

中華律藏

中華律藏 第十一卷

歷代大藏經律部文獻·中國撰述

國家圖書館出版社

釋門歸敬儀擲錄

南山律祖原本

善夢敬攝錄

敬本教與第一

自法王之利見也。必以靜見爲先。故論云。何處何時誰起此見。一切諸見悉斷。故文良證也。

然則習熏日久。取會無由。事須立敬。設儀。開其信首之法。附情約相。關於成化之功。然後肝膽塗地。形骸摧折。知宇宙之極尊。則敬逾天屬。曉教義之遠大。則道越常途。

觀斯以言。則識形心兩途。事理雙軌。形則縛於俗習。苦陰常纏。故當折挫以歸。依剖析剖析。觀其慢惑也。心則封於迷倒。倒生常故。須鏡生滅以懲之。追想追想。知其妄著也。固當撫攬誠教。以法糾懲。則生身不徒委於下塵。無識不徒生於上趣矣。

濟時護法篇第二

夫以立像表真。恆俗導訓。寄指筌月。出道常規。

但以妄想倒情。相沿固習。無思慢革。隨業漂淪。是以經言。爲善若登清升。若爪之士。爲惡若崩沈溺如下之地。此言在所誠爲極誠。

所以大聖知時。通化陶誘。立正三寶。導濁證之所歸。開明四印。示迷生之不昧。固得住法萬載功。由歸敬之勳。神升四天。涼藉傳揚之力。廣如慈經所出。豈虛構哉。

今於此篇顯三寶相。相隨見起。隨機四位。初謂一體。二謂緣理。三謂化相。四謂住持。各有名相。

初言一體三寶者。一是非二之名。體謂本識之謂。

但以無始心。體性淨如空。妄想客塵。封迷隨染。致使相從。至於今日。經生歷死。無由厭曉。

行者既知心性本淨。悟解無邪。名爲正覺。覺即佛也。性淨。無染法也。性淨。無染。僧也。今覺於本名始覺也。本實體淨。名先覺也。如此安心。如此操身。俯仰周備。無念不剋。

問曰。卿發斯言。欲何標據。念念總是識心。言言都非智略。如何依準。得一舉而騰九萬耶。答曰。夫以聖道遠而難希。淨心近而易惑。爲山基於一簣。爲佛起於初念。故萬里之剋。難初步而不登。三劫之功。非始心而罔就。是知行人發足常步。此心開示。不由外來。悟入誠因。內起迷時。謂體外境。悟已還。還自心。故經云。心想佛時。是心是佛。如是念念會必精勤。積熏不已。自然清淨。忘此外求。甫當行道。徒役身心。終爲世福。

二明緣理三寶者。理謂至理。天真常住。還是心體。且從染說。無始有終。但爲惑網。不能出障。今以三學剋縛。纏結。惑業既傾。心性光顯。始終性淨。無始無終。一由法成立。隨境分相。即號此相爲五分法身。謂戒定慧解脫。解脫知見也。前之三學。從因受名。由戒護助。果成法身。故云戒身。定慧準此。可以類知。後二從果次第受名。解脫身者。由慧剋惑。惑無之處。名解脫身。解脫知見。乃以出纏破障。反照觀心。故云知見身也。唯佛法中三乘聖者。具此五分。能爲六道作大歸依。故論云。歸依於佛者。謂一切智五分法身也。歸依於法者。謂滅諸渴愛也。歸依於僧者。謂諸賢聖學無學功德。自身他身盡處也。即自他惑滅所無之處。故云盡處也。

由此三寶常住於世。不爲世法之所陵慢。故稱寶也。如世珍寶。爲生所重。今此

三寶、爲諸羣生三乘七乘之所歸仰、故名正歸。

或印名之同相三寶、由理通三世、義盡十方、常住三寶、此爲至極。經云、若人得聞常法二字、是人生生不墮惡趣、斯何故耶、以知法佛本性、常故一時聞解、靈本識心、業報既成、淨信無失、況能立願歸依、奉爲師範、固當累劫清勝、義無陷沒、如經有人受三歸依、初會解脫生死、此乃出苦海之良津、入佛法之階位、但以罪多惡重、輕而慢者、雖曾受歸、隨緣還失、是故智人初受歸時、專心緣此、佛名歸依、故感神護、隨緣還助。

上明佛覺後之二寶、緣此而生、如前廣敘、以開靈府。

此理三寶、能生化相、弘道利生、罪福通成、以化佛無心、猶如光陰、儀像非情、體唯無記、所感罪福、還約法身、由顯相狀、法身依故、以法本非形、無漏無色、不以相顯、雖有何依、故立像表、真威趣斯矣、是知化佛供養、一自法身、無有與亡、獨稱常住、言極繁矣、意在通之。

此明理寶、是歸依所宗、故澄譯之、令心有寄、放出曜云、道之在心、不問老少、唯在剛烈、乃名道耳、信心以存、何往不剋、文良證也、可不鏡哉。

三明化相三寶者、謂釋迦如來爲佛寶也、所說滅諦爲法寶也、先智苦盡、爲僧寶也、此化相三寶、或名別相、體是無常、四相所遷、滅過千載、但可追遠、用增細敬。

四明住持三寶者、人能弘道、萬儀之所流慈、道假人弘、三法於斯、開位、遂使代興、樹處傳弘、匪假僧揚、佛法潛沒、至如漢武崇盛、初聞佛名、既絕僧傳、開結斯端、及顯宗開法、遠訪華胥、致有迦竺來儀、演布聲教、開俗成務、發信歸心、實假敷說之勞、誠寶相狀之力、名僧寶也、所說名句、表理爲先、理非文言、無由

取悟、故約名教說聽之緣、名法寶也、此理幽奧、非盡不知、聖雖云亡、影像斯立、名佛寶也、但以羣生、福淺不及、化源薄有餘資、納達遺法。

此之三寶、體是有爲、具足漏染、不足陳敬、然理實之所依持、有能、殊重相從、出有、今不加敬、更無尊重之方、投心何所、起歸何寄、故當形敬靈儀、心在真理、再緣設化、義極於斯、經云、造像如夢、寤醒無窮、以是法身之器也、論云、金木土石、體是非情、以造像故、敬毀之人、自獲罪福、莫不表顯法身、致令功用無極。

故使有心行者、對此靈儀、莫不涕泣橫流、不覺加敬、但以真形已謝、唯見遺蹤、如臨清廟、自然悲敬、舉目摧感、如在不疑、今我亦爾、慈尊久謝、唯留影像、導我慢幢、是須傾屈、接足而行禮敬、如對真儀、爲我說法、今不見聞、心由無信、何以知耶、但心用所擬、三界尙成、豈此一室、頑凝不動、大論云、諸佛常放光說法、衆生無始罪、故對面不見。

又作是念、見雖是色、了色、心生、心外無名、爲真、觀言從心、起寶、唯識有名、爲俗、觀漸次增明、念念無絕、時功既積、熏習逾增、觀道修明、不迷緣假、名顯樂位、修道人焉。

隨機立教篇第三

恐好事者須要教誡、故出一二、用弘其道。

道貴清通、義非壅結、仍須證分、以自揣摩、無容冒罔、自謂超羣、生報茫然、執識夷險、必有斯人、則自謂苦海、誰能濟拔。

今約兩緣、立儀表行、入道多門、不過理事、理謂道理通聖心之遠懷、事謂事局約凡情之延度、聖非自聖、終假導而漸明、凡非定凡、亦因聞而遠解、是知愚

然利鈍千差，昏明等級，薄知網領，權控神解。故歷諸篇，通新一致，則披者不昧，於由德行者無滯於發足矣。

上已顧其機緣。心行備矣。讀其俗之文務。鑒現事現事或國作理事之相由。文明祖習之。

上已顯其絳線。心行備矣。識真俗之交。審現事（現事或謂作理事）之相由。文明祖習之經。義曉疏通之理。至於附相行事。故習難傾。三賢猶染其塵。四果尚迷新旨。是以迦葉起舞。舍利作歌。羅陀悅於練色。陵伽興於慢相。斯並正使。雖盡餘習。未亡猶增。植於六塵。自網繫於三受。況乃下凡。煩惱。無始習熏。今生道植。正論倫而不忍。以斯昏濁。徒生徒死。甚可惜哉。

若夫心虛使性知謹不無識則無邪常須節約若任而縱者無解脫期故經贊
受賊喻示御心制之一處無事不辦豈虛哉下凡煩惱微細難知粗而易
覺勿遇三毒自毒害他深可厭也貪瞋一發業構三塗癡慢爲本故增結結一
放論云三三合九種此三三說成業也見稱生報後說此三名藥果也從三煩惱起以此文
證故知起業必由毒生常須觀度方護毒相 故使行福而離罪者還承惡因
惡道難受故大丈夫論云修行大布施急性多瞋怒不惟正信念後作大力龍
修施隨惱人後生金翅鳥施本捨慳故感財報瞋心行事還與毒害故受龍形
見觸傷等三種善物並由瞋生況今行敬本爲除障更增愍望已是兼科復起
貪瞋明招苦報

寄錄異俗第五

真俗二譯由來向矣不由功用任運現前故論云諸佛說法常依二譯 今時
行教亦準聖言不虛設也然須達解兩譯所由故論云知塵無所有通達真知
唯有識通達俗若不達俗無以通真若不通真無以達俗以俗無別體故也正
論或觀令人受行
但以無始倒凡隨情妄執相續迷邪正何能頓道見聞所以大聖觀機未得
垂道權說福業用接愚心故舉淨方之勝相發動迷心之背向且攝邪心令從
正法漸漬既久心性轉明方示非真令行理觀讀此條恰實是知機 若彼下
愚未聞真道卽爲化說色聲非真心路茫茫莫知投寄福業不行道心無涉遂
卽雙廢長處罪流由此方便引令出有

但此下愚貪濫難拔縱任想像何時遂悟故行事漸漸行理觀身本前癡不可繩持心是道因從緣便悟謂此形儀本唯識有迷於本習妄見我人故須微研令行敬發令見我身俯仰上下唯識生滅來往屈申此隨俗也重觀此身但庶非我妄謂我所有有行敬據此一理名通真也真本非心今隨心起名隨俗也知真非心名通真也如是念念以後奪前漸漸增明久而明利若愚故習忽此不修還同無始生死輪轉是以力勵隨念克思一一科程令其升進一理事行務且隔形心至於動用真俗並觀所以隨其發足舉約兩緣知無顯真知識是係種從緣起方可有階若身心兩分真俗二路三個常行革凡何日」有人心路惓惓情懷莫準則余及此初爾與言撫掌大笑曰言何容易一何虛

可。變乎不學。涉言。吾聞其俗並觀。登住方修。如何下凡。假他上聖。理義不
可急須改之。余曰。不可改也。發心畢竟。初後心齊。唯道四位。凡聖通學。今則
在凡不學。何有。聖之期。故須發足。並修修明。自然位聖。是知修道人。常
觀正理。不可執文。便弄義實。故四依檢念。念念承當。當須依智。不依於識。識信
所習。智是道。聖立正信。無容輕視。

引教微事篇第六

今立正儀行敬。須本教宗。教有權實不同。行亦皆明殊則。先須通其立本。然後
附本與懷可也。

經說四依。區分三位。足為末代之龜鏡。信是衆行之宗師。大聖教綱。終不徒說。
準教行事。舉正無邪。

初人四依。謂從初賢至於極聖。人資無漏。法體性空。據此依承。理無邪倒。
但以無相好佛。向感魔形。況有識凡。夫能無受亂。故立法依。顯成楷定。

初明依法。不依人者。人唯情有法。乃執模性。空正理體。離非妄。即用此法。為正
法依。迴繁極教。聲明新權。

二明依法。不依語者。語是言說。止是張答。義為達理。化物之道。證解已後。絕塵
杜言。法何應捨。何況非法。

三言依智。不依識者。識謂現行。隨處分見。眼色耳聲。耽迷不覺。與牛羊而等度。
同邪凡而共行。大聖示教。境是自心。下愚冰炭。處為識外。所以化導無由。捨

之。是知滯歸凡識。倒遣聖心。愚迷履歷。常論三例。勇勵特達。念動即知。知何難
清。名為依識。知流須返。名隨分智。如是加功。漸增明大。後見塵境。知非外來。境
非心外。是自心相安。有慧迷生。情生愛思。擇不已解。異牛羊。但出塵道。無始

未。經。今。欲。革。凡。現。變。復。習。自。攝。形。服。都。非。俗。流。如。何。想。觀。全。乎。道。望。誠。可。笑。也。

四。依。了。義。經。不。依。不。了。義。經。者。此。之。兩。經。並。聖。言。量。凡。入。道。者。率。先。曉。之。則。無
難。不。通。有。疑。皆。決。但。為。華。生。性。識。深。淺。利。鈍。不。同。致。令。大。聖。隨。情。別。說。然。據

至。道。但。是。自。心。故。經。云。三。界。上。下。法。我。說。唯。是。心。此。就。世。界。依。報。以。明。心。也。又
云。如。如。真。際。涅。槃。及。法。界。種。種。意。生。身。佛。說。唯。心。量。此。據。出。世。法。體。以。明。心。

也。終。窮。至。實。早。到。斯。源。隨。流。赴。國。還。宗。了。義。故。佛。以。法。約。定。權。機。何。以。知。然。
且。如。欲。有。優。善。體。封。下。界。經。中。有。說。為。不。動。業。及。以。成。佛。並。非。了。義。以。此。凡。愚

少。厭。欲。苦。令。修。淨。觀。多。生。退。沒。故。隨。意。樂。說。為。道。業。然。其。此。業。因。亂。果。定。既
其。修。證。成。相。似。報。得。生。善。趣。事。淨。國。土。終。非。事。業。勉。於。佛。果。後。因。前。業。重。更。修

明。靜。智。澄。清。方。達。前。願。故。論。云。若。有。隨。持。多。寶。佛。名。特。生。淨。土。者。別。時。遠。意。一
行。四。依。者。律。中。自。明。三。乘。行。者。通。所。資。用。所。謂。納。衣。乞。食。樹。下。座。樂。各。有。開。制。
如。常。共。傳。

約時科節篇第七

夫。為。務。學。之。士。無。時。不。行。因。得。念。念。策。心。新。新。習。起。豈。可。前。念。背。忍。遂。勉。苦。而
靜。慮。後。念。復。善。復。疑。而。揚。怠。所。以。論。美。四。修。消。長。為。無。而。經。數。一。慮。謂。行。住。食。息

然。後。方。能。正。想。革。絕。凡。懷。大。聖。立。教。卓。出。恆。倫。序。其。指。歸。終。為。離。著。至。於。隨。境。流。觀。陶。甄。性。靈。廣。張。聲。教。
都。唯。可。學。事。在。三。位。以。攝。教。源。

祖。而。修。奉。不。越。斯。位。乃。至。分。時。暫。課。前。修。舊。行。日。夕。三。時。禮。悔。日。精。可。謂。儀。形
有。據。不。墮。疎。倫。外。攝。羣。小。開。俗。信。於。未。然。內。敘。恆。情。增。天。龍。之。護。助。若。此。行。之。

不。徒。說。也。

且禮念之法自有威儀。三學言歸俗多分異。元立三學。同領一感爲宗。以三
征之。不可分爲三別。如論所云。戒如捉賊。定如縛賊。慧如殺賊。明喻目。何用
深恩。尋喻乃三約。祇一。事分三義。宗成。一誠。故重張之。意存通領。且如禮
敬。一法。用身慢高。如不屈躬。斯名犯戒。常念在心。所學定也。常知無我。斯名慧
也。一敬如此。餘行同然。是則萬行殊途。三學攝盡。今學教者。皆三別。又執自
計以破他部。擬前喻說。理不容非。固須一事沿修。隨公三學。更爲重顯。如佛
立戒。無境不修。名作持。情名止。犯從止起。畏犯修持。持名隨戒。戒名警策。是
爲戒學。安心此學。非定不行。名定學也。深思此學。爲滅倒情。縱而不學。還順生
死。爲絕苦。本非學。不明力。勵微責。名慧學也。
如此漸境。漸境此心。凡倒漸輕。漸解漸厚。積功不已。無往不成。千里一步。如前
具述時序。可惜無容自歎。

威容有儀篇第八

俗中周禮有九品之拜。出自太祝之官。斯非內教。
今據內教。以禮敬爲初。大略爲二。即身心也。佛法以心爲其本。身爲其末。故
須善提靜觀室內。如來教爲禮見法身。華色初至。寶階如來。毀爲拜於化佛。故
知靜慮思微。念念趣道。觀形要貌。新新在俗。能所未免。想見齊生。我個現前。即
爲障道。故佛約此。而分身心敬也。如能即色緣空。觀境心造。紛紛集起。不無
染淨。知禮安念。未可清澄。想倒空時。緣念斯絕。今居凡地。力極制。止得如所
念。念自然漸能清淨。常起兩觀。不得單行。謂知無境。是漸向真。謂知唯識。是漸
背俗。如此策修。長時不已。分分增明。三祇方就。前已明說。數數須知。
經中明敬。有衆位之差。至於律制。頗亦殊備。

勸那三藏。見此下凡。悲心內充。爲出七稱禮法。文極周委。妙略出之。

初名我慢。謂者。謂依大位。心無恭敬。高尊自德。無師仰重。私世下同。落受無所。
心無法。如碾上下。一形所作。無境住心。輕生薄道。徒勞無益。外觀似禮。內增
慢惑。猶如木人。情不殷重。手不至地。五輪不具。此是慢業。名我慢。禮。
二唱和。謂者。謂非慢。高心無淨想。相正威儀。身心虔敬。起伏相順。片有相扶。
其福得少。非真供養。

三身心恭敬。謂者。謂唱佛名。便念佛身。如在目前。相好具足。莊嚴覺。心相成。
就。實對三身。申手摩頂。除我罪業。是以形心恭敬。無有異念。供養恭敬。情無厭
足。是名增界禮佛。心眼現前。專注無味。此人專利人天。爲上爲最。功德雖大。
未是智心。後多退沒。

四發智。謂者。謂淨解達。佛境。佛者。行者。慧心。明利。深。知。法。界。本。無。有。礙。由。我。無。
始。願。於。凡。俗。非。有。有。想。非。礙。礙。想。今。達。自。心。虛。通。無。礙。故。行。禮。佛。隨。心。現。量。
禮。於。一。佛。即。一。切。佛。一。切。佛。即。一。佛。以。佛。法。身。通。同。無。礙。故。禮。一。佛。遍。通。一。切。
如是種種。香華供養。例同於此。法僧加敬。義亦同之。以三寶同性。理無異。故
三乘名異。解脫。牀。同。故。知。一。禮。即。一。切。禮。一。切。禮。即。一。禮。如是三寶。既能通
達。一切。三。界。六。道。四。生。同。作。佛。想。一。切。禮。一。切。禮。即。一。禮。如是三寶。既能通
供養。禮。拜。自。身。心。無。礙。無。礙。念。佛。境。界。心。相。轉。明。一。拜。一。起。爲。尊。爲。勝。是
名真寶。果報。殊。大。由。心。無。礙。故。使。淨。業。無。窮。心。相。轉。明。一。拜。一。起。爲。尊。爲。勝。是
五明。偏。入。法。界。禮。敬。供。養。者。行。者。觀。自。己。身。心。法。從。本。已。來。不。在。法。界。法。
身。外。亦。知。諸。佛。身。心。法。不。在。我。身。外。發。解。冠。達。自。身。一。切。身。偏。滿。法。界。是。名。法。
界。不。增。不。減。清。淨。法。門。如。是。解。了。故。知。我。今。禮。於。一。佛。一。佛。之。身。偏。於。法。界。

法界之中所有三界位地無不具足。法身皆有佛身。佛身既備一切。我身隨佛亦備一切。所以禮敬供養一切身中具足莊嚴。如此行法。法界法門大有利益。終至此解。不學不知。是故行人常須緣觀所得功德。不可校量。既知我身在佛身內。如何顛倒妄造業耶。六明正觀。禮自身佛。不外緣境。他身何以故。一切衆生自有佛性。平等滿足。隨順法界緣起。然但爲迷解。有外可觀。所以妄倒常論生死。若能還照解脫。有期若向他境。謂有可觀。邪人邪行。緣數不許。故云不觀佛。不觀法。不觀僧。以見自己正法性故。又云。色聲見我名行邪道。是故行人常行禮拜。但見身心有禮。有敬。未能通解。常服常行。後一通達。知心無外方識。自心清淨。本性此即自性。作佛性也。隨力修明。引出佛性。也。三祇果圓。十地位極。至得果佛性也。此解微妙。唯聖達之。位在下。凡不宜不。解不修習也。

七明實相。三寶自他平等。禮者。大意同前。禮有觀。自他兩異。今此無自無他。佛凡一如。古今無別。見佛可禮。大邪見人。經云。觀身實門。以佛亦然。以實相離念。不可以心取。不可以相求。不可以禮敬。不可不禮敬。禮不禮等。供不供等。安心寂滅。名平等禮。故文殊十禮云。不生不滅故。敬禮無所觀。此後二禮寂而能通融。而行道故。止觀雙遊。真俗並運。心乃虛消。身實冥緣。在凡行學。其相齊此。

功用顯迹篇第九

今欲觀親諸佛。開出世法。作何方便。修行正行。以凡無始約相修福。故還約相。行遠離法。所以先置道場。安設尊像。施香散香。隨力供養。有十種相。見佛善根。一者禮拜。二者讚歎。三者發願迴向。四者觀佛相好。五者專念任慧。六者三歸。

十善。七者發菩提心。八者制諸惡戒。九者供養舍利造佛形像。十者修行正觀。修行正觀者。至理真極。不越人法。二空唯佛道。有餘道則無。由人法。二空則二執斯斷。一切煩惱無因得生。故金剛般若云。一切衆人皆以無爲得名。此謂三乘聖賢深遠。有異至於入證唯在二空。

行者修習。當依地持。論云。修行法者。託虛寂靜。身不遊行。口默少言。少睡多覺。常一坐食。不雜種食。思量如來所說諸法。知非有無。以其所知。偏通諸法。令得淨離。諸分別。但爲妄想。致有是非。得失。非福。因之增長。今達本性。可謂還源。常作此觀。不見人法。即是達空。空本無形。如何起妄。如是一切作業。動身運想。不得失念。如上已明。此是實觀。餘名虛解。華嚴經云。觀察諸法及衆生。國土世間悉寂滅。心無所依。無妄想。是名正念。佛菩提。又云。若欲得佛智。當離諸妄想。有無俱通達。樂作天人師。行者修行。此觀一時一念功德無邊。故迦葉經云。大千衆生所有福德。如彌尼王。不如有人修遠離法。淨心相應。諸法空。無來無去。如是少忍功德。非譬喻所能及之。又普賢觀經云。若有晝夜六時。禮十方佛。誦大乘經。思第一義。甚深空法。一彈指頃。除百萬億那由他恆河沙劫生死之罪。行此法者。其是佛子。從諸佛生。十方諸佛及諸菩薩。爲其和尙。是名具足菩薩戒者。不須別磨自然成就。應受一切人天供養。

聖器陳迹篇第十

余年棲繡柳。旦夕待蓮華。非業莊嚴。何假傍及。又遠撰行相。其徒實繁。隨時教。

淨心誠觀發真鈔卷上并序

天台沙門 允堪 述

夫學道者以明己爲本立言者以發物爲宗在昔聖賢率循此二意誠觀者乃明己發物之教乎吾祖南山雖託調於慈忍豈無意於將來愚慶荷大師之道凡二十載所述諸科記僅將百卷噫著文字而忘理觀者不亦病乎今年四十有一知浮世之過半遂用此觀爲治心之法一日講次學徒有味復立言以暢之勒成三卷題曰發真欲使處於斯道而發真歸源矣若然則又跋於日明己發物得無意乎

時慶曆五年歲次乙酉二月既望於錢塘淨住院講

堂序

淨心誠觀法序

餘杭郡沙門釋 元顯 述

太近至易無如自心入死出生了不知覺其體明盛
其量包容故使一迷遽生諸法其動實靈因明而像
生又若長川緣涉而波動謂心異物爲物轉心吸攬
塵緣積成勞結淪歷諸有沈屈已靈餘趣無知人倫
紛學縱令聽習多聞邪廢奔逐名聞封著知解至有
江南江北走覓菩提曲見邪心未嘗正直野猿騰躍
家犬逼逼勞我聖師提耳垂慈曲留妙藥的指病根
囊括兩乘津道萬行託彼親度用表弘慈囑使竊聞
特彰秘勝深阿闢論苦勉修治然古德傳通變弘教
親諸部則以教開解斯文乃以觀示修既非無目而
遷豈是數他之寶須信從真起妄舉證現前達妄即
真不從他得淨心之要覽者宜知

淨心誠觀法序

淨心誠觀發真鈔卷上本

天台沙門釋 九塔 述

淨心誠觀法

此誠觀者正由學人多滯心病未滅法源故我大師通以慈悲拯斯倒執開乎二道統統三機始明小乘終伸大行前二十五篇彰自利後之四篇顯利他莫不括總經發明自證俾其來者咸證上乘又使夫由此觀者然後了萬有性相事理因果行位顯智無不盡矣雖入萬法門五千經卷不換僊闕而可該悉也亦由得其門而會觀宗廟之美矣下所謂一字之中含無量義其斯之謂歟又一切法本於自心心若明淨諸法顯了能達此理則遍能含攝豈以言詮廣略而滯於知見乎故今五字之目通貫衆義矣且排釋名題如初門自顯故於此鈔略而不解讀者宜採取下文至時提授今但通分能所何者如心之一字屬所淨與誠觀法四字屬能由人假法而能淨心言心者梵語實多此翻爲心約小而論則但淨六識心矣故下云垢

染漸滅心轉明淨如修五停心等觀是也據大而

說則發起淨信息於妄念復一真心矣故下復曰

起於大乘清淨信心趣向菩提種性住處故一題

淨心二義通攝誠者誓也觀者梵語毗鉢舍那此

翻爲觀以觀察爲義法者則也常也可軌可則令

物生解爲義

終南山沙門釋 道宣 撰

終南山者周之山名也五經要義曰長安之南山

一名太一潘岳關中記曰其山一名中南言在天

之中居都之南也山者隱語曰土之聚也說文曰

山者宜也宜氣產生萬物也今終南即大師深隱

之地沙門者出家之通稱梵語沙門那此翻動息

謂動勞息苦斷煩惱故或翻乏道以爲良福田故

能斷衆生饑乏以能修入正道故能斷一切邪道

故涅槃曰沙門名乏那者名道如是道者斷一切

乏斷一切道以是義故修入正道爲沙門那從是

道中獲得果故名曰沙門是故沙門之名通乎因

果今大師即四依上士大乘觀行沙門也如般舟

敬禮

敬禮者敬恭也肅也禮者仲尼無居曰禮也審理也君子無理不動又曰禮者體也身也人使不備君子謂之不成人殺之不當猶不備也律中分大小

三、一口邊下二屈膝頭不至地中三頭至

云不現前供養勝現前供養又諸佛通用既齊名
號亦等隨稱何名名無不盡如稱釋迦名釋者一
切諸佛無不備周以梵語釋迦此云能仁豈有一
佛非能仁乎又如無量壽豈有一佛非長壽乎梵
語彌勒此云慈氏思益經云衆生見者得歡心豈
有諸佛非慈氏乎故智論云一佛勝能等一切佛
勝能如是禮者周遍法界六正觀修禮此明自
禮自身佛不緣他境他身佛何以故一切衆生佛
性平等但爲迷故專禮於他已身佛性妄認爲惡
若能返照則解脫有期故淨名云知自觀身實相
觀佛亦然又隨力修明即是引出佛性三祇果圓
卽是至得果佛性況茲妙達唯局大聖若論下凡
雖未頓修不得不解如涉遠道要藉自身欲見佛
性要觀已佛法僧亦爾體同無二是名正觀禮也
七寶相等禮大意同前猶有禮有觀自他兩
具今此一禮無自無他凡聖一如體用平等若見
佛可尊可敬卽見凡可卑可慢若起此心遂成佛
執放般若經云是法平等無有高下是名阿耨多

二所敬禮

提以實相離念不可以心取不可以相求不可以
禮敬不可以慢情去高下離尊卑靜亂一源赤忘
齊致此之一禮凡夫淺識聞恐反勝上智之人內
行平等外昭修敬內外冥合是名平等禮今之行
人若欲修禮敬者當從淺至深隨力運想無使虛
禮虛喪其功矣

三寶藏薩婆若法身

三寶者名雖是一總含四種故戒疏云一理體者
如五分法身爲佛寶滅理無爲是法寶聲聞學無
學功德是僧寶二化相者如釋迦王三千爲佛
寶演布諸教爲法寶拘隣等五爲僧寶三住持者
形像塔廟爲佛寶經素所傳爲法寶戒法儀相爲
僧寶四一體者唯約心證義分三相如涅槃說三
寶同性等謂性本知覺爲佛性本寂滅爲法性本
有河沙功德妙用與性一一相應和合無異爲僧
寶藏者梵云俱舍此云藏以含攝爲義謂三寶皆
運含受無礙也故起信論首伸諸教曰歸命盡十
方最勝乘徧知色無礙自在救世大慈者

佛寶也
法寶也
僧寶也

界故及彼身體相法性真如海無量功德藏也
後釋云無邊德藏僧寶故今言藏義同彼論
蓋者智論云深要法復次得薩婆若故名爲佛
又思益經云平等一切法名薩婆若聲聞緣覺所
不能及又云於一切法中無礙故名薩婆若小遠
云此翻一切智法身者小則五分法身戒定慧解
脫解脫知見也大則清淨法身所言清淨者離垢
出纏真如也不爲二障等所污故法即就生物解
身則具體依聚三義且就生物解者謂等覺位後
解脫道中得自受用身時根本智內冥理有軌
解之義體依聚者無垢真如爲體是體義與塵沙
萬德及報化一身爲依止名依義有常樂我淨積
聚名聚義

隨力減初學惟窮哀慈總

隨力下言隨已智力減弱初學非敢呈於達者此
亦示謙耳惟下不獨求德亦合諸如也由茲慈總
許則無其障礙若不生功由請獲

時在隋州興唐伽藍夏安居撰令登泰山靈巖寺付

慈忍受持

隋州屬山南道漢陽之地也春秋時屬楚即禹貢
荊梁二州之域又左傳曰關伯比言於楚子曰漢
東之國隋爲大杜預注曰隋國今義陽縣屬也興
唐則別名伽藍乃通稱具云僧伽羅摩此云衆團
或云毗訶囉此云遊止夏安居者安居篇云由夏
中修行義多招讓復重故文云自今已去聽三月
夏安居者冬過少必無事不依同結吉羅然人
用心必該二利何者軍制禁足自利之行成立言
測人和他之道著實善義之行歟泰山者五嶽之
東嶽也博物志云泰山一言天孫也五經通義云
一曰岱宗言王者受命易姓報功告成必於岱宗
也東方萬物始交代之處宗長也言爲羣嶽之長
也靈巖亦寺之別名案廣弘明云高宗興光元年
帝於西武州西山石壁開窟五所鑿佛像各高七
十尺次六十尺雕飾奇偉冠於萬代谷深三十里
東爲僧寺名曰靈巖慈忍僧傳不載始末之迹無
得而聞斯亦實行潛光高而不名之士也

二二二
二二二
二二二

凡三十篇如右

篇者戒疏云篇類均等與諸單品義齊一也利貞
疏云篇者積章而成篇者偏也言出情諸事明而

偏者也

釋名篇第一

序宗篇第二

五停篇第三

投量篇第四

自慶篇第五

善根篇第六

破戒篇第七

邪命篇第八

誑佛篇第九

造過篇第十

解脫篇第十一

食緣篇第十二

流轉篇第十三

不勤篇第十四

過恩篇第十五

心濁篇第十六

二報篇第十七

結使篇第十八

緣生篇第十九

安般篇第二十

相實篇第二十一

因果篇第二十二

止劫篇第二十三

二諦篇第二十四

心行篇第二十五

菩提篇第二十六

教化篇第二十七

佛性篇第二十八

福田篇第二十九

受持篇第三十

淨心誠觀法五字釋名篇第一

初釋名篇夫法者有萬差必聚名定名彰五字理

實聖篇若不預明恐迷義故立此解以冠其初

言字與名者俱含云名詮自性句詮差別文即是

二二二
二二二
二二二

字爲二所依第一者爾雅云第大也僧傳云第者
爲居一者爲始此既居先故稱第一字者先爾云
勝助

淨心者

於汝現行煩惱諸部過患教修對治令汝即時隨分
解脫垢染漸滅心轉明淨發生定慧起於大乘清淨
信心趣向菩提種性住處以今微因後感當果是故
教汝察病對治與慶功業修入信境成決定根力

現行煩惱者以衆生於塵網惑障全未斷故自無
始末常共現行也諸部下以內外過患非一故言
略而各有種屬故言部如含過患則非誤等今亦
隨患教修對治是故亦隨分而得解脫將提此翻
爲道調趣向大道無漏種性中作畢竟所依住處
微因者通指淨心也當果者總包四十二位是故
下彰下所示觀行功業即觀行欲修此法先須有
信以信爲道源功德母故廣力下五攝五力此略
提道品之階級耳以五根中有信根五力中有信
力故若望下四十二地此信境應取十信由具信

二因凡入
初淨心二
二知覺所

故方入後位

此三寶十聖無垢妙覺四十二地空宗真理唯可知
閱影像顯相

二因凡入
初淨心二
二知覺所

下地凡力所未及亦未能行

下地者對聖賢上地故言下也馬鳴造道教論亦

三寶華嚴明十住十行十迴向為賢十地為聖無
垢妙覺者若合下四十二位則無垢顯等覺以此
位斷十一品無明邪見際極故若盡斷盡無明則
名妙覺方無垢矣四十二者即住行向地等妙二
覺共成四十二若加十信即成五十二位勝觀法
師東為七科謂信住行向地等妙又合七為二初
凡二聖就凡又二信為外凡住行為內凡亦名
為賢約聖亦二十地等覺為因妙覺為果今既說
賢位已上故揀去十信成四十二位又前云起於
大樂清淨信心則又可包十信矣此取信佛二寶
也空宗真理屬法寶又是四十二位所證理故唯
可下以凡夫未能親證但可知聞顯相又影像者
除未見其真

二因凡入
初淨心二
二知覺所

召凡夫為下地也

二因凡入
初淨心二
二知覺所

今唯使汝淨除業鏡客塵等見汝身中少分佛性
業鏡猶心也業取過業又智論說天帝以大寶
鏡照四州人善惡亦名業鏡又下文云大樂之樂
光明如鏡衆生造業於彼悉現客塵者古師云分
別煩惱顯動如客微細難辨如塵此俱喻煩惱障
也故楞嚴云以不住者名為客義以搖動者名為
塵義隨兩釋云幽隱昧冥也又陰風也時隱隱其
陰注云如常陰隱隱然今取陰暗之象也少分者
言未得全見也涅槃云十住菩薩見少分故如來
全見十住菩薩所見佛性如後夜見色如來所見
如晝見色又佛性品云譬如盲人欲涉遠道應隨
見道十住菩薩見少分故如來全見十住菩薩位
隨十地尚不了了知見佛性何況聲聞緣覺之人
能見耶又況下位者乎

汝可飲服般若甘露洗滌盡無漸淨心心若清淨
令衆生界淨衆生既淨則佛土淨
般若衆言智慧照了一切諸法皆不可得而能通

二、修行影響

達一切無礙名為智慧。今存梵名者，謂秘密與多含此無相。古生善放不翻，非師立五義。般若可翻而存梵者，為生善故。大論云：般若尊重智慧輕薄，不可以輕代重也。此智最勝，故喻甘露甘露者，一名天酒。張華注神異記云：天酒甘露也。蓋纏五蓋十縛也。心若下淨，名云若善薩欲得淨土，當淨其心。隨其心淨，則佛土淨。又或假佛力見淨者，小遠涅槃。疏云：其土常淨，物本見穢，由前心不善，故佛轉之。今始見淨，名為變土。理實變心，以此證知。皆由心淨，故佛土淨。

始除煩惱，令戒清淨，戒既完具，定復清淨，以戒定淨，令智慧淨，智既淨已，顯自身源。

顯自身源者，身或可作心，由上對治惑滅智淨，則知此身具如來性。起信問曰：法界一相，佛性無二，何故不唯念真如？復假求學諸善之行，答曰：譬如大摩尼寶，體性明淨，而有鑽鑿之垢。若人雖念寶性，不以方便種種磨治，終無得淨。如是眾生真如之法體，性空淨而有無量煩惱垢染，若人雖念真

如不以方便種種熏修，亦無能得淨，是故勸今始除煩惱，修戒定慧，乃可顯自心源。

有此義故，名為淨心。

已下諸篇，治通達別同名淨心。

誠者，令汝識知對治初門，先除顯染根本。惡業知病，知藥守心，慎口助已，修遠離過患，故名誠。

顯染根本者，即誠財色等下文云：一切若因果財色為本等，又從五停篇下皆是隨病設藥，亦誠之義也。勸已下明身業勵勉也。

觀者，察微觀察此誠與佛法相應不相應及障道過患名字句偈，審諦思量，如實解心得誠本意。

觀察下請觀此誠文，更推求佛意，若相應者可用，不相應者則止。猶十誦墨印義也。此勸觀能治之法及障道過患者，此勸觀所治之病也。以觀病用藥方曰相應句偈者，即下隨篇長行之後復出重顯是也。宜以名字取長行句偈取重顯若通而論之句偈即名字也。如實解心依此如實解了淨心，名得誠觀本意。

二門

又能隨順止觀二門此二法者定始慧初生長一切禪支道品故名觀

止觀者止屬定觀屬慧止靜觀明也又在因謂之止觀在果謂之定慧今望生下禪支道品則俱爲因矣一切禪支者即根本曰禪勝妙支林功德也初禪有五支二禪四支三禪五支四禪四支是也道品卽三十七道品由此是入道淺深品類故云道品又支林道品悉從定慧而生定慧又從戒而起雖畢定慧攝於戒

三乘法

法者卽此誠文首輔次第慈勸曉示欲使發斷煩惱止諸惡業加行勝進住不退心故名爲法

●小字一有

煩惱屬心惡業總身口則三業通誠名法加行下謂加功用行勝進無退者由此誠觀之法也若約位取小則煖頂忍世第一屬加行位前二有退後二無退又屬內凡大則住行向爲內凡也解名既冠諸篇約位無遺大小

下諸篇中皆有此淨心誠觀法五義當須知之

二門

誠觀序宗法第二

二乘人入
二乘人入
二乘人入

二釋序宗篇淨心之目既冠於諸篇入道之要要先除於塵俗故立此位以次前篇言序者叙也爾雅云舒樂順叙緒也釋云四者又爲諸篇宗者要也本也言叙陳入道之緒緒要斷財色爲其宗本耳

夫欲修道於三乘中先斷財色二種

修道卽三乘聖道三乘卽身口意業財色以是塵染根本故

若不食財卽無詭詐若不食色卽無熱惱經曰青捨離欲順善提分當修身觀精勤一心除世貪愛則伏垢惱令心清淨以斷財色成無漏善根無本賊中成無貪種子漸盡染入賢聖位

貪則照曰貪探也探入他分故卽無卽或作則下句同詭詐者莊周曰希其意而道其言謂之詭又因而致說謂之詐熱惱謂貪色猛盛則心熱惱經云者大凡引用多據衆經之精粹例不別標其目青捨者卽人青捨也智論云青是淨潔五欲捨是著心故卽心生厭背而不受著也離欲者遠五欲

二
三
今
案
名
二
初
四
實
義

故願下以菩提分中無著欲故今若隱之是名願也本識者即藏識也以無漏善根為能藏藏識為所藏能所相資藏成無貪善種善種若成惡果可得故曰入賢聖位雖別名犯中倍英曰實倍傑曰聖家語空公問孔子何謂聖人對云智通乎大道應變而不窮測物之情性者也我教極指則以佛為聖餘皆賢也且如列子中孔子對太宰豎亦指佛為聖故彼云丘聞西方有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行動乎民無能名焉今見解法人等仍貪財色長替結使與結相應惡業繫縛墮三惡道經云既非道人又非白衣無所名也

結使成論云猶如乳母常隨小兒能繫縛生死故名結常隨業生故名為使即九結十使三惡道者即地獄餓鬼畜生三俱不善故惡也各有餘經故云道也經即遺教以貪貪財色故非道人規項矩袍故非白衣二位不取故曰無所名也馬鳴云不入出世及世間中故非施設故

二
三
今
案
名
二
初
四
實
義

多求利故專習唇吻莊補準綺戲論諍訟還相訪嫉三毒轉強煩惱增長沈淪苦海知而故犯無解脫時千佛出世不見不聞以是因緣墮獄畢受惡龍身為盜佛衣食破戒壞所得惡果如盲龍經說即知解義不救衆苦

吻口吻也釋名云吻拔也拔拭之也莊補下即莊嚴補綴文華綺錯之言也戲論者音義指歸云戲劇也說混笑做俳諧而言論也文成論云若一異論名曰戲論訪嫉加惡曰訪害賢曰嫉千佛乘釋迦迦云大乘經三世三劫各有千佛過去莊嚴劫現在賢劫未來星宿劫三千王子次第成佛故曰千佛今釋迦即賢劫中第四佛也釋迦身者是地獄餘報也為盜下指因也如百寶下大集經諸品云有一百龍名曰頗羅機樂者暴聲大哭作如是言大聖世尊願救濟我我今身中受大苦惱日夜常為種種諸蟲之所噬食居熱水中無時暫樂佛言聖者汝過去世於佛法中曾為比丘毀破禁戒外現相善實貪瞋名聲四遠乃至得供養焉

受用之等惡業因緣得此百報即知下解義無行
業果不亡

汝宜依誠如說修行隨將對治隨分解脫不可口言
而得清淨三毒五結

修行應法師曰行下孟切施之名行即造修也不
可口言大鈔云佛法貴如說而行不貴多讀多誦
又云不以口之所言而得清淨如說行者乃是佛
法五結當途多言九結恐五字誤即愛惡慢無明
慳嫉疑見取也

何者偏重先治重者經即自差戒定雖推心魔賊
一切苦因果財色爲本一切樂因果戒定爲本然此
因果悉在衆生心微塵中何故不禁餘過先誠財色
先治重者不越貪瞋癡也又此三毒出自見愛故
顓禪師云若論煩惱根本不出見愛枝派分別則
科目甚多所謂三毒五蓋十使九十八煩惱八萬
四千乃至塵沙等今若能除根則枝葉亦無盡甲
之別名上句既取戒定推心下宜取智慧以智慧
能殺賊故心魔即心所起煩惱魔是也心微塵中

者華嚴經云一切衆生心微塵中有無師智無礙
智廣大智等是則善惡因果皆在心微塵中楞嚴
云諸法所生唯心所現一切因果世界微塵因心
成體又清涼云總該萬有即是一心微塵者舉小
以顯大也故華嚴法界觀云如一微塵其相不大
而能容攝無邊法界由利塵諸法既不離法界是
故俱在一塵中現諸法既不離於一塵因果亦不
離於一心

大衆經云八萬四千障道罪業悉因財色以爲根本
何以故十方衆生無始已來爲財相殺者過微塵數
爲色相殺者數復過是道俗二流爲於財色今現有
一百二十六大地獄中受千萬種苦經無量劫始入
畜生餓鬼餓寒二人同爲財色之所傷害初持後犯

八下即八萬四千塵勞所起諸業多論云佛說塵
勞有八萬法藥亦有八萬無始者遠推過去生死
無極從迷以來未嘗覺悟故言無始地獄者覺云
接落迦於三塗中是火途道在此地極下之處故

二反觀知法

識凡有三種一外護善知識二同行善知識三教授善知識凡破壞如是等人莫不由乎財色是故倘須識之佛言財色在□□人之不捨譬如刀刃有寶不足一漢之笑小兒紙之有香舌之思此財色也

若離財色更無世間人天脫苦趣凡同讚諸漏滅盡進至佛果爲此先滅財色二種

更無世間等謂衆生五陰并所依國土依正劣報悉由財色所致今若遠離財色則劣報非有人天畢勝色劣通乎六道聖凡凡當作寶字進至佛果者由不爲境惑所礙則終至於極道如佛言夫爲道者猶木在水尋流而行不觸兩岸不爲人取不爲鬼神所遮不爲□流所住亦不腐敗吾保其入海矣人爲道者不爲欲情所惑不爲衆邪所蔽清遠無礙吾保其入道矣

因色生情因財生懷憐而且懷嫌有餘德亦不足親憐憐也恐也本亦作屬懷正作恪勤恪也夫人具斯二過縱有所餘德行不足觀之孔子曰如有屬

二反觀知法

公之才美使驕且恃其餘不足觀也矣希魯云言爲鄙俗所誤要也

二反觀知法

先斷財色使功行成立後聽經論卽是入道次第也言進行疾故名淨心

二反觀知法

先斷下二句取戒律也故下云能斷財色卽名率律今大師意在先率律藏次經論方得其大言

二反觀知法

進下以此言雖一期進耳聽能兼行人速疾至道也由斯義故名爲淨心

二反觀知法

偈曰

傷者惡法師云梵言也正云伽陀或云室盧迦此方當頌經中作伽陀訛也曰者說文云阿也從口一聲亦像口氣出也然則曰者發語詞也

二反觀知法

傾憐如河沙 先斷惡二種 一財二是色

死時神不惑 古德須護持 況言犯四重

三戒戒清淨 布薩心喜願

終神識無怕怯也。反此不斷則死時懷恐懼。吉羅
者五篇之小罪。摩訶論正音突悉吉羅多四分戒云
式又遍羅尼義翻摩訶學梵僧云守戒謂此罪微
細隨學隨守也。今勸護小以慎於大。故曰況言犯
四重三聚戒者。即大乘戒也。一攝律儀戒。謂惡無
不離起。證道行是斷德。因修成法身。環堵經云。律
儀戒。謂十波羅夷。菩薩戒。謂云。攝律儀能令心住
二攝善法戒。謂善無不攝。即身口意善及聞思修
三攝六波羅蜜。人萬四千助道行等。是智德。因修
戒。戒身。環堵經曰。攝善法。謂人萬四千法門。戒。戒
曰。攝善自成佛法。三攝衆生戒。又名觀益有情戒。
謂生無不度。起不住道。是恩德。因修成化身。環堵
經曰。攝衆生者。謂慈悲喜捨化及衆生。令得安樂。
戒。戒曰。攝衆生成就衆生莊嚴論曰。初一戒以禁
防爲體。後二戒以勸勇爲體。布薩此曰淨住。出要
律儀曰。是攝薩婆國語。六卷泥洹曰。布薩者。長養
二義。一清淨戒住。二增長功德。今謂戒淨德長放
心喜勇。

二乘戒律
三乘戒律
四乘戒律

耶夫愛則色 誠汝斷食者 由財三世苦
因色入火羅

斷耶也。愛者貪染之心。名之爲愛。謂於一切財色
染著。故此處愛煩惱也。二世者。即現未也。過去已
斷。故不言之。由現世因求財色。則致疲勞。或求不
得。苦等。經有得者樂極則衰。苦相斯至。乃至命終
受泥利苦。故下句曰。因色入火羅。火羅者。指無間
之苦。具也。法苑珠林曰。佛經。謂波炎爐起。

色能障聖道 財能令行薄 審諦自看心

知食是莊儲

色障道者。僧祇云。由犯此戒。道果無分。故律中經
欲爲初欲。令比丘今世取涅槃。故財令行薄者。以
貪財則高節之行日漸薄也。多論曰。貪於俗利。道
功德財失於俗人信敬之心。又違佛四依。非節
儉行。是知面王。大士推爲上機。天須善提。終難下
器。且謂子尙有卑賤之樂。況出世之士。反以財利
繫於手足。

智莊如火坑 願惡不離惡 若犯當悔除

除已更勿作

智下言有智之人避於財色聲如火坑遺教云及諸財寶皆當遠離如避火坑馬鳴釋云避大火聚相似法故頌下反上句也以愚人不知是愚故不覺耳若下佛言有二種智人一者不作二者犯已能悔今勸悔往猶得名智過之不敗斯又愚甚一切有形類終歸填溝壑持戒禁情苦後受大安樂

終歸下以形骸一喪非可愛之物終歸填溝壑於溝壑坑壑之內章服儀云一生形骸委之溝壑累世神靈繫於業道斯義同也說文云溝水瀆也廣深四尺堅爾雅云流水深則成壑亦溝池也又坑也持戒下若以持戒制於貪財逐色之情則不受二世之苦是故近護三種樂遠離淫慾密意在遠放言大也

誠觀五停心觀法第三

三釋五停心兩稱難染遠則爲入道之宗五處制心率乃作上行之本故次前位以立茲篇顯三毒

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

慢亂宜修止息故曰五停心繫治有方名之觀法五妄想者如除刺樹先斷其根故修五停觀息五通止不令起故名停心觀

五妄者即貪瞋癡慢疑也則樹即刺棘之樹喻諸微細惑障也欲除此障先須修觀除根本五種顯通能除之法即用五停言五停者停住也謂作此觀時於五處停住其心思惟觀察又曰停息也謂停息煩惱等故觀者即意識心王與慧相應推求觀察故名觀

因修此觀現情不行得小解脫所由之處戒定禪柔漸證轉通名大解脫十障滅盡名真解脫莫不因今五停觀法如是修入名爲淨心

現情不行者伏放不起也末是真斯故言得小解脫也所由由從也因也緣通總包六通也若惑未盡證未究竟故言漸若見思盡證無學果方名解脫又對前小故得大名十障者即十地中每一地破一障也若至等覺如唯識破十一種障是也又唯識說金剛喻定現在前時斷佛地障即入妙

覺方名漢解脫也如是大小兩果莫不由五停心

爲入道初門

偈曰

自知欲情多

一向觀不淨

肯捨得解脫

欲渴即得定

若當逐講論

念欲專熾盛

是即非對治

下道入險徑

欲情下即多食衆生食於欲境佛令修不淨觀可

以對治然食境雖多不過四種一顯色青黃赤白二形

色受用三妙觸身分四供奉供奉治法亦四一青

療脫文曰想治顯二憍慢想治形三蟲蛆想治色

四死屍想治供俱舍但作一骨鎖觀通治四食青

捨下二句指益當逐講論等者謂講論散心未能

防禦則欲情轉復熾盛要在修觀定力對治像法

決疑經明法師通石所謂但外求文解而不內觀

修心又曰非禪不慧偏慧不禪一趨一輪豈能遠

運念下指過險徑喻但逐言論喪觀行也

自知瞋恚多

一向修慈悲

毒火得清涼

成就持律儀

若當逐講論

非治徒勞寂

貪瞋更增長 重被煩惱縛

瞋恚下即多瞋衆生令修慈悲觀可以對治當以

得觀處中各分三品運三樂等施從

易至樂令七品人皆獲三樂則調心平等此觀若

成瞋病即遣毒火熾心熾熱故如火也用觀息滅

故得清涼若當下微上而作下亦例然如磨傳感

通曰明衆齊人少遊學西河以通聖知覺然經論

雖富饒以微難爲心管造蛇然論若葛亮陣圖常

山蛇勢大衆之季大有學之後因潞州僧講法華

要求肉賦其僧知衆論道難抗乃以情告且贈絹

十四衆受而不去欲聽一講此僧戰灼事不獲已

如常消文衆後入堂齊絹於衆曰高座法師昨日

遺絹爾不論議然佛法宏廣是非須分高座爾時

神氣奔勇衆然待問難難重疊答無不稱深清神

授懷恩難無從曰高座法師由來暗塞如何今日

頓解若斯當是神助耶合衆大笑衆即出色共伴

二人投家乞食心氣清噉而不下雖同伴解履步

步款嗟登微困極止一樹下便解剝衣裳赤露而

三

臥仍自勸轉語伴曰我今煩惱意欲作蛇先造蛇
勢論今報至矣卿可上樹蛇心若至則有吞噬之
害言訖全身作蛇長五丈許屈谷而下其伴目擊
至鄰說之貪賊者貪惡是令字以貪屬上科所治
理非觀言

自知愚癡多 諸觀十二因 始悟輪迴苦
了知無我人 若當還講論 見釋終日喧
放本求枝葉 不能拔斷根

愚癡下則多癡衆生令修十二因緣觀可以對治
十二因緣者即無明等十二支也約三世因果治
三世愚癡俱舍云說前後中際爲道他愚癡意云
說前際遺過去愚即無明說後際遺未來愚即生
支說中際遺現在愚即名色六入於中有逆順
兩觀順觀無明至老死所謂無明滅故行滅等逆
則觀老死至無明所謂老死支滅由生支滅等因
此便能對治癡病始悟下亦指益由悟故不受流
轉若混流轉則無我人來生見靜下即爭鋒唇舌
之間鼓論不形之事也放本即不修因緣觀枝葉

四

即還講論根除愚癡

自知我慢多 諸觀十八界 方得無人解
吾我病即差 若當還講論 反益三途實
計我常求勝 名利自損滅

我慢下即著我衆生作界分別觀可以對治我者
以主宰自在爲義以衆生不了肉身虛假妄計有
我因者我故其慢即生令觀十八界但是假緣而
有於中利觀六界以迷少法錯觀十八界爲迷多
法所關外六境界中六識界內六根界行人若觀
內六根界但有生長所依之義外六境界但寧心
所緣之義中六識界但有緣慮了別爲義則主宰
自在之我復何所寄此觀若成則能覺悟了然無
我故曰方得無人解又執吾我之病自然差矣根
械即根柢在足曰根 喻名利二種拘繫於人不開
離也

自知亂想多 常觀出入息 覺觀漸得成
加我戒定力 若當還講論 喧嘩未能息
還互相是非 何時滅事識

亂想下即多思覺。衆生亦名散亂。衆生亦名尋伺。衆生佛令修數息觀。可以對治如下。本篇自辨此。不委明覺觀漸得成者。成字誤。當作滅字。以覺觀即尋伺。是所治病。梵云毗恒迦此云尋或厭厭此云伺。舊云覺觀成論云。若心散行。數數起生。是名為覺。散心少微。則名為觀。是二法者。遍在三界。以是心之麤細。喻如打鈴。初聲為覺。餘聲為觀。加我下觀行。若成散亂。即滅則戒定慧俱勝。故有力也。遇互下即以已為是。斥他為非。自謂獲靈蛇之珠。抱荆山之玉也。事識楞伽經說。心有二種。顯顯與識。如來現識。第八分別事識。前六又獨名意識。為事識。故起信云。隨事變緣。分別六塵名為意識。亦名分別識。又復說名分別事識。識即釋曰。能分別去來內外種種事相故。

此是毗曇中七方便法五停觀成名第一方便。自餘別相念處。總相念處。要法頂法忍法世第一法名七方便。觀行成就得須陀洹果。若初入道大小乘人通修此觀。

毗曇云。阿毗達磨或云。阿鼻達磨皆梵音轉也。此云勝法。或云。無比法。以證慧故。即論也。七方便者。方便即因義。以皆為趣後果故。亦名七賢對後。四聖故。別相者。別謂各別身心法不同。故謂觀此四法作不淨等行。相故念者。明記為性。由慧性輕。雖今則用念記。憶注境不忘。故總相念者。行人觀門。漸熟於一。利那中通觀身受心法。為苦空無常無我也。已上三位屬。煖法者。煖從喻得名。如人近火得火之前。相謂無漏智起。能燒迷理惡薪名之為火。此雖未起。無漏已得。智火之前。相故名為煖。此位所修觀行。俱舍頌云。從此生煖法。具觀四聖諦。修十六行相。頂法者。從上品煖善根後。有善根生名之為頂。頂者至極之義也。此有二解。一云。頂有退動。忍無退動。今頂位至無退至極邊至極之處。如人之頂。是一身至極之處也。二云。煖位唯遇忍位。唯遇今此頂位。是遇退兩際之中。如山之頂。在一上一下兩際之中。故名為頂。此位所修觀行。俱舍頌曰。大生頂亦然。謂同前具觀四諦作一

二四二

偶曰

十六行相也。但此位漸勝耳。忍法者。從頂善根後。有善根生名之爲忍。忍亦二義。一者印可。能印可四諦理。故二決定義能決定無退動。故此位所修觀行。下忍作四。十六行相中。忍七。屬滅二。十四屬滅行上。忍唯觀欲界苦諦一行一剎那。所以俱含頌云。下中忍同頂上唯觀欲界一行一剎那。世第一者。從忍善根後。有善根生名世第一。此行人於世間異生有漏位最第一。故此位所修觀行亦同上。忍位唯觀欲界苦諦一行一剎那。爲等無間緣。引入見道。故俱含頌曰。世第一亦然。已上四位。須陀洹者。此云逆流。已斷八十八使。內凡加行位。見惑初見。異諸逆生死流。故亦名預流。初預聖流。

二五

何因說五停

復不逐諸經

抱疾說藥方

祇欲取聲名

凡夫貪利養

無心治忘情

若修五停觀

決定修道成

何下二句合推上所因。抱疾下四句。顯不逐諸經。

二四三

二四四

所以忘情忘合作。妄若修下兩句。顯修五停得登。是知多說不如少行。願之以德。斯爲上矣。

何故令修五停觀。法止逐諸論。

何故下微辭。與前偏文意同。此合在前作是行偏。居下作重頌。似便恐後。實妄易對治。

有二要法。一者佛教大第入道對治。應重煩惱二者。見解法。義人知而故犯。不畏佛戒。不修戒。或五篇淨戒。悉皆破盡。見他持戒。復起憎勝。唯貪財色。或憍。或諍。慳。憍。慢。無愧。身壞命終。必墮地獄。畜生。餓鬼。經歷多劫。當觀此事。現前。驗知。故修五停止。遏起。道。顯佛教。故名爲淨心。

應重煩惱者。卽上貪等五。通用五停對治。故勸令修。二下所以止逐諸論者。爲說法人多爲名利。故又知而故犯等。五篇者。夷。犍。提。提。舍。尼。古。羅。古。德。曰。三均具者。名。不。具。毀。棄。今。師。不。爾。廣。使。廣。從。五位。義。具。三。均。篇。名。在。七。本。因。難。顯。義。無。不。可。現。前。驗。知。者。驗。知。因果。也。材。復。正。作。對。治。之。屬。嚴。記。云。季。秋。之。月。對。衆。說。文。云。似。犬。貌。頭。而。類。白。高。

前而廣後以性多貪憚王施注並謂曰愛財曰貪貪食曰饕

偈曰

貪如豺狼性

嗔如惡龍心

癡法故毀禁

污戒犯姦淫

誡法望除毒

反更作罪深

造業心無悔

命過就刀林

墮大無間獄

佛性難劫沈

如難除名罪

失勢不堪任

惡龍有龍乃鱗蟲之長也以心多瞋毒故今取二類甚者為喻姦私也俗作姦刀林者指獄報之苦具也法苑曰刀林鋒日鋸齒參天佛性者一切衆生本具一真覺性也由逆造罪故至沈淪如鐵者白虎通曰各量其職盡其才也即公卿大夫等除名者在官有過則除名而遭罰論衆生雖具佛性乃有過而沈淪乎

云何破戒口 噉人食憍恣 云何破戒手 受人財物施

云何下以破戒故財法兩亡佛藏云不除我倒者不聽受一抔之水一漚之衣況恣受僭厚利乎

云何破戒身 坐臥好牀褥 云何破戒業

受化已足

好牀褥今時不肯者華牀重褥恣意高臥而略無慙色也且如四分善提王子爾佛從於階階布衣令佛蹈上過世尊不受令却之為未來故也況復毀破淨戒而便安受大經所謂寧處鐵林斯言可省破戒業謂衆體婆娑曰至三期滿其業滿足是也

云何破戒行 默受稱揚讚

戒行者大受隨二戒違約外非方便善成故名戒行今不能全護故言破也當知上據受體此約隨行默受下律中有過須發露令衆悉知今默應於則則人謂清流故有稱讚之事也

若犯此五事 諸天共惡歎

五事即上口手身業行也

佛教新受戒者五年學律然後學經律有五部一四分二五分三十隨四僧祇五解脫此五部律同一毗尼大藏文相廣博本體悉該

言律者梵音毗尼義翻為律律者法也戒量輕重

二初示衣戒 二初示口戒 二初示手戒 二初示身戒 二初示業戒

二初示衣戒 二初示口戒 二初示手戒 二初示身戒 二初示業戒

二初示衣戒 二初示口戒 二初示手戒 二初示身戒 二初示業戒

二初示衣戒 二初示口戒 二初示手戒 二初示身戒 二初示業戒

二初示衣戒 二初示口戒 二初示手戒 二初示身戒 二初示業戒

二初示衣戒 二初示口戒 二初示手戒 二初示身戒 二初示業戒

二初示衣戒 二初示口戒 二初示手戒 二初示身戒 二初示業戒

二初示衣戒 二初示口戒 二初示手戒 二初示身戒 二初示業戒

二初示衣戒 二初示口戒 二初示手戒 二初示身戒 二初示業戒

食時豈非理可處衆事難通乎

今欲知者財色爲宗能斷財色卽名奉律禁戒情淨

發生定慧成就聖道知律綱要故名淨心

其詞今亦因而言之

備目

五部戒律中

宗要斯財色

修護觀不淨

對治自私心

林野賦死展

内 心 快 乐

我身會當然

食慾即時是

惟爾數不待此數二不待財多正食家而王德

中希代所說之華亞者亦同此一義蓋世多此

工本製成刀屬匠士要注取天_一無庸取打_二也

聖人君子而後有直心以行天下之正事

聖天子受天而有天下

自應又修此規守宜通條九想規 一服二青藥三

東大職七

—

一、本書の目的

二、審判監督

擡之用智力

衣求破弊衣

食部一坐食

常行平等心

淨意恒實處

若不糖如此

表 2 國產麵粉

三毒亦五停之數攝下如對瞋須修慈對癡須觀

十二因緣並要假智慧觀力以提挫之衣求下此
破貪心求好財之思四分曰捨離離施衣著糞掃
衣十住婆沙中有十種利知律鈔頭陀篇所引一
坐智論云先受食處更不復食三千云不得數數
食應一食以長遠多則長延延結不與俗人實
直者離諸曲也經曰詔曲之心與道相違是故宜
應實直其心屬焉云示現本直心遠離詭曲煩
障故

聖教為差為異性不同病藥衆多愚者致惑難用功
力非正對治妄貪名利更增塵垢是以先修五停後
學辯論知這次第名為淨心

偈曰

世人習多聞

未曾行一分

妄情取妄法

靜競起紛紜

入道依次第

戒定自實難

淨命如迦葉

勿得同大草

一分學少以況也且一分之行尚不能行況餘修
行者哉淨命如迦葉者具云摩訶迦葉波此云大
飲光氏於佛會中常著糞掃衣清淨活命一日比

丘起優如來易衣分座大千震動豈非上行之所
召乎六羣者佛會中起過之儀也即維陀跋闍陀
迦留陀夷闍陀闍闍滿宿此六為羣意故號六羣

淨心誠觀發真鈔卷上本

淨心誠觀發真鈔卷上末

誠觀末法中檢量心行法第四

四釋檢量篇五處止心雖各防於一過乘非益目
要通檢於十支故立此篇以次前行謂正像之季
漸入萬年故稱末法檢量通為比前優劣故曰檢
量心行

凡夫解義皆因聽學為知法人身犯四重者八不淨
財食暇俗無無量知而故犯不畏後世是故令
汝檢量心行先淨禁戒後方聽經法用五篇得名淨
心
學者覺悟所應知義也為知法人為作也

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

謂漢之徒作知法人既知必錄其言而行之今但
學言而鮮行之於道何益哉因重即經查我妄也
諸戒之中此四最重四分曰譬如斷人頭不可復
起等人不淨者一田宅園林二種樹生種三貯積
穀帛四畜資人僕五養家畜六錢寶物七盛
飾金銀八象金飾床及諸重物此之八名經論及
律藏列通數顯過不應涅槃中亦云人毒蛇法俗
儼然食魚肉恣養身腹也大師所謂以酒肉爲
行解斯徒是也五誠即誦上四重人不淨順俗
無羞耻故犯不畏

古者大德講華嚴經唯一卷疏於後法師作三卷疏
華嚴前後兩譯初即東晉義熙年天竺佛陀跋陀
羅於陽都譯凡六十卷次即唐天后代于闐三藏
實叉難陀譯凡八十卷南山但見前本一卷疏者
卽法順所撰師雍州萬年人俗姓杜世以杜順爲
稱於終南山撰法界觀一卷後授弟子智嚴執此
以講華嚴大旨文見行世其諸神異具如續高僧
傳貞觀十四年歸寂春秋八十四卽華嚴新舊二

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

疏始重其三十卷又名俱亡此皆得初譯本
後清涼國師造疏釋後譯本今多所行大師亦不

今時講者十地一品出十卷疏各逞功能競顯華詞
文字希博寄心無所然文者當體卽義何須人語今
時學人竟求於名不求於法尙不可善何況善文字
法離文字言語斷故大集經曰經文是一講者異說
各持已見壞亂正法天神號故三火俱起以是因緣
佛法湮滅如一斛水解一升酪看但酪色食卽無味
然文下經云無離文字而說解脫必曰捨文字然
後見法非見法者也此句立也何須人語者此句
違也下云法離文字言語斷故又起信云一切法
從本以來離言說相離名字相離心緣相畢竟平
等若了此旨何須人語若昧此道縱疏鈔山積法
音雷震徒自勞耳名者卽名句文以正破此執法
者卽真理思以真句不可得況復著文字又起信
云以一切言說假名無實故又真如之體體離名
字言語道斷故永嘉曰法不自名假名詮法法既

二、思惟會

非法名亦非名不當法法不當名名法無當一切空寂三災者通大小也小則飢饉疾疫刀兵大則火水風也又復應知小三災發生除世間大三災應住處世間今且約小也據立世說中二十小劫中間方有小三災起故彼論云翻淨提中所有人民遭大疾疫一切鬼神起瞋恚心損害世人壽命短促一日一夜無量衆生疾疫病死無人慈埋是時此土白骨所覆時有一人合集翻淨提內男女唯除一萬留爲當來人隨刀兵者手執草木即成刀仗互相殘害翻淨提內亦留一萬以爲人種飢饉者六七年間天不降雨思欲見水尙不可得何況飯食一日一夜餓死無數翻淨提內亦留一萬以爲人種今欲免者婆娑論曰龍一日一夜持不殺戒於未來生決定不逢刀兵災若能以一河梨恒難果起殷淨心奉施衆僧於當來決定不逢疾疫災若能以一兩食施與有情於未來世決定不逢飢饉災也

諸思講論人情測佛佛智境界豈人能測如是審察

名爲淨心

佛智下經曰假使滿世間皆知舍利弗盡思共度量不能測佛智豈下凡能測乎

偈曰

救濟說法師

二種座高座

一者福無量

二者離罪過

慈心成就人

法施勝財貨

廣指是非他

諍刺上坐臥

一下以行法施故經中以七寶滿爾所恒河沙數

三千大千世界以用布施得福甚多乃至受持四

句偈爲他人說勝前福德二下不規利說法故轉

則雖曰法座翻成棘刺

有漏爲基增

無明作根本

解經不除毒

法師自傷損

賊心求名利

忽忽未思付

嬰孩欲登梯

先須戒足穩

基說文曰牆始築也堵也垣也無明古師講述

悉不了名曰無明體即是癡也以癡爲貪瞋母故

曰根本忽忽者與惡音義同遠也還云何事忽忽

言逐利之急遠也嬰孩譯名曰人始生日嬰兒胸

三修觀法

前曰嬰抱嬰前乳養之也孩即長於嬰儒云嬰兒之末後今喻開行法師也

學士聰明者

舉動多輕躁

或有錯解義

邪見復顛倒

是故定治動

七覺中法要

定慧平等修

習智得微妙

七覺中法要者以七覺中有定覺支故為治動之要也定慧下通偏修也又七覺中有擇法覺支即智慧也種智總包道種智等智論有三智一切智是聲聞辟支佛道種智是菩薩一切種智是佛智也

二修小修觀

世尊在世時

唯教修出離

習善莫生足

少惡即遠避

念念觀無常

勤修真對治

寂慮學麻耶

何須著文字

世尊者位高陵極為世所尊也即十種通號之一修出離者近出三途而生人天遠出三界而遠五陰等習善下於善勤修為多益美故不可生足也惡不可稍少須盡之故涅槃云莫謂小善以為無殃水滴雖微漸盈大器念念著要無間斷也又智

二修觀法
二修觀法
二修觀法

論曰無常有二種一者念念滅一切有情為法不通一念住二者相續法壞故名為無常如人命盡若火燒草木等動修即習善對治即速惡遠惡之要宜修禪定故復云寂慮學麻耶等梵云禪那素言思惟修即攝心繫念學諸三昧也又禪有世間出世間之異世間四禪根本出世間有二種一出世間禪即三三昧師子奮迅等二出世間上上禪即首楞嚴等百八三昧也

何因世尊在世時悉得聖道及生天中
依次而學不離毗尼入道有方五年習戒夜則修定攝心守護安處林野不畜餘食少欲慍愧一心隨觀無常不淨難隨觀戲意不散亂舉動遮止恒令淨潔無惡容容先意問訊以是善緣悉得聖道
有方法也習戒修定例事所經之行也林野即深閑樹下不畜餘食者時至分衛故無餘蓄此令修頭陀上行也經曰日中一食樹下一宿復更再矣無惡容容者和順親物也先意問訊者預語接人也佛主注禮曰小勝曰問又爾雅曰訊者問也

<p>二、戒中 三、戒相 四、戒行</p>	<p>即用者問彼曰少病少惱起居輕利又曰乞食易 得住處無惡伴等是也 汝能一心依此學者名為淨心 偈曰 正法證道時 淨法調養生 隨事棄羶屬 除垢獲三明 佛法盡至末 羶屬不行 雖復似和合 棄則起羶野 正法簡像法末法此煩上佛在世時悉得證道者 蓋以毗尼等淨法調養生故羶屬者明丁論疏謂 爲樂所作是樂故亦謂爲所作百論云事也今謂 羶屬屬羶教也事屬所被法事名通一百八十四 種故言隨事等三明者謂過去宿命明現在漏盡 明未來天眼明即六通中三也像法像似也以像 法千年不及正法但像似耳至末法即萬年也此 時雖有羶屬亦不行也所謂但有教理而無行果 凡是諸經律 甘露亦毒藥 解服百珍藥 不消病發作 知法不向心 解經行轉薄 棄捨戒定業 文字處起著</p>	<p>二、戒中 三、戒相 四、戒行</p>	<p>解服下釋上甘露不消下釋上毒藥知法下法合 毒藥反此知解而向心起行無捨戒定而不備文 字則成甘露而百珍藥矣 所以須句讀 讀時心執樂 靜坐好思量 觀察自付度 何緣重煩惱 文少難廣傳 依誠發汝身 信受勿疑想 所以以下推偏中成顯所以何緣下推長行後立頌 所以也對法等論說重煩惱即復更顯前長行經 又云不了義經應更顯即爲二義故立重煩惱一者 爲益利根後末二者爲顯前不了義令聽法者見 解明淨故涅槃但有初之一義成實第二云成佛 自說或弟子說欲令義理堅固不散如鍊寶華大 第堅固又嚴密詞句令喜樂故又義入偈中則令 要略易可解故今文與詞成實依戒戒當從言作 或見他毀罵 輕賤心深漢 此約大乘教 與理不違結 輕賤心深漢者謂或遠彼毀罵輕賤要清虛其心 不納其實也爾雅云漢清也文選曰滌手至人心</p>	<p>二、戒中 三、戒相 四、戒行</p>	<p>解服下釋上甘露不消下釋上毒藥知法下法合 毒藥反此知解而向心起行無捨戒定而不備文 字則成甘露而百珍藥矣 所以須句讀 讀時心執樂 靜坐好思量 觀察自付度 何緣重煩惱 文少難廣傳 依誠發汝身 信受勿疑想 所以以下推偏中成顯所以何緣下推長行後立頌 所以也對法等論說重煩惱即復更顯前長行經 又云不了義經應更顯即爲二義故立重煩惱一者 爲益利根後末二者爲顯前不了義令聽法者見 解明淨故涅槃但有初之一義成實第二云成佛 自說或弟子說欲令義理堅固不散如鍊寶華大 第堅固又嚴密詞句令喜樂故又義入偈中則令 要略易可解故今文與詞成實依戒戒當從言作 或見他毀罵 輕賤心深漢 此約大乘教 與理不違結 輕賤心深漢者謂或遠彼毀罵輕賤要清虛其心 不納其實也爾雅云漢清也文選曰滌手至人心</p>	<p>二、戒中 三、戒相 四、戒行</p>	<p>解服下釋上甘露不消下釋上毒藥知法下法合 毒藥反此知解而向心起行無捨戒定而不備文 字則成甘露而百珍藥矣 所以須句讀 讀時心執樂 靜坐好思量 觀察自付度 何緣重煩惱 文少難廣傳 依誠發汝身 信受勿疑想 所以以下推偏中成顯所以何緣下推長行後立頌 所以也對法等論說重煩惱即復更顯前長行經 又云不了義經應更顯即爲二義故立重煩惱一者 爲益利根後末二者爲顯前不了義令聽法者見 解明淨故涅槃但有初之一義成實第二云成佛 自說或弟子說欲令義理堅固不散如鍊寶華大 第堅固又嚴密詞句令喜樂故又義入偈中則令 要略易可解故今文與詞成實依戒戒當從言作 或見他毀罵 輕賤心深漢 此約大乘教 與理不違結 輕賤心深漢者謂或遠彼毀罵輕賤要清虛其心 不納其實也爾雅云漢清也文選曰滌手至人心</p>	<p>二、戒中 三、戒相 四、戒行</p>	<p>解服下釋上甘露不消下釋上毒藥知法下法合 毒藥反此知解而向心起行無捨戒定而不備文 字則成甘露而百珍藥矣 所以須句讀 讀時心執樂 靜坐好思量 觀察自付度 何緣重煩惱 文少難廣傳 依誠發汝身 信受勿疑想 所以以下推偏中成顯所以何緣下推長行後立頌 所以也對法等論說重煩惱即復更顯前長行經 又云不了義經應更顯即爲二義故立重煩惱一者 爲益利根後末二者爲顯前不了義令聽法者見 解明淨故涅槃但有初之一義成實第二云成佛 自說或弟子說欲令義理堅固不散如鍊寶華大 第堅固又嚴密詞句令喜樂故又義入偈中則令 要略易可解故今文與詞成實依戒戒當從言作 或見他毀罵 輕賤心深漢 此約大乘教 與理不違結 輕賤心深漢者謂或遠彼毀罵輕賤要清虛其心 不納其實也爾雅云漢清也文選曰滌手至人心</p>	<p>二、戒中 三、戒相 四、戒行</p>	<p>解服下釋上甘露不消下釋上毒藥知法下法合 毒藥反此知解而向心起行無捨戒定而不備文 字則成甘露而百珍藥矣 所以須句讀 讀時心執樂 靜坐好思量 觀察自付度 何緣重煩惱 文少難廣傳 依誠發汝身 信受勿疑想 所以以下推偏中成顯所以何緣下推長行後立頌 所以也對法等論說重煩惱即復更顯前長行經 又云不了義經應更顯即爲二義故立重煩惱一者 爲益利根後末二者爲顯前不了義令聽法者見 解明淨故涅槃但有初之一義成實第二云成佛 自說或弟子說欲令義理堅固不散如鍊寶華大 第堅固又嚴密詞句令喜樂故又義入偈中則令 要略易可解故今文與詞成實依戒戒當從言作 或見他毀罵 輕賤心深漢 此約大乘教 與理不違結 輕賤心深漢者謂或遠彼毀罵輕賤要清虛其心 不納其實也爾雅云漢清也文選曰滌手至人心</p>
-------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---

五自觀第二
誠觀大難自慶修道法第五

恬然存乎玄漠注曰至人真性潛乎然無所營爲
唯在玄然寂寞而已今若能如此則其心無營也
此約下謂上既破於著文離相克證證智等此即
歸大乘之教也及令心泊乎無爲與真理相冥則
終成校量心行之旨也

誠觀大難自慶修道法第五

五釋自慶篇推核心行漸使於調柔依正克證得
不懷於自幸故次前位以立茲篇謂人身中國等
誠非易偶故曰六難既幸而獲當善善利故曰自
慶修道

二於難中
文難六難二

一者萬類之中人身難得如提調經說今得人身難
於蠶木二者難得人身中國難生此土即當邊地之
中具足大乘正法經律三者難有正法信樂復難今
隨力信不敢疑誘四者人身難具今受男形根無殘
缺相貌成就五者難具男形六根無缺五欲歸染出
家甚難今得割愛出家修道披著佛衣受佛淨戒六
者難受禁戒隨戒甚難汝可於戒律中尊重愛樂所
愧慎謹

提調經有真偽二本故僧祐錄稱宋孝武時北國
沙門曇鑒撰一卷者邪正天別顯高僧傳錄別
有提調經一卷與諸經語同今所引者是真本智
昇錄曰久虧其本無可究尋蠶木者苦隨處胎經
佛說偈曰盲龜浮木孔時時可值人一失命獲
免劫復難是又大莊嚴論曰我昔聞有一小兒經
中說龜值浮木孔其事甚難此小兒故穿一板作
孔受頭觸著港中自入池內低頭舉頭欲望入孔
水漲板故不可得值即自思惟生厭惡人身難
得佛以大海爲喻浮木孔小盲龜無眼百年一出
實難可值我今池小其板孔大復有兩目日百出
頭猶不能值況復盲龜而當得值即說偈曰巨海
極廣大浮木孔復小百年而一出得值甚爲難我
今池水小浮木孔復大數數自出頭不能值木孔
盲龜遇浮木相值甚爲難惡道復人身難值亦如
是中國者通局有二通則印土爲中故方志曰勝
以佛所生國迦毗羅城應是其中謂居四重鐵圍
之內故經曰三千日月萬二千天地之中央也佛

之威神不生邊地若生邊者地爲傾斜故中天竺國如木成道樹下有金剛座用承佛焉據此爲中也周則約此神州故戒疏曰此方中獄亦就中華且據軒轅局談中表若然則邊自立中故曰邊地之中也嘗試論之中邊在人不定局處何處苟人居邊而開法生解斯成中矣中不開法反成邊矣如舍婆三億家不聞不見今神州雖具正法而有生不經耳者又何異舍婆三億之徒哉信樂者夫信爲道源功德母安得誠言而不信受如宋傳曰順潯潯郡人嘗覽華嚴經中始從發心便曰成佛乃生毀謗啓手足時扶掖下地地便徐裂露身俄墜生陷地獄至今有坑廣袤丈餘號順潯諸落迦也此由不信之惑耳又傳曰隋天台法智每謂人曰我聞經言犯一古羅歷一中劫入于地獄可信又聞經說一稱阿彌陀佛滅八十億劫生死重罪則未之信人誰云何故生大邪見俱是佛言愈須念佛久則三昧現前乃於國清寺兜率臺上晝夜精進念佛忽預解道俗曰生西方中夜無疾而化

時有金色光明來迎照數百里江上漁人謂言天曉遲久方明始知智之往生矣此由信之力也今若依教信奉復起欣樂善莫大矣男形者非受黃門二形女人等報也根者約下戲障中是總六根也相貌者非敗壞燈燭之相也五欲者色聲香味觸能纏縛行人三界受生今若能觀色如熱金鑪如毒鼓香如惡氣味如沸蟹觸如蛇龍近則能出父母妻子之家遠能出三界火宅之家也斯事非易故曰甚難婆沙云家者煩惱因緣出家者爲滅相累故佛衣以三衣是無上法王之服一切九十六種外道皆無由斯受持故得解脫受佛淨戒者以一受之後能消色心草凡成聖故隨戒即隨中之行上雖明受而必貴隨故大師曰受是要期思願隨是稱願修行若但有受無隨直是空願之既不免寒露之弊若但有隨無受此行或隨生死又是局狹不周今言隨戒難者謂受樂壇場受體初始發心隨約受後防非終至四捨時既經還復爲難矣

一、通釋

於此六事若不觀察即便放逸深障聖道既超六維常應喜慶難得已得已莫失如是思量名為淨心六事即六維結互其文耳

偈曰

二、以義舉二

世有六種難

難得已得具

勤修戒定慧

善解名味句

是故學大乘

問即須知處

名味句謂義味由名句之所生也亦云名句文既

曰善解須兼大小又須善通外問故下曰問即須

知處

三、引經證

受他種越食

飽腹無智慮

無智長貪瞋

不能如法住

犯禁毀戒足

命終生四趣

檀越亦云陀那鉢底此云施主或曰檀那素布

施四趣者即四惡趣六道中除人天耳以是善趣

故若智論修羅亦在善趣取故楞嚴修羅道四趣

今既言惡趣在下趣所取

六、修觀第二

誠觀世相如夢修出世善根法第六

六譯善根篇自處修道曰不昧於塵重觀世知空

須克敦於出離故立此位以次前篇謂榮名利養

二、以義舉二

殊非實有故曰世相如夢了妄趣真成聖種故曰修出世善根出世者出離三界器世也云何方便能令衆生離苦出世

但愚人貪愛我即不貪何者是名世愚貪愛所謂官

榮封賞車馬庫藏臺觀園林采女音樂上服美饌遊

戲射獵宴會倡伎綠髮寶席特估族姓追朋逐勢三

軍列陣前鋒精銳謀策將略果毅殺敵平殄除暴快

意適情攻城破牆取縛縛飲刀筆豪俠意志建立俗

藝藝方工巧居積積飲莫祭以要言之如此

我者日出家之士也以出家之人本破我我所今

順世諸假名呼之封賞封約官爵實據顯貴也車

馬貯物舍曰庫又通俗文曰庫藏曰貯蓋者爾雅

曰四方而高曰臺釋名曰臺持也言築土臺高能

自勝持觀者劉熙曰於上觀望也爾雅曰觀謂之

園園林園如下解林說文曰平地有叢木曰林采

謂採擇有德之女或作採後漢光武立美人採女

之號上服名衣也美饌說文曰具食也論語曰有

酒食先生饌馬融曰饌飲食也倡伎樂說文曰倡謂

排憂以人為戲弄也。伎通男女，即奏樂也。又伎倆也。嫁娶者，男曰娶，女曰嫁。方言曰：「自家而出謂之嫁。」禮記曰：「男三十而娶，謂娶於異姓，賓席者設之，以待賓也。」周禮以饗燕之禮，親四方之賓客也。族姓，周禮五家為比，五比為閭，四閭為族，是百家為一族也。一族間必有豪盛之家，號曰族姓。三軍軍族也。周禮夏官司馬曰：「凡制軍萬有二千五百人為軍，王六軍，大國三軍，次國二軍，小國一軍。」謀策春秋正義曰：「編簡為策，釋名曰：『書教令於上，所以驅策諸下也。』漢制約勒封侯曰『冊』，冊讀也。勒使整頓不犯法也。將略略謀略也。又法也。吳殺魚，說果敗曰『殺殄絕也』。城崔豹古今注曰：「城者盛也，所以盛受人物也。櫓，堅木也。又村櫓也。傳飲傳籍飲聚也。劉熙曰：「傳言可以傳諸物也。籍所以籍人名戶口也。刀筆古者無紙，例書以竹簡木牘，當者留之，不當者則削故。今日於輪簡曰『刀筆』也。釋名曰：「筆述也。述事而書之，豪俠意志者，即持雄筆為任，心意氣傲逸於物也。俗藝，漢書地理志曰：「好器

三
國
志
卷
之
八
十八

取舍動靜，非常隨君上之情欲，故謂之俗藝者，才能也。醫方、工巧、屬五明之數，西域記曰：「醫方明者，藥呪、開邪藥、石針、艾也。工巧明者，伎術機關、陰陽歷數、又周禮曰：「知去者，歸物巧者，述之，守之，世謂之工。又曰：「天有時，地有氣，材有美，工有巧，合此四者，然後可以為良。居積下，即儲蓄聚歛貨物以事商估也。其祭即九流中墨流也。禮注曰：「其祠也。陳也。言陳薦於先祖也。劉熙曰：「喪祭曰其，其停也。言停久也。祭，尚書大傳曰：「祭之言察也。祭者至也。言人事至於神也。」

衆多世務，無量殺害，飲酒噉肉，開靜勝，貪慾，難禁，慍怒，喜，安危，吉凶，禍福，能於此中悉捨離者，名真修道人。世人也。衆生迷倒於此世事，謂是真法，不知無數劫來生死大苦身，受命終墮三惡道，恒河沙劫受大燒煮，雖遭此苦，仍於生死貪著，無厭，迭相承習，迷惑塵境，皆由未做善導，未聞正法，故今既聞如聞修學，名為淨心。

以要至無量是結略辭，合在禪下，則善緣正作。

憐市儈仇也迭相迭還也更也善導知藏之通變也至於如來亦稱善導故經曰我如良醫又如善導

導

二篇文二篇
二正明二切
示最廣最廣

凡夫狂癡性

所見常不正

資養三毒身

貪瞋癡增盛

未觀屍穢形

持養如行屏

常遊違順境

詐偽起詭佞

實無常我樂

妄見常我淨

聖業顛倒故

恒遊諸險徑

實養資或作恣行屏廣雅曰通園屏皆則之別名

又屏字亦作併正字統曰則也實無下以心實

無常妄見為常法實無我妄見有我受實是苦妄

兒為樂身實不淨妄見為淨此之兩句即四念四

倒兩相翻也又上句欠淨字下句少樂字為成句

偈互對影略顯智之巧險徑險三惡道也

智不如實解 慧命心決定 親世如夢幻

窮真道成樂

智下有智之人曰為智者契理而知故曰如實解

理解既實則智慧性命必無差失故曰慧命心決

七卷廣義二
妙廣義名

定因緣解了故不同衆生認倒為實故曰親世如夢幻了幻則聖道可證故曰窮真道成樂

觀破戒僧尼不修出世法第七

上根之者了世相之非盛中下之流逐塵境而還

附善緣久固戒乃毀傷故次前篇以立茲訓謂不

修五篇禁制曰破戒五乘之上二故號僧尼唯耽

俗務曰不修出世法僧尼者梵云僧伽此云衆又

曰大衆者四人若過然亦有過者始從一人統至

二十皆名僧今一往目比丘耳尼者善見曰尼女

也梵阿摩此曰女母

僧尼破戒者

所謂善養奴婢值僕牛驢車乘田宅種植園林華果

金銀粟白屏風氍毹好枕細席箱匣盆甕銅器盤碗

上好三衣牙牀坐褥房舍退屋厨庫確磨磨脂麵藥酒

雜鞋餅餌異種口味王公貴冑多人願識生緣實貴

數過親舊餽送吊問申訴衙府身為衆首門徒強盛

講說相雅好喜音樂常居一寺評量僧事迭相擁護

信問早潦豐儉盜賊水火毒獸之事經過酒店市糴

居膽腹射之家親友婦女琴瑟詩賦園基雙陸外
書典高誇大笑慷慨靜覽飲酒食肉被羅衣服五色
鮮明動制指纖爪利如鋒齒人不淨財寶富足於此
等事貪求愛著積聚不離名真破戒

奴婢說文曰男入罪曰奴女入罪曰婢由畜此類
故馬鳴所謂難生卑下心過若據大師意為穢染
過故大鈔曰今諸伽藍或買奴婢者其中穢雜
孰可言哉豈唯犯淫盜亦隨犯深知惡制不許凡
豈強哉故僧祇曰若人施僧奴若施園民婦一切
不應受若言施供給僧男淨人聽受僅僕廣雅曰
役使也牛驥僧祇曰若人施一切衆生並不應受
理在通攝今約喜犯故略標耳車衆說文曰輿輪
總名古音居釋名曰古者車如居言行所以居人
也今日車音居舍也言行者所處如舍也衆廣雅
曰駕也謂可駕乘者也周禮四馬曰乘衆載也田
宅劉熙曰土已耕者曰田田者填也五稼填滿其
中也宅說文曰託也人所投託也此是坊道之物
則人不開種植會通曰下子曰種移種曰植僧祇

曰爲僧管理者得別人不開即汚家戒中自種教
他一切不合菓種子也屏風釋名曰障風也亦曰
現在後所依倚也鄭玄注禮曰國屏風也禮約古
今注曰孫亮作珊瑚屏風今多以紙素爲者於衆
可者則人不宜以體重妨道故能釋名曰能屏也
毛書屏風也四分曰能能他施聽受廣三肘長五
肘淨施者今約大者被者釋名曰被被呼去也被覆
人也枕檢也所以檢頂也席釋名曰席可釋也覺
或作寢北人呼覺南人曰鋪上好三衣即體色黃
重者非道人所著牙牀者牙角莊飾者釋名曰牀
裝也所以自裝載也退屋一室之外更畜復餘退
屋確音確容也脂即脂臘魚等脂也孫炎曰膏凝
曰脂藥酒諸藥酒煎也音古魚名王公下即遺
教中結好貴人也因結好故多作嫌慢二語又經
曰不親近國王王子大臣官長生緣即父母也以
父母爲生我之緣如事鈔有生緣奉信法是也數
遍數數經過也親履也言相隨履也餽饋也吊問
吊生曰音吊吊死曰吊訴訟也僧問早潦雨水

曰療或作勞療也謂但詢世事也經過下臺其游
往之非也酒家或請召者當一日不沽酒者得入
或別有門者得居家亦爾要一日不殺也店獵豹
古今注曰店獵也所以置貨賣之物也市獵風俗
通曰市特也貨交易而退特以不置也獵合作獵
市中空地謂之獵屠屠說文曰屠制也廣雅曰屠
獵也又屠分別牲肉也禮法師曰切肉也獵謂
田獵白虎通曰爲田除害故曰田獵射仰射射體
子法訓曰善射者謂弓定準見可而發擊風俗通
曰樂之統也琴操曰伏羲始作世本曰神農作曰
虎通曰琴者禁也禁止於邪以正於人心也廣雅
曰琴長三尺六寸六分象三百六十六日五絃象
五行大絃爲君小絃爲臣又王武王加二絃以合
君臣之恩也又五絃第一爲宮其次商角徵羽文
武二絃爲少宮少商又琴操曰廣六寸象六合上
曰池其下曰瀆言其腹前廣後狹象尊中上
而下方顯天地形世本曰庖犧作五十絃黃帝使
素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃三體圖曰

瑟似琴但頭小狀與琴少異詩賦文選序曰古詩
之體今則全取賦名班固曰賦者古詩之流今之
述作者詩賦殊體不同古詩隨志立名也爾雅傳
物志曰樂造國瑟教子丹朱或曰舜以子商均愚
故作國瑟以教之雙陸陸禮曰博陸采名也魏志
陳思王曹子建製雙陸局量散子二因以名也外
書與卽外道經書典籍等今多有浮圖氏全背正
教而淫外書亦事五佛出世之謂也且古之巨儒
有梁肅師元浩裴休依宗密彼尙潛心空真此何
朝葉祖梁荀或三藏跋明六經旁曉此則不害於
道矣通慧曰如晉書謝道安以歌讚而伏之宗雷
釋宗炳之覽慧遠以詩體而誘之崔無二復禮以
辨惑而柔之陸龜鵬倏然以詩式而友之此皆不
施他術唯通外學耳未能如此且專已宗寄語後
昆未可忘本動刺髮髮等者據沙門之制落爲除
髻侵爲髮形好如律中頭鬚爪髮悉皆長利法滅
之相今若未長數剃爲成好相斯非正意故下邪
命中曰數爲洗剃是也今時又有一數故留爪髮

二
目
錄

顯異惡業斯何徒哉若能務陽中應方符經律
中爪極長一夢當剪

經曰此等比丘名禿居士名披髮塗賊名禿羅羅名
三塗人名無羞人名一闍提名誘三寶名害一切檀
越眼目名生死種子名障聖道遠離此等十種惡名
即爲淨心

居士者外國居士一僊稱下居士乃至百億名上
居士今則漸變積貯雖僧而俗故曰禿居士也賊
者以破戒利養不消知盜得故名賊善見曰比丘
破戒受施名爲盜用羅師慈月令章句曰羅提
也言以捷取之也今此比丘捷獵財食不異於彼
故名曰禿獵師一闍提者涅槃約七義釋初曰一
闍提名提名不具不其信故名一闍提次約善方
便慈念定慧無常善等解闍提廣如初句是則闍
提一名具合衆惡古來諸德未見的闍提河西道
明翻爲極欲謂極惡欲之邊故或曰信不具則失
餘義既合衆惡不可偏翻況復經曰最極惡者名
一闍提

二
目
錄

二
目
錄

傷曰

可怪凡夫人

積聚貪嗔癡

破戒無羞耻

經觀木又珍

追求忙如火

種種沙難辛

教他多布施

自捨若抽筋

微慢善知識

待估腰血身

放逸著五欲

何時出苦津

本文此曰別解脫戒疏曰事戒名別脫道戒名
解脫以道性虛通舉法類通也而言珍者可尊貴
故又戒序曰如寶求無厭寶即珍也善知識者溫
藥曰具足梵行名善知識

衣食五色服

食食常飽肚

捨野人懷關

經戒未嘗觀

拔草復掘地

流灌治園圃

生衆過俗人

覺匿居三五

唯憂財不足

傾門卑閉戶

高聲大罵詈

留慢心未替

殺犯四重禁

無突兒如虎

身覆泥沈淪

罪畢生爽勝

五色服者含五方正圓也五正者即青黃赤白黑
也五圓者即綠紅碧紫羅黃色也此由五行相剋
而成先圓曰青是東方正綠是東方圓東方爲木

三
三
三

木色青木刻土土色黃黃以所刻為間故綠色青黃也亦是南方正紅是南方間南為大火色赤火刻金金色白故紅色赤也白是西方正碧是西方間西為金金色白金刻木木色青故碧色青白也黑是北方正紫是北方間北方水水色黑水刻火火色赤故紫色赤黑也黃是中央正顯黃是中央間中央土土色黃土刻水水色黑故顯黃色黃黑也斯皆悅目之色生人貪心佛不聽服今度服之憤懣心亂曰憤拔草掘地澆灌皆畢提中戒團圓說文曰團樹果圓樹榮也既突無觸也夷虜語記曰東方曰夷南方曰蠻西方曰戎北方曰狄今謂夷狄邊鄙之地且周孔之教彼尚不聞況佛法乎仲尼曰夷狄之有君不如諸夏之亡也蓋美中國而賤蠻夷也今既於法不遵生使畢終生彼可念來生犯癡暗無慧光但貪目前利不見當來殃出家望靜樂還為馳逐忙抱財忽命終道俗竟分張惡性如蛇蝎惡貪如豺狼剃頭無實德高容還自傷

惡惡求名聞不畏利養者
沙門倒倖情不觀空無常
祿盡生天堂
知造惡業
無惡故獲藏
我作還我受
三陰還離當
離我人法
善惡亦不亡
三界輪迴苦
六道生死長
道俗竟分張者生雖貯畜死無一隨或作法博飲與僧或滅損斷還於俗如僧祇陳如空林入般乃至佛宮屬僧又滅損此丘若死衣物入親財故用亡不與僧利又四分曰淨人五中與一是知義通故與親屬也
道俗惡性如蛇蝎者此句舉顯也蝎春秋正義曰萬毒蟲也高容者即高儀尚容也今若起於貪瞋等還同蛇蝎之所傷也名聞聲遠曰聞時曰令聞令望利養者言於身為利復可惡故如其瘡也白衣下十誦曰未來世中出家之人入地獄白衣生天以俗人無法在身但專信故得生天也出家有法為世福田乃還毀犯妄受僧施閉結惡門故入地獄也面牆者夫子謂伯魚曰人而不

今中經

二、經中

爲周召南始也其體正端面而立也則善惡下佛
當假使經百劫所作業不亡因緣會遇時果報還
自受大道生死長者非唯一報生死之長而流浪
六道生已復死死已復生都未出離故言長耳
如是諸惡過 謹慎好思量 願斷相續因
持心如金剛 定水洗煩惱 戒城自護防
德如螺髻梵 去處見西方
金剛者梵曰跋闍此曰金剛唐言曰百鍊不消可
以切玉一曰若著山石陷至水際見同數則止今
取堅固義螺髻梵者淨名曰爾時螺髻梵王語舍
利弗勿作是語謂此土以爲不淨所以者何我見
釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利弗言我
見此土丘陵坑坎荆棘沙磧土石諸山穢惡充滿
螺髻梵王言仁者心有高下不依佛慧故見此土
爲不淨耳舍利弗善薩於一切衆生悉皆平等深
心清淨依佛智慧則能見此佛土清淨今言西方
者意目於淨土耳若能達了此土即西方也故智
者曰心分垢淨見兩土之卑沈行開善惡觀二方

八、經中

二、經中

二、經中

之異妙今若迷者淨則成穢經曰譬如霜天共寶
器食隨其福德飯色有異又曰隨其心淨即佛土
淨大集曰欲淨佛土當淨汝心又華嚴經曰無量
諸佛世界悉從心緣起故知心淨則佛土淨矣
滅觀外現威儀內起邪命法第八
人釋邪命篇僧尼二部既破於五篇名利兩途容
招於邪命故立此位以次前篇謂人前整肅顯處
莊嚴曰外現威儀實非爲道妄計活命名內起邪
命
邪命者
邪命者邪以簡正命卽身命常途所論卽四邪五
邪逐利活命今下文別出其相也
所謂淨治住處嚴飾道場羅列旛華及諸道具數爲
洗刷常帶袈裟履屣履威儀齊整緩行直進下座
軟語或復靜默閉目低頭衣鉢隨身執若律相然其
內心常求名利望他讚嘆恭敬尊重
住處卽召已房舍也道場始則菩提場卽是佛成
正覺處今日安置尊像之處以爲道場故事鈔曰

二四 戒律

止得嚴淨道場。稱數虔仰。數為下至執著律相。來明許現外。師也。執西域記曰。函喇羅。此曰觀本。胡服超武。靈王好之。遂依而作。層劉黑曰。嚴禮也。師足所以為禮也。然其下正示邪心。

連戒度人。強為師首。處在徒家。希他依止。設解經律。問時生。性多嫌恨。惡眼視人。少見侵觸。不受其懷。口若發音。喜說機刺。嫉他得利。如火燒心。情塵意垢。骨未除遺。雖坐繩牀。起惡覺觀。攀緣亂想。念世欲事。令夜惡夢。漸失不淨。惡覺染意。熏本識。結惡業。種染能障淨生死。不絕輪迴。無際受諸苦惱。

師首者在三之數。即依止者。大師曰。新受戒者。創入佛法。萬事無知。動便違教。若不假師。示導。過謬。心神法身。總命將何所託。故律制未滿五歲。及滿五夏。惡逆者。令依止有德。使咨奉法訓。匠成已登。今不思已。徑離希彼人依我。止住欲求利養。以自活身。誠可醜也。生疑。平去二。謂或作觀。或作留難也。且知。識具解。為閉人心。今若法。徑違招。愚。聞少見。下謂弟子少有犯師。而即不受。懺也。四分。

三 戒律

二四 戒律

二五 戒律

曰。若弟子被師呵責。令餘比丘為將。順放於和。獨梨所。調和。令早受。機。應知。折伏。柔和。知時而受。不受者。如法治。不知時。而受。機。機字。誤。合作。調。好。作。應。機。刺之言也。惡覺觀。即不善尋伺也。三業不淨。乘八聖道。外白裏黑。乘八邪徑。是名邪命。欺誑。凡。如是。觀察。得名。淨心。

乘八聖道者。以諸業等。不正。故名。乘外白者。詐。威儀也。裏黑者。內無梵行人。邪徑者。反八正道也。偈曰。

口誦無常經 身作有常計 求望他利養
合眼未觀諦 三衣唯欲好 不肯善破弊
內心至纖微 外相真似細 欺誑世間人
大惡為清淨 賢聖不讚歎 善神不扶衛
乘障日夜增 戒定念念滯 難有兩箇眼
復思一雙瞳

無常經者。以經說無常之義。為戒有情常想。今雖口誦而心不除其習。猶病但誦藥方耳。合眼。下低頭。眼目似。禪定人。於彼真諦。殊未親了。顯。顯作。

大德佛道
聖賢名

二依海經
初正於二
明衆佛相
初發願
二願示

橫犬不可附也。或作橫殺芒也。非此字體。源流也。
隨亦作鷗目之病也。今喻煩惱無明也。

誠觀取相持善誑佛法第九

九釋誑佛爲邪心規利既自謂於勝他執相恃明
乃妄譏於上聖故立此位以次前篇謂著我我所
以緣稱已有道故曰取相恃著虧平等法未了三
空不協聖心故名誑佛又佛尙起誑豈況餘者
經曰何者比丘名爲誑佛

苦言我修慈悲彼人瞋恚我能布施某甲慳貪我具淨戒彼人犯戒我勤精進彼人懈怠我有智慧彼人太愚我今樂靜彼染情鬧我修威儀彼人輕躁我知法住彼不如法或恃隱山絕粒納衣一食常坐不臥塚間樹下或講經律善解法相我有如是福德智願取此相者卽名我見衆生見壽者見堅執是相名爲莊佛。

即名我見下謂於名色陰入等法中套計有我我所之實故名我見套計有我生故名衆生見套計有我受一期果報長短之壽名壽者見此則十六

三、四、五

二、研究设计

見之三也由此顛倒見故起一切煩惱生死行業
能講經律解法相故名誑佛也以不依教起行闢
伏自心謬悟聖心真行誑佛爾是正道非誑是何
何者修道名不誑佛

若人修空無相無願三解脫門亦不生著唯觀世諸
虛妄順倒如幻如夢無有一實成此觀門修戒定慧
精進不恃已能輕他無偏柔和實直謙下無靜以此
善根迴向無上菩提如是離相修者名不取佛

空無相等者依如毗曇分十六相以爲三門空無
我名空門滅下四行爲無相門餘名無願門若依
成實觀法性空名爲空門於此空中無相可取名
無相門於此空中無貪求願樂之心名無願門若
依智論觀諸法無我所故名空觀男女一異等
相皆不可得名無相知一切法無相都無所作又
一切相皆不可得則於三界無所願求名無願此
三蓮名解脫門者解脫卽是涅槃言門者取能通
爲義顯此三法能通行者入涅槃城故智論曰經
要城有三門謂空無相無願此三是能治法唯觀

三

下是所治病如幻者譬如幻師幻作象馬及種種物雖無實然幻色可見幻聲可聞與情相對而不銷無智不了謂之爲實諸法亦如是皆是無明幻作雖空而可見聞不相銷亂迷心不了妄執爲實修空觀者若知諸法同如幻相則心無所得豁然開解悟一切法皆悉空寂故說如幻如夢者夢中無實事謂之有實覺已知虛妄世諦亦爾如是下雖終日持戒而定而實無所得以無得故名離相也

不莊佛故得平等法法眼明兩能淨智障不著空有名爲淨心

法眼者天台淨名疏曰法眼見色心處細因緣假名俗諦諸法也智障者著於空有是智者之障也今不著故除障而心淨也

偈曰

八萬四千法 對治多種病
成就善巧行 執相名莊佛
比丘自沈溺 不能到究竟
故名大方廣 著我起見淨
故修三脫門

十

法空寶慧命 深觀緣集故 證智更教廣

八萬俱舍曰如來說法遍數有八千真諦隨曰佛始從成道終至涅槃時經三百五十度說法一皆具六波羅蜜成二千一百一皆破四大六塵成二萬一千又配三毒等分成八萬四千故偈曰尤羅至鷄林三百五十說六塵并四大二萬有一千貪瞋癡等分八萬四千說對下即上所破之病又對八萬四千塵勞也大方便者法華論曰方便者聲聞觀緣處界狀苦難苦得解脫六度四攝二利即順大乘若根本若方便行皆歸入一乘故曰大方便也究竟涅槃岸也深觀下以能□□□□四諦但是虛幻因緣合集而有則能離證智下明證得涅槃常樂我淨之樂故曰歡慶矣

深觀慢天個人屏處造過法第十

十釋造過諸執相持強既微凡而堅聖慢殺作各違佛訓以欺誑故立此篇以次前位謂天遠而不畏故起慢人近而可造故起誑因誑則諸惡不敢顯爲故曰屏處造過

二、此處應二
不謂其名

凡夫憐弱感儀，不恒人前飲，無名為「詔」屏處，過
名為「詔」。

不恒者，對人乍無屏，無拘是不恒相見曰「不恒」。
其德或成之，豈詐偽也。

所謂破諸戒儀，私飲盜食，亦當保既河池沐浴，露地
便利下氣，出聲摩門屏處，仰眠伏地，踰隔支類，定聯
顧盼吟詠歌嘯，略要而言人名，謂「三乘四儀」悉不
如法人前，似人屏處如鬼。

私飲不公曰「私」，進口曰「飲」，此通非時諸禁，不加口
法妄飲也。盜食不從人受，通名盜得戒疏，不受戒
中引多論為「盜竊」，因緣是也。保合作「探」，果說
文曰「祖也」，既者足無履也。河池沐浴者，按釋教則
有澡于兩備宗乃□□□□然西土須番雨浴衣，
故四分戒本曰「春殘一月在應求雨浴衣」，可說者
浴衣似半月應用浴衣□□□□□□而露入河池
三衣也。且此方自別有堂以待澡浴□□□□雪地便利
以四分制三事當屏處，所謂大小便露楊枝也。下
氣下泄濁氣而故出其聲也。母論曰「氣有二種」，一

● 家 集

三、此處不應
二、此處不應

者上氣出時，莫當人張口，令出要回面向無人處
出。二者下氣不聽，乘中出要作方便出家，無人處
令出，摩門以手撫持曰「仰眠」等者，皆祇仰臥修
羅伏臥，饑鬼左脇如食飲人具，如法者出三千五
卷中踰隔應法師曰「踰隔虛坐踰隔垂足實坐也」
支類即支願也，亦作「權」，權曰「權柱」也。走騾騾奔
也。顧盼說文曰「週觀曰顧」，邪視曰「盼」，以律制
不得左右顧視，故吟詠誦經，誦章句也。又十誦好作
文頌莊嚴章句，是可怖畏，嘯說又曰「吹聲也」，人前
下顯處現相，規和故如人屏處無備，過放如鬼
一切天神，證知此過身，護命終生，攝攝中及鬼魅中
為犯戒儀，果報對至不欺誦室，即其義也。何以故大
業之僧光明如鏡，衆生造業於彼，悉現神天有二一
字同生二字同名，小不見天天常見人衆力持，罪不
在晝夜行者，謹慎屏處無差。

攝攝應法師曰「梵云摩斯此云懸持」，刀也。鬼
魅詐說曰「老物精也」，爾雅曰「鬼之為言歸也」，子
曰「古者謂死人為歸」，人佛教釋鬼者，畏也。又威也。

二、觀世音

大千世界在佛毛孔豈容屏風遮覆不知

自多怖畏復令人畏通俗文云山澤性在獸犯戒
儀上三篇曰戒下四號威儀通而言之戒即威儀
□□□□佛凡制一戒皆謂曰云何最初犯戒
又曰汝寧死不犯威儀等果報對至百報應之不
差也以此緣故不可欺於閻室而造過也神下出
華嚴經第六十卷故下偈中指經云是也一下二
神之名字也天常見人者以不論晝夜常見故則
所造罪業雖可隱也不在下言不偏在晝不偏在
夜盡常見耳若然當須屏風遮覆之如一
大千世界在佛毛孔豈容屏風遮覆不知
大千常俱舍曰四大洲蘇迷盧欲天梵世各一千
此名小千界此小千千倍說名為中千此千倍大
千皆同一成壞雜含曰至于千日月千乃至千梵天
名小千界以小千為一數至于千名中千以中千
為一數至于千名大千合千名第二大千亦至百
億梵天名三千大千世界在佛毛孔者以佛身無
量无边法界雖大千之廣廣利之多在一毫中而
非是道故知佛身一毛端徧一切而含一切也凡

三、觀世音

聖□□□□故華嚴偈曰十方虛空可量
佛毛孔量不可得乃至汝應觀佛一手孔一切衆
生悉在中今既為大千世界類則為善作惡悉在
佛毛孔矣且衆生造一小善尚恃乎佛知作一大
惡何難於聖味法華曰我常知衆生行道不行道
則知善惡無不察矣

是故菩薩有人萬威儀聞戒有三千威儀汝應修
集威儀庠序屏風二處一等用心乃至失命不虧仁
範如是持行名為淨心

八萬三千者斯亦略舉智論六十三曰略說則八
萬四千廣則無量無邊故出家之人有無邊律儀
豈止乎八萬三千也又菩薩多而聲聞少者以菩
薩通履心戒聲聞止在七支故見不等威儀左傳
曰有威而可畏之謂威有儀而可保之謂儀摩得
伽曰云何威儀一切沙門所生功德威儀也庠
序者夏曰校商曰庠周曰序乃禮官之所今取法
軌則之貌乃至下謂命雖不可犯如琉璃草藥海
板之藥是也仁範備中以推愛及物為之仁本也

轉珠轉生損已不日推愛及物乎在彼名仁在釋
則名戒故仁範矣

偈曰

賢聖出三界

常遊三界境

觀諸衆生業

如形對日影

智者慎威儀

持戒心勇猛

屏處無調失

四念堅固乘

賢聖下以煩惱斷雖出三界而苦隨慈惠不捨故

遊三界如形下形端則影直如善業也形曲影斜

似惡業也是知善惡之業形影不差惡人觀之嫌

遠不隨四念者一身念處頭等六分四大五根假

合故名爲身是中觀身智慧爲念明內身五種不

淨破淨顛倒即是處也觀外身內外身亦如是是

爲身念處二受念處者六觸因緣生六受從六受

生三受名之爲受是中觀受智慧爲念明通三受

皆皆破顛倒即是處也觀外受內外受亦如是是

是爲受念處也三心念處者六識能識諸塵分別

緣統謂之爲心是中觀內心智慧爲念了知心從

緣生利那不住念念生滅破常顛倒即是處也觀

二界通四界

三十七戒
受二切戒
中道戒

外心內外心亦如是是爲心念處四法念處者想

行二陰及三無爲法名之爲法是中觀法智慧爲

念通達一切法我所畢竟不可得故無我破我

顛倒即是處也觀外法內外法亦如是是爲法念

處深聞正用此破四倒也苦隨破八倒

觀身如毒蛇 察心如冤家 身心是大塵

覆身如河沙 智者已悔 終不復耽

耽通惡名 地獄受鐵叉

毒蛇四大喻四蛇也冤家者以心能燒獄牽生惡

道故名爲冤家也大惡以身心爲諸惡之本也遺

疵者喻犯戒也說文曰疵病也經云亦病也亦

作瑕字應法師曰瑕通也惡也

苦微末法時 比丘比丘尼 剃髮離欲服

遵守貞戒 假名優婆塞 離諸優婆塞

名中喚五戒 實未具一支 離諸離字誤合作誤

是弄而言謂之誤左傳曰左右誤謂希其意道其

言謂之誤優婆塞對女也上優婆塞對男也成論

二、持戒難處

三、持戒難處

亦名優婆塞。言持戒是人心中善。破戒。破戒。故所
持人戒也。已上中。今日多聞。聖弟子。持人支。壽斯
義。同也。今言五戒。義亦通。受但人戒。限一。五戒
源。盡形。據四分。成受一二等。成年月長。短皆。閉不
同。薩婆多部。接俗。指。定於時。數也。一支。即一戒。又
支。即是。分如五戒。具持名。滿分等。

口常誦藥方

心病不肯治

惡業難障故

邪命求餘資

身見執著我

不覺即分離

亦不觀五陰

氣息若懸絲

人前粗飲攝

屏處踰須彌

唯懼人怪笑

不畏天龍知

欲離狂情發

行坐染心思

纏綿破重戒

命終墮阿鼻

地獄經一劫

劫盡更復移

此苦難堪忍

屏處最慎之

為造狂業故

諸佛發大慈

犯欲須臾樂

受苦無量時

藥方喻三乘十二分教。餘實即內外兩實。不離衣

也。屏處踰須彌者。言屏造惡之大也。踰過越也。欲

離者。為欲所勝也。

經曰人從生

即有二種天

晝夜與身俱

共人同受年 一念為善惡 了了皆現前
惡多天補算 善惡命長延
經師導人徒□□□□從生下即有同生同
名二種天也

毗盧遮那佛

身界廣無邊

於一毛孔中

容受三大千

性照圓明徹

含生上攝田

以衆障多過

無緣起惡憐

毗盧遮那亦云。盧遮那此俱覺音。廣略左右之異

故管攝華嚴經毗盧遮那此云。光明徧照。身智二

光。照法界。故盧舍那此云。淨滿二障。細無不盡

故前約德顯此約離障。義雖兩別。法歸一同。其義

鏡也。指盡明現。欲何二焉。皆事理圓融。權實無二

於一下。即楞嚴曰。身心圓明。不動道場。於一毛端

徧能含受十萬國土。長水云。身圓明。則毛端現土

心圓明。則徧照法界。此乃悟物感真。即成妙用。今

之言。身界廣無邊。即經身圓明也。又曰。性照圓明

徧即心圓明也。含生下。衆生以佛為無上福田。佛

豈不下化衆生。故見其遍以無緣慈。而憐慈也。問

何名無緣慈答小遠涅槃疏曰不住法相及衆生相名無緣慈問不住法相如何行慈答有□□□
 □衆生云有法之所緣深可哀傷所以生慈二人
 □□□□□則與樂故名爲慈矣

淨心誠觀發真鈔卷上末

淨心誠觀發真鈔卷中本

天台沙門 尤堪 述

十一釋脫

誠觀女人十惡如實厭離解脫法第十一

十一釋解脫爲屏處造非猶防於儼度女人交染
 詎免於沈淪故次前篇以立茲位謂報衆恩重曰
 女人十惡真可棄背曰如實厭離因若能遠果亦
 非棄故名解脫矣

女人十惡者具說經窮今略言之令生厭離

一者貪淫無量無厭經云十方國土有女人處即有
 地獄一切障道此爲是苦女人欲男如海吞流百千
 萬劫畢竟不滿得一望一心意狂亂見可意男悉願

與交如火納薪多益多燒盡夜行坐無忘欲時愛五
 道身皆女形無先際已不女根未轉微窮劫世不免
 女身故名貪欲無厭二者嫉妬心如毒蛇家有婦類
 悉生憎妬口似相親心如冤家若同夫婿更相殘命
 或作伴厭解奏毒藥或雇人殺害或設支節或設面
 目或削衣食鞭打罵辱方便除他欲得獨立故名嫉
 妬三者陷曲詐親凡見人時未語先笑口云舊念心
 懷嫌恨對於夫婿思他男子願夫遠行或願早死或
 與外人多種謀計及見夫時暗相附近身向心背名
 爲詐親四者放逸但念綵衣裝粉銀銅飾治面目望
 他愛念就著五慾不避親疎不畏後世畜生餓鬼名
 爲放逸五者口多惡業出口虛誑實情難得凡所論
 說虛多實少喜道鄙弊穢惡之語母女姊妹不相避
 忌兩舌鬬亂傳送消息數作呪誓不畏殃報屏罵尊
 長窮處誹謗是名口多惡業六者厭背夫主若見婦
 正男子無接追逐或違信違或自身往坐臥不安休
 廢生業或結成病或時託病屏處飲噉人前不遠夫
 婿辛苦勤勞得財割減偷竊供給傍夫其作謀計規

欲殺害見夫即親家無異是名厭背夫主七者一
切女人多懷詭面實情難得所以女人毒險性難
量難與對面共言心隔千里之外皆爲貪求世利性
逐流浮言是逞引爲非指虛翻將爲實類例常理每
事多端向背有無情隨冷熱或惡勢要或黨親知或
因財色相誣或謬名位而起謗是以口如脂膏心若
離刀人者貪財不顧恩義父母養育劬勞難報及嫁
得夫奔忘恩德親父母物調益夫家多得便喜不稱
便恨父母飢寒無心供給是名貪財不顧恩義九者
慾火熾心不耻父母不懼刀杖或未婚姙身或奔逐
他逃或拘引他人向家造謠辱父母敗亂宗親出
嫁已後復叛夫婿夫亡未幾更思後嫁男女成人猶
奔放出心迷欲醉不避羞耻女人過愚窮劫難盡故
名欲火熾十者女身臭惡不淨常流春夏熱時虫血
桂下經云女根之中二萬經虫形如臂細若秋毫
腥臊臭穢私懷胎孕懷妊產生汚穢狼藉善見聞
惡者皆去惡鬼則惡家侵擾

女人禮記曰女如也如男子之教也無量者言思

多也無厭者言渴心難滿也一切下言一切障
道中女人爲最也是當作最得一箇一者得一男
已復望一男乃至百千心終無厭故淫慾第十六
云譬如大地一切作九如亭子如是等男與一
女人共爲欲事猶不能足假使男子數如恒沙與
一女人共爲欲事猶不能足又如大海一切大雨
百川衆流皆悉投歸而彼大海未曾滿足女人之
法亦復如是可惡者言謂可其意也五道者地獄
旁生餓鬼人天也所以不言六者有云合修羅在
鬼畜趣故若總智論問曰修羅非天非人地獄苦
多異畜生形應鬼道所攝答曰不然阿修羅力與
三十三天等何以故或爲諸天所破或能破諸天
如經中說釋提因因爲阿修羅所破四種兵衆入彌
樓孔中以自藏顯受五欲樂與天相似如是威力
何得餓鬼所攝以是義故應有六道又問曰經說
有五云何言六答佛通久遠經法流傳五百年後
多有別異都不同或言五道或言六道若說五
者於佛經回文說五若說六者於佛經回文說六

又摩訶衍中法華經說有六趣衆生觀諸義意應
 有六道復次分別善惡故有六道善有上中下故
 有三善道天人阿修羅惡有上中下故有地獄餓
 鬼畜生若不爾者惡有三果報而善有二果報是
 事相違若有六道於義不達今言五者亦順經耳
 若楞嚴中加十種仙乃有七處然即是阿註云寄
 實曰妖容色曰妬家者爾雅云宮謂之室室謂之
 宮其內謂之家婦類言似婦之流類也即婦妾等
 也劉熙云長婦謂如少婦曰婦婦弟也已後來也
 妾接也以賤見幸也情亦嫉也婦女夫也規命規
 求損他命也取作下是損命之法符厭其魅也
 解奏解謂解除奏謂進奏灌頂經云解奏神明呼
 諸邪妖今謂解其藥而奏其藥等或說下是損彼
 好相令失夫也或謂剗剗也除他反欲道已也
 齋曲非實直也詐親許爲親昵也經云二儀錄云
 般周以女人之服太實稍加之以華縵是莊粉亦
 般周以降即塗粉謂之胡粉乃村所造奴女婦
 氏以荆枝及竹爲笄主髮用銅鑄鑄以牙珥今多

以金銀爲之劉瓛漢書曰孫程十九人立順帝各
 賜金劍指環今爲女人之飾修治面目者易曰治
 容廉潔者下文略地獄指二陰之報善道上去呼
 好也兩舌戒疏云二邊傳言故爲兩舌新云離間
 語生衆者即女工及夫家活業也澆浮薄薄浮沈
 也相誣枉也脂膏者外出可笑之語也鎌刀者內
 陷害物之心也勸勞動勸也詩云父母勸勞好身
 姪本去呼又音壬身或作姪詩云大姪有姪傳曰
 姪傳也謂懷胎孕也未幾者言未多時也猶棄敗
 出者言有子長大尙拋棄而出也毛詩下穉淫奔云
 有子七人莫慰母心言自嫁出上穉淫奔云
 皆喪氣也通俗文曰魚吳曰腥吳曰腥孕下穉淫奔云
 身懷子也穉穉亦作穉音義指歸云穉性穉穉凡
 食物即穉穉人呼復食處爲穉穉穉說文云
 山川之精也通俗文曰木石性謂之穉穉淮南子
 云狀如三歲小兒赤黑色赤目赤耳長髮也
 如是穉穉人猶貪食捨念處穉穉淨戒死入獄中
 畜生穉穉長劫受苦無解脫時是名女人十種惡業

能觀能達名為淨心

如下指上諸過惡人者。商智人也。永嘉云。凡夫顛倒。為欲所醉。就寤迷亂。不知其過。如提壺。豈不惛。毒蛇。惡業云。即妙聖。惡業。習人觀之。毒蛇之口。斷狗之手。猛火熱鐵。不以為喻。銅柱鐵床。燒背爛斷。血肉糜爛。胡射。痛徹心髓。作如是觀。唯苦無樂。草裏盛黃。膿血之聚。外假香。內唯臭。穢不淨。流滋蟲蛆。住處。蛇。則孔亦所不及。乃至。應。運。離。如。避。得。脫。又云。寧近毒蛇。不親女色。何以故。毒蛇殺人。一死一生。女色。孽。縛。百千萬劫。種種。楚。毒。苦。痛。無窮。諦。察。深。思。難。可。附。近。傍。觀。云。汝。愛。我。心。我。憐。汝。色。以。是。因。緣。枉。百千萬劫。常在。縛。縛。又。并。師。為。西。域。女。王。脫。偶。云。鴛。鳥。入。水。魚。皆。死。毒。龍。行。處。草。不。生。野。狐。妖。媚。不。堪。親。一。切。女。人。障。聖。道。世。可。惡。今。世。可。惡。無。常。能。得。幾。多。時。一。旦。凡。夫。心。不。盡。千。生。萬。劫。墮。泥。犁。白。骨。從。來。無。飽。飽。何。處。煮。燒。周。念。處。即。四。念。處。如。上。所。辨。

偈曰

二至四種病

二至四種病

四百四種病 寢食為根本 三途八難苦
 女人為根本 生死無數劫 貪愛為根本
 實趣解脫樂 離欲為根本

四百四種病者。偈云。水火風雜。各有百一。是病之本。由宿食生。故增一云。多食多患。食不消化。故致病也。食受下妙經曰。諸苦所因。貪欲為本。若減貪欲。無所依止。

四蛇成身界 顛倒想為心 膿血徧九竅
 淨想起貪經 順情轉快樂 不信斷刀林
 報生諸拘道 由前貪愛深

四地即喻四大。光明曰地。水二。蠅其性沈下。風火二。地性輕上。昇。雲。云。觀身如四大毒蛇。小遠。現。日。譬如四地性相乖反。地大。堅。重。風動而輕。水濕而冷。火燥而熱。各相乖反。故四大如四地。九竅。兩。吸。兩。鼻。兩。耳。口。并。大。小。便。道。亦。名。九。孔。九。竅。晝。夜。常。流。不。淨。也。如。眼。流。眵。汁。淚。也。目。淚。耳。出。結。耳。耳。鼻。出。涕。涕。口。出。涎。唾。咽。道。常。出。屎。尿。也。淫。藥。云。是。身。不。淨。九。孔。常。流。淨。想。於。上。不。淨。翻。作。淨。想。

三女通經

即不淨許淨是名顛倒不信下由不信故念欲
境故欲之刀林者之諸拘也

一切女人性

少實多謬曲

不念其緣身

生臥思念欲

邪視他男子

情喜相逼屬

百千萬億劫

畢竟不滿足

不盡慰父母

敗損諸親族

男少女多者

家衰數被辱

女具十惡業

死入鐵床獄

大婦刺女機

苦痛大啼哭

地獄罪畢已

轉入母諸羅

大婦地獄鑿七也

劉熙云地起土也

轉高

說文咆也又犬吠鳴也

噉糞居廁間

是泥生濕虫

復被屠割苦

果劫罪難終

從畜入餓鬼

穢食恒不充

支節皆火然

骸骨不消融

貪欲暫時樂

受報苦無窮

因釋名云至穢之處宜常潔淨也

謂人雜廁其上

也是泥去官謂泥也謂即謂泥也

劉熙曰謂泥

也楚詞云世溷濁而不分

層則苦此轉釋上母穢

腹句爲受此報必受屠割支節下釋饑鬼之別報

十二金剛經

十二釋食緣篇食無染已得於情修四事起貪

何名於上行故次前法以立茲篇謂能施衣食房

藥故曰檀越四事成非自然損人害物故曰從苦

緣起受者不染爲成道業故曰出生

損害生命名苦業筋骨斯盡名苦緣

苦業者以身口所作名業此業非出世之業故名

苦筋下連勞致極故云盡此緣非樂故名苦

經曰食者從耕種鋤刈取治屬穢穢穢田園爲

穢穢美聊設供給奉送又種菜造園灌漑田園爲

管計一鉢食出一鉢汗汗在皮肉即是其重一食

工力出於作者一鉢之血況復一生凡受養食始從

耕種乃至入口傷殺無數種類小虫是以佛戒曰受

一食支持性命寄過一生

耕種耕桑也周書云神農之時天雨粟神農耕而

種之自後相仍也勸土若謂作田田器也釋名

云鋤者助也去穢助苗也刈割也屬風所飛騰也

或作揭輕重儀云把投何拂揭撥之屬是也疑
箕也或作掃帚書云掃殿百穀客交疑北人穿
地而作以藏物也運搬策合作權權運物也僧祇
多作被彼云泥盤盤等恐字通用疑世本
云兼父作春呂氏春秋云亦兼作春磨疑也
字林作礪即造麵具山東曰磨關東曰礪炊疑
爨疑文選注爨炊也公琰云推蘇不爨疑
稱名云雲銓也銓度耳辛開和之說也聊設聊音
誤合作料即度量也謂量料費設也說亦淺也此
等皆苦緣也傷殺無數等者是苦業也四分爲勝
利養難消六十比丘得無學果六十比丘熱血從
面門流出六十比丘畏佛語故便退還家是以下
結示上行也又律中佛在舍衛說一食法於五正
中令他足後猶燒悴佛聽食病人殘及作餘食法
復因沙窻施食聞其食粥此皆被中下根人若上
根者唯遊一食經云日中一食是也寄過一生者
以三界之內非久安之地楞嚴經曰寄於穢世泊
於三界瓊林谷是託四海爲寄乃至終喪溝

二

二

堅也又超日明三昧經偈云三界如寄居四大非
我所解諸法如夢則無有取捨
衣服者蓋發覆取桑椹絲染浣澣經業緣觸度無
量辛苦計上下衣費凡殺殺發出幾氣力豈爾入湯
受幾痛苦是故佛教著糞掃衣障障質質得修這
衣服劉熙云凡服上曰衣下曰裳衣依也所以依
此以庇寒暑也豈爾入湯者草服儀云肉食發衣
爲方未與害命天生事均理一暴爾爾非可忍
之痛惡處豈組成惡業之端漁人獻鮓樂美切鮓
云鮓之大桑姜發絲假手之義不殊分切之實無
別是以至聖般聖惡報之難亡經律具彰兩俱
全斷故律云豈家乞縛用成臥具爲俗所訾名殺
生也佛因制戒不許服之縱得已成斬壞塗毀此
則承給之極誠也糞掃者大師云謂世弄者四分
云檢檢越施衣者糞掃衣糞經云周那沙彌洗
糞掃衣諸天取汁以洗身則知此行爲十二頭陀
之首矣
房舍者從起立牆壁穿坑掘地傷殺土虫斫伐材木

傷林樹虫造磚瓦時殺泥水虫放火陶治殺柴草虫
作人苦力施主費財飲食衆緣勞損甚大始成一所
是故行者依於塚樹草野自安

房舍釋名曰房者旁也。在堂兩旁也。會於中會息
也。牆壁牆障也。所以自障蔽也。壁辟也。辟御風寒
也。土蟲即蟻蟻等。林樹蟲即犯壞。鬼神村戒也。
四分云。鬼者非人。是村者一切草木。是十斷云。材
者蚊蠅蜈蚣蟻子諸蟲。以之爲舍也。泥水蟲犯用
蟲水戒也。四分若以草土。擲水中。若澆泥草。一切
皆墮。教人亦同。五分隨用蟲水。一墮。陶治陶師
瓦器作泥也。戰國策云。純土曰陶。字林大案西域
無審但露燒之耳。史記陶瓦器也。蓋謂陶作瓦
家也。舜始爲陶。諸書亦音爲姚治。姚也。言世遠治
以銷化物耳。尸子曰。蚩尤造九冶。是塚樹取二種
頭陀十住論云。在死人間住者。隨順厭離心。故又
智論云。樹下思惟如佛生時。成道轉法入滅。皆在
樹下行者。隨諸佛法。常處樹下。論云。不樂處覆地
有十利。所謂無有房舍。臥具所受。受用。疲苦。及隨

二舍

四依法。易得無過復無棄。爾等草席。草蓆也。此治
貪好臥具心。

念食是苦。節身而食。念衣。殺命者。糞掃衣。念房舍。臥
具。從苦緣生。志樂頭陀。三月一移。念四事。難消少欲。
知足。經云。受檀越食。如飢饉。世食子肉。想受施主衣。
如熱鐵。纏身入房舍時。如入鐵鑪。受臥坐時。如熱鐵
牀。寧破此身。猶如微塵。不以破戒之身。受人供給。三
塗苦報。皆爲愛衣。貪食。貪樂好房舍。

節身者。大師云。貪心出於情著。無染良由自節。遺
教經云。節身而食。清淨自活。屬囑云。節身者。對治
他求放逸。障而食者。對治內實。無厭足障。今文於
食以辨節身。則與屬囑所分也。三月一移者。以律
有分房法。許三月二住。然後當移。故自恣篇同云。
安居竟。須離本處。否答律云。安居竟。不去犯罪。又
增一云。佛告。諸比丘。常一處住。有五非法。意樂屋
舍。器物。又著財。屋。恐人奪之。或多集財物。貪著親
眷。常共白衣往來。反此。得五功德。飢饉。爾爾云。數
不熱。爲飢饉。不熱。爲饑。不熱。爲飢。此之時若

食子肉豈有滋味。食信施食。爲作此想。則食若滋味。亦可息矣。受施主衣下。此取苦具。以況令於衣等無染也。事破下。言事可現受於苦。不可後受地獄報也。以欲報苦深而時久。故四分亦云。事以熱鐵爲衣。燒爛身盡。不著信心。男女衣服。事在鐵鉢。燒身燒爛。不受信心。好鉢臥具。事在鐵羅中。住燒身。不受房舍。在中止宿。事吞熱鐵。鈎燒爛五臟。從下而出。不受信心。飲食。事以熱鐵。刺胸。不受信心。接足作禮。事以熱斧。自斬其身。不受信心。捫摸其身。何以故。不以此因。墮三惡道。此言極惡。吾從勉之。僕報也。

若破戒因緣。還假施主。或作奴婢。鞭打驅策。或受畜生形。大毛犍角生。償筋骨死。沒皮肉。負重力盡。起而復倒。虛受信施。樂不足言。及償施主苦。過萬倍。指歸云。及填也。苦過萬倍者。言受樂片時。償苦長世。則萬萬不類也。南山嘗有言曰。大丈夫既不能造大過。入地獄。啖一口食。而陷沒耶。又如五百問云。背有比丘。多乞糒。聚不肯爲。福又不行。道命終。

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十

作一內。斷影山。廣數十里。時世飢饉。一國之人。日取食。隨割隨生。有一國人。來見便研取大。叩動地人。問其故。便言。吾本是道人。爲貪財。不施。實此國人物。以內償之。我不負。財物是故。叫耳。佛告。比丘。食爲大患。給之。則離此丘法也。

是故教汝。知慙。知愧。愧後世。莫破戒。受施。名爲淨心。知漸知愧者。謂憚天。愧人。經云。有愧之人。則有善法。若無愧者。與諸禽獸。無相異也。若知有則此。無破戒之惡。故屬淨心。

偈曰

智者不食食 食食者無智 不念出糞苦
唯取人食利 自藏腦中涎 上盛向下弄
慧命斷四食 行者不食嗜

出糞苦者。十誦云。當觀入口。在生。腹之下。熱。腹之上。若後出時。唯是不淨。又增一云。多食五苦。一大便數。二小便數。等今不念此。唯取食。取以爲利樂。若迷之甚矣。自藏下智。度論曰。觀是食。從不淨因。

二影食科
求如愧

緣生如肉從精血水道生是爲膿蟲住處麻脂血
變所成與爛膿無異厨人汚垢種種不淨若嚼口
中膈有爛涎二道流下與唾和合然後成味其狀
如吐從腹門下本文故曰目瞰膈中涎上處向下
弄文中作膈是胡定切字義非也四食成論云一
博食非師作段若鹿若細飯等名鹿麋油香氣等
名細二層食者冷腹風等三思食者或有人以思
願活命四識食者中陰地獄無色衆生入滅盡定
者雖無現識識得在故亦名識食本文而皆言食
者以資益爲義又言斷者以離苦爲義
比丘不樂靜 貪利受道具 追求心散亂
忽忽緣諸務 得一更望一 心規恒不住
宜應愧施主 是身裏破絮
道具資道之具即三衣一鉢等忽忽者急動自宜
應下是親勉宜當懷愧於施主顯身之不淨但以
絮衣而遮寒弊劉子尚云食足无虛接氣衣足豐
形禦寒苟有道者奚足耻之又吾宗道整禪師身
服艾絮吾祖南山體被布穿荆溪尊者大布雨衣

二影行合

十三經釋
二影行合

二影行合
二影行合

一牀而居期皆百世之下名在方冊苟或厚於滋
味豐於餽饌而德無一稱始爲耻矣經云當自摩
頭以檢飾好此又如來最後之訓得不思之
勸觀三脫門 離相自調御 少欲學知足
可依釋子賦
自調御者謂善自調伏制禁也少欲學知足經云
知足之人雖臥地上猶爲安樂不知足者雖處天
堂亦不稱意可依釋子賦賦歛也既賦少欲知足
則宜情意收斂方可依據於釋氏子也
總觀六道流轉受報無窮法第十三
十三經流轉篇總前破戒成爲生死之因顯後招
殃蓋是輪迴之果故次前行以之立茲篇顯互爲
高下名六道流轉生死阿彌受報無窮
三界衆生無始已來造善惡業皆原本業成衆種子
淨染合種數過塵算
衆生者漢書中去呼今佛經多平呼解說道論曰
何名衆生答依諸根種於世假說也又蓮法師云
諸識生滅相集而生故名衆生皆羣下即無明爲

二神變
六通生

本藏識結成生滅種子也。非師云：梨耶心體不守自性，是生滅因。根成生明，運動心體是生滅緣。淨染合離者，若約梨耶以明，如後伽云：以七識染法為生滅，以如來藏識淨法為不生滅。此二和合為阿梨耶識，至於熏成種子，亦含染淨，如熏種落六道。受生是染於六道中，佛性平等是淨。今迷者既乘故喻塵筌。

受六道報生死無邊，從地獄出生，諸天中人、鬼神、畜生、中畜生者，先受蜎蜎蠕蠕形類。一日一夜百死百生，千死萬生，漸受大身，乃至摩竭魚等，長十千由旬。脫畜生身受修羅身，天上福盡復生地獄，餓鬼中經云：鬼有百千萬種，果報各別。六道人畜各千萬種，色命苦樂實像好醜，千差萬品，說難窮盡。

蜎蜎上胡高切蠕蠕下莫孔切爾雲云：蜎蜎蠕蠕，光云：黃中蜎蜎，陰雨時朝生夕死，爾爾雅云：小蟲似蜎蜎，飛者也。又名蜎蜎，蜎列子云：生朽壤之上，陰雨而生，得陽而死。一名醯醢，爾雲云：醯醢是也。蜎蜎爾雲動即濕生小蟲也。楞嚴云：由因世界執著輪迴，

二神變
六通生

顛倒故和合，煖成八萬四千觸，亂想如是故有濕相。蔽尸此云流轉國土，含靈蠕動，其類无量。摩伽如下所明，由旬智論有三：別大者八十里，中者六十里，小者四十里。修羅者，楞嚴有四：若於鬼道以護法力，垂通入空，此阿修羅從仰而生。鬼趣所攝，若於天中降，墮墜其所，卜居降於日月，此阿修羅從胎而出。人趣所攝，有修羅王執持世界力，洞無長能，與梵王及天帝釋四天爭權。此阿修羅因變化有天趣所攝，阿羅則有一分下劣修羅生大海心，沉水穴口，且遊虚空，喜觸水宿。此阿修羅因濕氣有畜生趣，攝今雖不分理在前二也。今言人道本樂，來處經云：受形類純端正，為性淨潔，諸天中來，皮膚最淨，不喜修施，畜生中來，形色醜惡，燈暗少智，地獄中來，舉動輕躁，獼猴中來，捷調歡戲，妓兒中來，性多詭媚，鬼神中來，略而言之，廣即難盡。一蓮之中，有恒河沙因果。色命著色，即稟諸形體，命則未捨，執持是也。燈暗上大能切燈直視，鏡經云：燈暗瞢瞢，佛目睛不瞬是下式直切。

三
一
列
錄

也。諸國也。亦作情音同。

受一蠶身。經多劫。況受蠶形。及餘道中。是故生死不可窮盡。汝可諦觀。捨身命時。受大苦痛。受身生時。復大苦痛。如是苦痛。已經歷劫。已捨無數身。已受無邊苦。應著於中。暫行放逸。

蠶身。或作蟻。同用。若經多劫。若靈感傳云。須達共舍利弗。往園精舍。須達自提一頭舍利弗。自提一頭。共經精舍。乃至舍利弗。慘然憂色。即問尊者。何故憂色。答曰。汝今見此地中蟻子。不答曰。見時。舍利弗語。須達。言汝於過去毗婆尸佛。亦於此地。為彼世尊。起立精舍。而此蟻子。在此中生。乃至七佛以來。汝皆為佛。起立精舍。而此蟻子。亦在此中。至今九十一劫。受一種身。不得解脫。又智論云。佛令舍利弗。觀過未前後各八萬劫。蟻子不捨身。身故知。畜生受報。長久。捨身命下。俱舍云。人身有百處。異支節。臨欲終時。三大解。此死節。火大解。時。令心燥。悶。瞋。吐沫。等水大解。時。形體洪腫。所脈爛。壞。此二必受惡報。風大解。時。暫爾命終。不知

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

不覺正法。念經云。若風大不開。一切身分相互割裂。從足至頂。分散如塵。苦痛難忍。受身下。實積經云。處胎不樂。居胎平。就又五王。經云。在母胎中。生。腹之下。熱。腹之上。母。一。杯。熱。食。如。入。熱。湯。母。飲。冷水。如。寒。水。切。身。母。飽。之。時。迫。迫。身。母。飢。之。時。猶。如。倒。懸。乃。至。生。世。草。上。身。體。細。軟。草。觸。其。身。如。屠。刀。銀。失。聲。大。叫。等。過。者。下。三。界。六。道。生。死。極。苦。而。以。苦。為。樂。故。行。放。逸。法。華。云。衆。生。沒。在。其。中。歡。喜。遊。戲。不。覺。不。知。不。驚。不。怖。亦。不。生。厭。不。求。解。脫。斯。之。謂。也。

汝可思之。勤求出離。專精策勵。成無學果。證真解脫。快樂安隱。能如是觀者。名為淨心。

汝可下結。勤淨心矣。

偈曰

一切世人欲受樂
愚人得樂謂常樂
十五妄容言可愛
縱使生天人萬劫
遺修樂因不肯作
不覺命終被滅削
四十已去自陳索
不免無常墮溝壑

凡夫暫樂忘大苦

受大苦時復忘樂

所受苦樂皆空華

本來還是情迷錯

迷解悟道離神通

永斷生死名真樂

這修樂因有煩惱有無數方便令修出世因這
樂樂來生業重不肯修耳聽人下將世間五欲樂
爲常樂也不覺下樂無久保終至衰盡況至老死
登復在輪十五者成意就容顏殊好人之所愛四
十者不惑之年也以顏容凋落齒漸衰朋友稀
疎世相將盡故致疎索索盡也又漸索也人萬劫
者故俱會中是非非想天壽量也不免無常者如
出曜經佛說傷言命果果待熟常忍會者落已生
皆有苦執能致不死又云昔有梵志兄弟四人皆
得五通自知命促七日必死議曰我等神通能翻
覆天地門換日月移山住流無所不辦豈不能避
此難耶第一兄曰吾入大海中間第二弟曰吾入
須彌山腹中第三弟曰吾處處空隱身第四弟曰
吾當隱大市中衆人圍處各謂無常殺鬼必不能
取諸事各去至七日命終佛以天眼見已而說偈

十四不勤
二不勤

言非空非海中非入山石間無有地方所脫之不
受死故知眾生非非想處何可逃之漢經說所置
處也問天國雖後生人中多麼三說多答衆大論
云如經中說佛國比丘甲顯土多地上土多諸比
丘言地土甚多不可爲喻佛言天上命終還生人
中者如甲顯土顯地默者如地下土所受下以還
者觀之則苦樂非有猶空中華本無所有祇由迷
故見苦樂相如目之有病見空華耳故曰本來祇
是情迷錯也楞嚴曰如是地獄餓鬼畜生人及神
仙天阿修羅等研七趣皆是昏沈暗有爲相妄想
發生妄想隨業於妙國明無作本心皆如空華尤
無所著但一虛妄更無根緒迷解下若迷情漸解
即是悟道由悟道故即獲神通道力既全即斷生
死而得涅槃樂也

顯觀八風力大智者不勤法第十四

十四種不動篇隨大經之流演實謂至愚解人事
之動搖方解上智故立此法以次前解前利衰等
殊能動於物名八風力大明慧之人對之能制故

曰智者不動

何者為人一利二害三毀四譽五稱六譏七苦八樂一切衆生爲人所動不自安心故名八風

一利下某佛地論云得可意事名利得不可意事名衰不現前勝名毀不現前顯名譽現前顯名名稱現前勝名顯名顯名身心名苦通悅身心名樂通名風者取扇動爲義

何者動相得利便悅衰惱便憂毀辱即毀譽談即喜逢苦懷感遇樂生迷稱讚情歡讚則抱恨此之人法能令癡凡動搖不安

遙苦下釋文不次釋之可見

毀譽聲一哀起二樂起三毀因報四題異波浪五道成就十纏永處憂能何時解脫

毀譽聲一者謂毀譽聲雖有殊而聲是一由著諸味聲故起瞋喜二乘大智之人則非此縛故智論云如一婆羅門以五百種惡口求中罵佛佛無異色亦無異心此婆羅門心伏還以五百種惡口罵佛佛無喜色亦無悅心又云菩薩觀衆生雖復

百千劫爲善不生瞋心若百千劫爲惡亦不能瞋

喜了知音聲生滅如夢如響故因緣如上解五道

者咸奈耶中大目犍連往五道觀察至極深過此

地獄見諸有情受種種苦於四衆中皆皆宜

告乃至佛勸諸志願於寺門墾置生死輪中安設

次安五輪表五趣也當輪下置地獄二邊置傍

生餓鬼上置人天等其輪頂置無常大鬼鬻賣

口舒手抱網號爲五趣生死輪以警於人也知由

惡業於苦海中致斯深苦故曰波浪五道十纏者

一無慙二無愧三嫉四惱五悔六眠七掉舉八昏

沈九惑十覆變龍一切經音義云變即龍也

然十界者緣和故生性空故滅體解生滅即無緣恨

恨風不起罪火不然火不熾然心得清涼無諸熱惱

以無熱惱故名爲淨心

十界者十法界也皆由善惡因緣和合故生如諸

佛即修六度萬行圓滿所成三途即十惡等業所

成若了體性本空則諸界皆泯經云觀求佛道知

眼前事又應體解生本無生滅亦無滅經遇脫苦

及處惡道其心無恨如因果經云釋迦因地爲忍辱仙在一山中修這時候陳如爲國王名歌利受性暴惡一日將婢女入山獵倦假寐時諸侍女入林採華行至仙苑前仙爲殺法良久王驚不見諸女攜鉤等覓見在仙苑前王怒問云汝何人也答忍辱仙也又問得上地定耶答未王曰既未得上定乃是凡夫遂拔劍截下仙人手足見仙人神色不動遂問汝恨我耶仙曰不恨願我成佛先度於王後成佛先度陳如故曰卽無嫌等又小蓮云菩薩生羅處阿鼻如三障者爲物甘處如似世人樂三障樂若能如是觀不唯心得清涼三界火宅亦清涼矣

偈曰

愚人貪美食	情惡腹內屎	見生竟愛染
薄親老病死	毀譽同響聲	真喜更互起
取相心高下	不識平等理	癡惑著音塵
凡夫共如是	死生真與食	經文盡相比
耳被虎聲驚	神仙墮塵死	智者解真空

視聽不相似

愚人以下無智故於食生貪於屎憎惡豈不思屎因食化智者不然觀食生厭故大集云若得食時應觀是食如死屍蟲乃至得乳酪種種時作膿血等想見生下諸世人見生者則起愛見老病死者則起薄斯至惡也中廣子書撰生死無好惡論云世人惟知惡其死而不知惡其生可不哀乎何惡其生也夫枝必有根流必有源噫生也不曰死之根源乎既有其生安得無死生也人之始也死也人之終也物既有始終人故有生死故涅槃云功德無暗姊妹相隨有智主人二俱不受此則不受其生故無其死矣且夫壽必有多壽必有夜其有好香而惡多好香而惡夜豈不大愚乎生死亦猶春夏秋冬何所好惡哉又佛說人若生居其一何足爲樂愚人不了妄起愛染取相心下若取著聲相者還毀則壞心其高聲者則喜心墮下又得利則心高遇衰則心下皆由不了相空還平等理死生真與食者攝括前偈四事也修多羅等皆

二十
二

二、快...
二、正...
二、示...

以生老病死比對合辨悉是苦相故法華云見諸
衆生爲生老病死憂悲苦惱又南文云輪身命時
受大苦惱受身生時復大苦惱糞食比對者去食
相粗如摩得偶云若得食時觀從倉中出地中以
糞屎和合種子得生還養其身仙墮塵者智論
云如五百仙人飛行時聞緊陀羅女歌聲心著狂
醉當失神足一時墮地等視聽不相似者智者不
著色聲雖終日聽而無著終日視而無染又觀塵
生滅前後不常五欲無實如夢所得故凡夫殊不
相似維摩經云所見色與盲等所聞聲如響等所
嗅香與風等所食味不分別受諸觸如智證知諸
法如幻相無自性無他性本自不生今則無滅
減脫身心相苦過患法第十五

誠觀身心相苦過摩法第十五

十五種通惠篇前遺風動已息於外非今察身心
令知於內惠故立此位以次前篇謂身親心動名
之爲相亦非樂招答故曰苦惱通惠也

身相者

六道異類陰大假成感現前果酬過去因故名身相

二、國際人權

身相有八萬四千種形依正二報各各差別一人遍受爾許種身已經無量阿僧祇劫

陰大假成者卽五陰四大假合以成其身也現前
果異熟果也過去因卽引業因也身有下以對下
入萬四千塵勞故如楞嚴十二數生中皆約八萬
四千爲數故彼云八萬四千飛沈亂想如是故有
明通塞此云流轉國土乃至八萬四千新故亂
想如是故有化相通塞此云流轉國土此則隨想
以分衆形一人下智論云計一劫中一人橫骨通
於轉浮羅山此云天竺以人常足易故說如是無量劫中受生
死苦故諸比丘聞是語已厭患世間卽時得道阿
僧祇具云阿僧祇劫摩波此云無數時分卽數中
最多者最少者號一刹那又云僧祇是劫名非謂
無其數也

今試觀身唯及人道一人有九萬九千毛孔八百四
風出入其中八萬戶虫通身充滿四百四病更互疊
動三百六十骨節迭相依持百一十苦無時不受三
十六種不淨膿血合成陰身九孔漏穢物流出如

二正觀
二正觀

心相者

上善業始成一人實聖捨離如除惡病故名親身
八萬戶蟲如依變之蟲名髮鐵依側發蟲名耳種
等各有其名如解脫道論第七卷具明三百六十
骨節者案解脫道論細分有三百零八節故彼
云當念身自性有九頭骨兩頰骨三十二齒骨十
項骨十四臂骨二十四脇骨十八脊骨兩額骨六
十四手骨六十四足骨依肉六十四軟骨此三百
骨有八百節又九百筋筋肉一萬七千脈八萬髮
九萬九千毛等百一十苦者備如地持第七卷列
所謂集苦變易生苦惡報苦報苦行者等至下
更明三十六種者大論云髮毛爪齒薄皮厚皮筋
髓脾腎心膽肝肺小腸大腸胃脾尿管尿垢汗淚涕
涎唾膿血黃白痰癢肪方屬脂屬肉屬骨屬髓屬腦膜於
三十六中內有十二名性不淨外有十二名相不
淨中有十二通於性相實聖下遺教云我今得滅
如除惡病馬鳴云證成可疾故

一念之間九十刹那生住異滅猶如電光應起應生

食境招報經云貪欲心有二萬一千煩惱心有二萬
一千愚癡心有二萬一千等分心有二萬一千合有
八萬四千塵勞一百八種煩惱五百四十種受有九
十八種使故名觀心

刹那者俱舍云對法諸師說如壯士一疾彈指頃
六十五刹那如是名為一刹那量又一刹那九百
生滅生住異滅者此約一刹那心明四相也生相
最細滅相最顯於一念中生已即住住久故異異
終則滅也如電者言疾速也陰陽激曜曰電輝名
云電殄也乍見則殄滅也塵起下如色塵起時摩
眼識生貪著好境即招惡報二萬一千者廣略准
十使經云以貪等十為根本謂貪瞋癡慢疑身見
邊見邪見見取戒禁取一一各有九隨眠一即成
十十即成百前後等分各一百百三重本一百就
前後二百中又各以十使為方便二百即成二千
并前二約五類業生謂多貪多瞋多癡多疑多見
覺五品各二千一百五百重已起未起成二萬
一千又配貪瞋癡等分此四各有二萬一千或八

二品安會
總釋

萬四千也等分心者即其貪瞋癡等均等也百人俱
 備者准智論六根各三受苦樂捨受三三受對三
 塵色聲香味觸合三十六六根各三受復歷三世共成百
 八十八受四百四十種受未暇檢配九十八使三界見惑
 有八十八使三界思惑有十使如下所明此皆由
 不了真心妄致紛動役情業生往來生死
 若入安般觀法心所漸息乃至九次第定還離一風
 清淨心中此清淨心名為佛性名真常法身無心之
 心無相之相如是觀察名為淨心
 安般觀即數息觀如下本篇翻辨九次第者即四
 禪四空處并滅盡定也還下攝末歸本也以修諸
 禪定發通智慧斷除結惑則委彼不起復性旋湛
 故曰清淨心也此心既覺故曰佛性又非變滅故
 曰真常法身實無覺之覺不來之來故曰無心之
 心無相之相也起信云以遠離微細念故得見心
 性心即常住名究竟覺是故修多羅說若有衆生
 能觀無念則為向佛智故藏師釋云在因地時雖
 未離念能觀如是無念道理說此能觀為向佛智

以是證知佛境無念此是果因望果說也如是下
 結歸淨心

偈曰

廢緣託淨境

正命自養身

諸觀清淨心

隨分得解脫

貪瞋若欲起

觀空以止遏

河沙煩惱根

定力能斷割

廢緣下既觀身心差變妄受輪轉當宜廢滅塵緣

安心淨境淨境者即諸三昧也正命者當以淨智

通除三業中五邪四邪活命住清淨正命以養身

也身若攝下顯應作活字諦觀下以空滅有則能

廢棄緣緣不妄生隨分得脫若又觀空而不滯空

方名真解脫

專定不修智

小乘非大慧

雖復苦身行

徒自歷年歲

定慧平等修

方知佛性體

直至大涅槃

何況世間諸

專定下以定但伏除惑方真斷故勤修智也又三

乘之人種有智慧而慧非大焉徒自苦形顯歷年

數定慧下示雙修謂若定慧雙運離於偏修則名

平等由平等故一性無二即名見佛性體矣直下
勝況劣也以定慧故能至佛果況貴聞證乎

淨心誠觀發真鈔中本

淨心誠懇發願鈔卷中末

十六心論

誠觀詐善揚名口清心海決第十六

十六釋心海篇形異心乖既觀爲重慮外揚內懷
豈曰於正修故次前篇以立茲位謂不實妄施稱
詐善規求虛譽號揚名說已功德名口清意專得
利曰心海也

二論

聖賢密行內智外愚凡夫狂誕內愚外智未有戒定
現戒定相彰揚善名招引利養隱匿垢過外顯清白
常向道俗說已功德

密行謂道已善行不欲彰外也又內實有智而似
於愚老子云明道若昧凡夫反此故曰內愚外智
首內實愚暗而外彰聰智也說已功德者自伐其
善也爾謂曰願無伐善爾寄云汝惟不矜天下莫
與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功史記老子
謂孔子曰夫良賈深藏若虛君子盛德容貌若愚
去子之驕氣與多欲飾色與淫志是皆無益於子
之身況神氏乎

二論

經云此是無刀大賊罪於劫掠詐犯重應三惡道
詐善之人具足五業一者天神不護彼知缺戒受施
二者五千大鬼常逼其前唱言大賊播其詞迹三者
或於現世得大衰惱四者常不值佛生邪見家五者
自欺亦欺誑他自受苦報施主無果是爲五業

無刀大賊者雖無刀杖而潛掠彼利非賊是何律
中凡損五錢即大盜故言大賊也掠力奪取也
闕戒等者律云不關不穿漏無染汚戒疏云不關
不犯第二篇不穿不犯三四乘無染汚謂餘篇乘
受施梵網經云若佛子信心出家受佛正戒故起
心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國
王地上行不得飲國王水五千大鬼常逼其前鬼
言大賊若入房舍城邑宅中鬼復捕其腳跡一切
世人咸皆罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯
戒之人畜生無異木頭無異施主無果者無布施
福報也

是以誠汝捷直於人引曲向己必善陰德似不能言
何以故善如金玉不用他知惡如糞土不須藏覆其

土之法實在早除細貨寶物默然牢掌

推直下二句出沙彌戒經今謂彼雖實而巳實
宜常令及巳於他老子云大直若曲唐玄宗注
云直而不辟故若屈又律云應自中下如拭塵巾
而已也 祕下內經其善曰祕聞施其德曰陰淨
然似不能言者伯陽云大辨若訥

二 諸利以

知足之性不求好名少欲寂靜寧懷惡習計我之人
欲得名利察身無我名利安在名利俱空雖我即實
滅於空實正入平等能捨名利是為淨心欲得淨土
當淨其心隨汝心淨即佛土淨名為淨心

惡習即聲也以少欲故則無懷於塵求惡聲察
身下觀察自身既無主宰自在之我則外之名利
有何所屬若了此空即見實理以實遣空實亦非
有空實俱泯則無取捨故曰正入平等能捨下結
歸淨心隨汝下引淨名為證聲師云淨土蓋是心
之影響耳夫欲聲聞必和其聲欲影響必正其形
此報應之定數

偈曰

三

出家行非法

感得多衰惱

危苦隨念覺

安樂稱情少

天神不愛護

魔事數來擾

死時懷恐懼

長劫墮惡道

善德深密藏

其難摩尼寶

遍歷悉除滅

理同苗邊草

異行不求名

戒定內明了

詐善覆藏惡

佛法中非好

諸觀此誠文

緊要開懷抱

一切障道因

懷懷更莫造

出家下八句通頌衰惱初二句顯示危苦下四句

出在世情相以危險苦厄由業生惡道所招故易
豐源也樂事適意既內無美德可當故稱情者少
是以天神不護而魔徒致擾也死時下二句顯沒
後體相釋名云人始氣絕曰死死漸也就消滅也
戒疏云智士覺過尋智厭惡是夫無罪初無改悔
身心強健放逸而科要至死時方生怖畏以色力
魔賴神慮無歸自知佛賊難狀乘現苦具將臨何
得不畏是以律主懸知濁世非死不要故曰死時
懷恐懼等楞嚴云一切衆生生死相續生從願潤
死從樂流臨命終時未捨煩惱一生善惡俱時顯

十七二報
二報法第十七

現善德下六句頌上內智外愚人摩尼應法師云
末尼此云離垢言此珠光淨不為垢穢所染也又
云增長謂此寶必增長威德也喻上善德苗滋草
者滋苗之邊既有野草不令久茂必須速耘喻上
過惡早須除去許善下二句頌上內愚外智人諸
觀下四句結觀聚意則心常覺察開懷則內不覆
藏障道則以惡為因莫造則要斷後覆

誠觀衆生各著依正二報法第十七

十七釋二報諸三業詔詐是內愚所造務在早除
六道依正為經迷所就理須速厭故次前篇以立
茲位謂六道各起迷戀計於自身及所住境故曰
各著依正二報

二依報
二報法第十七

三界衆生住著堅牢為食二報障於解脫
堅牢者非解脫也食下即食於欲色無色等所依
及善已身等由是業故障修出離

二依報
二報法第十七

非非想天自謂涅槃果報終極懷增上慢不遇三塗
非非想者楞嚴云識性不動識性者即有相夢以
滅窮研 識心上不動無所有法如塵今此一天研窮心

二報法

謂伏今不動故於無盡中發宜靈性如存不存若
云以說窮研也

此釋竹相是依此識不動之處故云於無
盡中發宜靈性如存不存若

識在彼云若識非靈性見在 如是一類名為非想
而不無故云如存不存也

非非想處 此則第六識雖不動仍有相分及無
事流注不無故約此識以立其名耳

自謂下智者云於非非想處雖離煩惱而亦有
十種細法以其無靈煩惱故一切凡夫謂是涅槃

增上慢者戒疏云無漏正道出過相有名為增上
然於增上之法未得謂得名之為慢不免下如

與童子生後天已後為飛躍復墮地獄 謂身具五
千由旬長八百由旬故言

色界衆生食著禪味自謂安樂更無過者復念身光
官取明淨我果最勝

色界者通包十八天即第四禪有九天下三禪各
三天也禪味者以著禪樂之滋味也楞嚴云清淨

心中諸漏不動名為初禪清淨心中諸漏已伏名
為二禪安隱心中歡喜舉具名為三禪有所得心

功用純熟名為四禪由非正修具三摩地亦不免
於輪迴生死身光著正報也官取著依報也

三欲界八

欲界眾生性多放逸貪五欲樂不覺無常天福盡還歸惡道

欲界者包六天也即四天王忉利頤摩兜率變化他化自在也性多下謂下三天放逸上二天橫鈍唯兜率一天於六欲中勝今約多分而論也

二四八

薄地凡夫是身兩願果報卑劣起大憍慢各恃我見謂此人中常樂我淨更無過者

薄地上補各切文選注云薄逼也謂逼下地而居耳此

通收四洲人也

三明明

畜生萬類巢窟穴處各愛壽命不顧人天不離已身不希淨土此雜類身一身遍受乃至毒蛇屏虫之類悉愛壽命貪著住處不覺身中同有佛性

巢窟說文云鳥在木上曰巢穴處地窟而居也說

文云在穴曰窠和身遍受者即胎卵濕化含靈

變動無不遍受久在癡暗都亡所知下爲開顯尙

就依正皆欲久於壽命故涅槃云一切衆生類無

不愛壽命哀此沈困反之尙遠覺一靈佛性未

嘗有異

三合

然此諸身無始已來隨業轉換無暫停時

隨業轉換者如有漏業若善則轉換惡趣生人天

中有漏業如惡則轉換善趣墮三塗內如是輪轉

略未休止故曰無暫停息也

汝可諦觀當起厭離勤求方便脫於生死依正二報

漸設法身機轉不動至得如是覺悟除諸疑惑決定

誠信名爲淨信

諦觀審諦觀上諸趣俱非樂者既知之後當起厭

惡脫離之心精勤求慕出世要道攝脫六趣依正

然後從凡入聖漸小終大極經佛果究竟法身無

變無遷故曰機轉不動也至得下結示淨心

偈曰

三界六趣中

無數種衆生

形壽各差別

依正亦難明

今就人道修

對治隨分行

觀諸衆生類

憎愛心不平

憎者欲相殺

愛即是癡盲

貪瞋更互起

身懷三坑

各貪愛厄命

處險未知驚

造因不畏果

寧知死復生

難明者言難盡明示也對治隨分行者隨起對治
隨分修善行持也癡盲瞶云盲茫茫茫茫無所
見也三抗者即三惡道是衆生陷墮之處故喻其
也觀心論云無智之人墮三途抗危命者是身非
聖命亦危脆由今不了妄起貪愛處險即生死險
道也

菩薩以是故 欲令衆生樂 衆生煩惱相
方便爲除却 教觀十八空 六塵真取著
四倒及五欲 禁斷更莫作

十八空者即內空外空內外空空空空第一義
空有爲空無爲空畢竟空無始空散空性空自相
空諸法空不可得空無法空有法空無法有法空
解教如法 若能修此法則諸煩惱有無住無著也
界次第中 四倒即無常計常乃至不淨計淨也

惡人貪現樂 不識當來惡 當來還是我
如何即陳薄 假使多身樂 一一填溝壑
爲此求常住 解脫無明縛

當來是我者此斥惡人謂後世之報非我受也雖

十八空經
二釋經名

六道有變而一性不易當知後身即是我也如何
觀此生之受樂殊後世之受苦耶若儒教則謂神
靈在滅釋教正談三世報應故持戒爲假使下經
受多種富貴身多種歡樂事及手身壽命終不免
一一填塞溝壑爲此下結觀爲上有此苦故宜應
求善解了證取常住樂法身脫取三界無明結
縛

觀經煩惱結使法第十八

十八釋結使爲依正高事已審妄執於三界煩惱
纏綿無令久役於四生故次前篇以立茲滅諸惑
性皆斷能害於物故曰煩惱也又繫帶衆生使受
輪轉故名結使

二釋經名
正釋經名

一切生死障道皆業皆因結使如毗曇說
一切生死者包二十五有也古師曰則則二十五
有總則六道四生乃至惡人向有變易況下凡乎
毗曇即論也下既略出故不備疏
今略況言令息覺觀結有十結使通三界九十八種
今恐文繁少分略說

二釋經名
二釋經名

結使者阿梨耶藏染分種子名之爲結受六道果報
名之爲使使業發生增有漏種如賊居險竊伏聚集
名之爲結持使劫害掠人財寶名之爲使貪瞋性習
依風潛伏遺緣起能起劫戒財取著結塵著於智寶
利那相續追求如使無對名結外觀名使止慮名結
攀緣名使繫念名結殺心名使

應恤是應故得名結此中大義皆釋結使

二、斷惑入五

爲有結使愛惑互生由愛惑故成取捨棄取捨故
癡癡轉厚故障其慧眼慧眼未開名無明闇闇心緣
事與顛倒相應抱異常性愛生死苦生死流漂迷失
正道未見正道名爲迷惑無常相想無樂相想無我
見我無淨見淨如是狂錯皆因結使如是結使造顯
倒衆

二、斷惑入五

愛惑下謂一切事境染著名愛愛不常起遇適則
眠滅久乃銷愛心遠起故曰互生又愛成取捨賦
成捨棄故曰成取捨棄癡下謂癡障慧明如翳覆
眼以慧眼見真故今不能見謂無明所障也小遠
云即隨兩言不見男女舍宅車乘及所施等是慧
眼今妄有取捨是則名障與顛倒下即無常計常
乃至不淨計淨由無慧眼故至顛倒異常性即佛
性雖有此性而被結使所覆故染生死而不知脫
無常下且身受心法是無常苦空無我不淨今反
作常樂我淨想名爲顛倒
欲斷結使即修五停觀法以對治之
修五停者若約身受心法觀爲無常等即應修總

二、斷惑入五

二、斷惑入五

二、斷惑入五

別想念觀今言五停者且約七方便中初位爲首
又如觀身不淨屬不淨觀期亦通也

安般守心入三脫門觀空離相結使斷除身心寂靜
故不起煩惱煩惱滅盡名眞解脫解脫者即大涅槃
欲起染心當自挫辱挫不令散名爲淨心

安般具云安那般那即數息也以此觀正爲止息
散亂故而名守意故安般經云念出入息已念息
不生慧故爲守意觀空離相此收空無相二解脫
門由空無相故則身心寂靜由寂靜故不造一切
三有生死之業故無惡報即眞無作解脫門故名
眞解脫也挫辱當自折挫陵辱令不亂起也

偈曰

佛於波羅奈	三轉厭離行	授與四諦法
爲治煩惱病	永斷生死根	成就智慧命
修禪斷結使	照理心懸鏡	調心唯柔美
持戒須彌山	戒淨不悔恨	布薩心喜慶
波羅奈亦云波羅奈此云江邊即國名一云城名		
十二遊轉觀鹿野即如來初成正覺處波羅奈處		

二示斷結

鹿園中初爲陳如等五人三轉四諦法輪一示相轉此是苦此是集此是道此是滅二勸修轉此是苦汝應知此是集汝應斷此是道汝應修此是滅汝應證三引證轉此是苦我已知此是集我已斷此是道我已修此是滅我已證故曰三轉等修禪屬定照理屬慧調心等屬戒戒淨下以持戒清淨則無罪悔由無罪故堪應佛法布隨心懷喜慶煩惱生結使結使長煩惱唯有禪定力摧之如腐草結使妄取捨暫障障見道故修五停觀淨心內明了

二十九緣生法

煩惱下以十使煩惱對三界細分故生九十八使所以云煩惱生結使又以九十八使能出一切微細煩惱故曰結使長煩惱如此總別惟定發慧方能摧壞今雖舉定廢收戒慧以戒規定細慧方教故

滅觀十八界假緣生法第十九

十九釋緣生諸結使煩勞修安般觀空而可免根塵縛著緣學人不學以妄就故次前篇以立斯行

二依身二
三依心二
四依意二
五依識二
六依受二
七依想二
八依行二
九依智二
十依慧二

謂根境識三種別分六故曰十八界丘相表發全境妄有故曰假緣生也界者以界別爲義此十八種各有別體義非混雜故

何名十八界身有六根謂眼耳鼻舌身意外有六塵謂色聲香味觸法中間生六識三六假合名十八界身下顯示內六根界謂身分對能見色處名眼能聞聲處名耳能覺香處名鼻能知味處名舌此四各用十色共成謂四大四微八并四身根微各一井八眼耳鼻舌根微也亦眼等名身者能覺之處名身此用九色所成謂四大四微身根微也而各言微者案俱舍云眼根極微在眼星上傍布而住如香麥等清微微令無分散有說如膜脂迦不相障礙耳根極微居耳穴內旋環而住如卷摩皮鼻根極微居鼻頰內背上面下如雙垂瓜舌根極微布在舌上形如半月身根極微遍住身分如身形量意者對一切法有能知之用名意外下此六法疎故屬外也眼所見之色曰色耳所聞之色曰香舌所嚐之色曰味身所覺之色曰觸上可屬可

二名

見有對色下四顯不可見有對 已上五顯色依正色顯在彼顯亦不可見有對
二種又意所知者曰法不離心非心等法中下根塵之內故曰中間以根塵相對即有識生如眼根若對色塵即生眼識等

云何名根能生諸業受持故名根云何名塵全汚淨心觸身成垢故名塵云何名識能了前境妄起分別名為識

二名
金十二入

然此根塵互相涉入名十二入假緣生起無真實性

根塵下以塵為能入根為所入若將識通望根塵則識依根塵却識為能入根塵為所入故智者云今此十二入從所入受名是也假緣謂五假為緣妄生構起此相元無真實體性故楞嚴云由塵發知因根起相相見無性同於交蘊又云緣生故如幻不實如空華斯可明矣

衆生不達謂內外入有常樂我淨貪心熱惱憂著執取迷惑昏瞶不悟聖道順情生貪違意起瞋以此貪瞋增長結使

內外入者內即根外即塵也有下即於此上起四

二名

二名
學人十八界

倒執思淫樂云無常計常常計無常乃至不淨計淨淨計不淨是顛倒法如是四倒皆為煩惱無明所覆生顛倒心若破此倒應修念處以治之具如前辨貪心下根塵相著貪則熾盛故曰熱惱不不能解故曰堅著執取此著全是無明不故曰迷惑昏瞶因迷故不信出世之道故曰不信瞶道此又瞶也顯下示貪瞶則三毒具矣然後增長九結十使一切煩惱也

此名凡夫以十八界學人十八界者

學人者大小二乘皆有學無學位今可通收

諸三十二相名食色願聞說法名食聲願上香供養名食香願證大乘理教諸法實相名食味願得清淨法身名食觸願成一切智名食法

三十二相者即足下平安相乃至兩鬢頂相也諸論法身虛寂豈有形相有可見聞乎但由佛慈接物使見懷欣故示之耳經云不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非是知觀

二、不食肉

知不可食者為實食聲者著迦陵仙梵音聲相也
上香者願以五分及覺意等華香為熏也食味者
即教理之滋味也以一貫相亦是假名今妄就起
味而欲證證即成法執須無證而證無味而味方
契大道願得下以法身無相何有所得若計有得
則妄為覺觸一切智者無法不知故言一切以佛
滿然性中隨緣起用今願成者我所得中皆成其
病又今雖說應影取根識故成十八當知應既如
幻根識亦如幻若起偏著則非解脫

於此緣修之中有善食就礙進求上地名貪背捨劣
行名就情有向背名疑見身證道名慢

善食下雖有貪等非對惡境故俱名善進下歷配

三毒上地望無學已上皆名上地劣行者即凡夫

及下地等行向背欣上厭下也而不體大小平等

即慢而實故有惡小欣大之患豈非與煩惱合乎

慢者自恃輕他之心也不唯起慢抑亦著見故曰

見身等

故云學人十八界義名智障非有煩惱非無煩惱

二、不食肉

義名智障者若上十八為平等廣智之障也約理
而推故曰義名此障對前不屬界繫故曰非有煩
惱未契無為遠成有過故曰非無煩惱
能知二種根塵而顯然修入平等大道無為法中故
名淨心

二種即對凡夫與學人也皆由塵細執心而致礙

感故曰顯然修入下達過故也不著二邊中亦不

立凡聖平等無能念之智無所住之理無修因無

果證能所因果了無所得則菩提妙果自然成就

若能如是斯為淨心經曰假千億三世諸佛不如

假一無念無住無修無證之者斯之謂歟

偈曰
塵境雖如幻 見色起慈悲 發意離煩惱
不失四威儀 六塵行坐污 亦是行著即
除病不除法 七覺分修持

塵境下空一切法也見色下立一切法也所謂離

知塵性本空而無所著實於無所著中不妨著物

離過攝儀也夫如是則不以空為縛不實取於空

離過攝儀也夫如是則不以空為縛不實取於空

離過攝儀也夫如是則不以空為縛不實取於空

二阿羅漢和
修行

矣六塵下以不達故爲塵所汚悟塵解脫得名
卽如優波尼沙招色得道香嚴童子由香嚴通期
實師矣除病下所生法者實是塵病不爲除法故
下云雖觀文字空要須遍觀經是故於覺分中當
起修奉又須修性不二方爲達者然法師云由修
照性依性發修在性則全修成性起修則全性成
修性無所移修常苑爾

雖觀文字空

要須遍讀經

廣尋經者義

般若漸得成

雖觀根塵空

和敬護人情

戒儀須具足

修德慎惡名

雖觀諸行空

對塵修五停

貪癡持使斷

寂滅心安寧

雖觀下賢首云尋教得實理教無礙常觀理而
不礙持教常持教而不礙觀空此則理教俱融合
爲一觀方名步竟又華嚴云雖知一切法無有造
作而亦不捨諸法自相離於諸境界永離貪欲而
常樂瞻奉諸佛色身雖知不由他悟入於法而禮
程方便求一切智雖知諸國土皆如虛空而常樂
莊嚴一切佛刹雖恒觀察無人無我而教化衆生

中判圖

三三修持

無有疲厭雖於法界本來不動而以神通智力現
衆變化雖以成就一切智智而修善隨行無有休
息雖知結法不可言說而轉淨法輪令衆生喜雖
能示現諸佛神力而不取捨善惡之身雖現入於
大涅槃而一切處示現受生能作如是實實行
法是佛乘也
般若者般若若下若明了一切諸法皆
不可得而能通達一切無礙乃至佛果菩提方曰
般若成就至此已前皆屬因也和敬者卽修六和
敬也所謂戒和同修見和同解利和同均身和同
事口和同默意和同忍諍語云君子和利不同小
人而不和今釋子比丘和而問也又須善觀他
意無傷物心故曰隨人情也華嚴云調伏已情守
護他意戒儀者通包諸業也當須大小等持隨行
無缺方曰具足戒行若具足修業德無使惡名流
之他耳隨行即隨善行也不可言空故而觀不修
故云對塵修五停此喻衆也因衆起觀故曰貪
瞋結使斷由病斷故身心調適故曰寂滅心安寧
雖觀三界空 釋經善須斷 修行擇覺分

四攝法

離垢離是非 雖知三諦空 知諸義窮微
常依二諦說 與理不相違

擇惡下謂惡法須擇離善行宜擇離即七覺分中
擇法覺支也所謂三界雖空當用智慧觀諸法時
善能簡別真偽不妄取諸虛偽法受於三界流轉
也三諦者即空假及中諦也以中亦假名對待而
立雖曰空故當須了知諸義窮微討微何則以如
來常依二諦說法與真理不相背故問上說三諦
下舉二者答舉二收三以不著一即名中諦何恐
滯中故先遺物

十八界雖妄 出生於珍寶 觀解緣和義
不生亦不老 七地大菩薩 不名無煩惱
金剛心滅後 然證無為道

珍寶者喻諸善功德也由假此界出生衆善故觀
下若能善觀解了此十八界但因緣和合爲義則
不妄計爲實由非實故達人法空不爲生老等四
相之所遷也七地者即遠行地以有無明可斷故
曰不無煩惱問從初地至十地皆有一分無明可

二十安般

二安般

二安般

斷何獨指七耶答經論有說七地已前名有功用
道八地已上名無功用道今且指有功用極處爲
言耳乃至十地後更斷一品無明入等覺位名金
剛心亦名一生補處亦名有上士更破一品無明
入妙覺位故曰金剛心後證無爲道

誠觀修安那般假相觀法第二十

二十釋安般篇假緣生起既曉於根塵止亂有万
令修於數息故次前位以立效篇請安那般耶者
亦云阿那波那阿那謂入息波那謂出息安般守
意三昧經云安之言生般之言滅緣此出入生滅
二息以治散心之病是則根本諸定從數息而入
此觀非觀實相故言假也

夫坐禪要法當有十種

禪者此云思惟修謂心入諸三昧也於下
種中前四及第八爲助緣五六七爲正修九爲對
治十成功益

一者先託靜處遠於水火禽獸音樂人難土壤令心
安隱二者摩數草蓆中高邊下三者緩帶衣裘節食

少飲四者結加趺坐左手壓右手閉目合口齒不相
 離身平視五者年少腹飽當數出息年老腹飢當
 數入息六者當觀出息去鼻遠近入到何處即知氣
 色初滿後細下至氣海上衝於頂七者從第一息數
 至第十若未至十緣於異想還攝取心更從一數人
 者手掌之內置一明珠緊念觀珠心心相續光明即
 現九者如五停觀對治現行五種煩惱隨起隨治隨
 分解脫煩惱不行令戒清淨以戒清淨故諸天歡喜
 善神衛護十者以修定故事助善諸心不卒暴降下
 柔和忍辱無諍以是功德增長智慧臨命終時他方
 菩薩來迎神識不違苦思諸天世人所共稱讚生於
 淨土見佛聞法永離三塗受解脫樂

靜處者以初心修定處必安靜所以如來偈讚靜
 處故經云當離憒鬧處閑居帝釋諸天所共敬
 重水火等即下入離散音樂者音即八音五聲通
 義云金石絲竹匏土草木金為鐘石為磬絲為絃
 竹為管匏為笙土為埙草為鼓木為祝敔上稱六
下稱八
 爾樂白虎通曰樂者樂也君子樂得其道小人樂

得其欲欲過則成患矣老子曰五音令人耳聾人
 難者四分曰王賊水火病人非人惡蟲人難明丁
此五者是也草莽說文曰蔀陳草也或作蔀和蔀
 也理通中高邊下者令中間高兩四邊低下欲使
 坐時身之後分當中肋身端直不容後倚也緩帶
 衣裳者上曰衣下曰裳劉熙云裳障也所以自障
 蔽也今緩帶者使氣脈之通暢耳節食者以食飽
 則心昏氣塞息道不利又增一中多食則多睡及
 以身重不堪修業也結伽趺跌或作跏趺禮云基
 其結于跏跏足上也謂足跏相交加其若結然左
 手壓右者小遠云右多躁動故坐禪人右手右足
 皆令在下閉目杜絕聞覽也合口示無外納也使
 息從鼻出入令清細也五輪
也也平觀雖上
 曰閉目相若平視也五下據此觀意正為欲界塵
 散難離非數不治故須善調身息則為入定之要
 今約老少等以分者謂觀前方便無妨治病觀出
 息者安般守意經曰息有四事一為風二為氣三
 為思四為明有聲為風無聲為氣出入為息出入

中觀論

不盡為喘今又先觀門者若據發沙論中先觀入息明於生也以從母胎第五條離餘法此云胎位生時相現此時葉風穿胸而入百毛穴孔方通於息後觀於出者咽死時法以有情斷終但有出息無入息故今約離細以分放出初入後去鼻遠近者謂觀察此息離身一尺二尺乃至漸遠散滅無餘然後了身非有人到何處及下至氣海上衝於頂者此俱約入息在身內為言俱舍云觀息初入至唯至胸乃至足指為通不通又觀在內如珠中藏為冷為熱等又出則飄飄入則輕細故曰初觀後細承作此觀須具四緣一者思所依地界及下三界若地二風道具足須無障礙二毛孔開張即一毛孔等皆須開通如欲界胎前位毛孔未開也三毛孔及下三界即有風現起若新界一息至十者入於四界及四無色定則無風現也

此有單雙逆順兩數如單則以入為一出為二雙則以出入二息合為一又從一至十名順數從十至一名逆數作觀熟時任時取捨或有問云何不增至十一減至八九耶答若減於十則心極驕促

二觀觀息

若通於十則心極散緩俱令作觀不然今欲從易故數至十若違安般經中應內十息第六情并意成應外十息即發等十若未下此觀本約與想今若攝心數至八九而起異想者當復重數以數法不續則修觀名失矣觀珠者既數內外兩息心漸澄寂復觀此珠助發心曜境智相照得之又其豈非要乎如五停者以上所立五停為對治五種病今既別立數息即五中之一也恐云此無所治故復指云如五停觀治五種煩惱也所謂貪瞋癡我慢亂相是也如是也隨起下隨一煩惱起隨修一觀治而不行名為解脫以修下謂修定是入細行法當使內外相應故減於本兼令使柔和等諸命下指當來益上說諸天歡喜等指現在益

自餘諸法如經所說

自餘者雖前十外曰餘謂須知一數二隨三止四觀等法廣如安般經所明

汝當受行戒定根性明利名為淨心

受行者觀受上觀門勤而行之以此數息能為淨

戒及諸禪定作根本故又妄想散心不起即根性
明利以明利故斯名淨心

偏曰

凡夫學道法

唯可心自知

造次向他道

他即反生誹

誹觀少言說

人重德能成

遠乘近靜處

端坐正思惟

凡夫下四句誠內條不可外告外或不信則致誹

謗且律中實得道尚不許向人說況復未得則成

大妄誹謗也諸經下四句誠修定之人少曾論也

還衆等若遵教云當已來他衆空閑獨處思誠

苦本

但自觀身行

口勿說他短

結舌少論量

默然心柔異

無知若瞽盲

內智懷實貨

頭陀樂閑靜

對修離憐情

但自觀身謂唯觀自己之身行正則更加切不正

則當從於正斯爲自行之本矣口下大論云若見

他有過尚不說其實何況說毀故馬援減子孫曰

吾欲汝曹聞人過失如聞父母之名耳可得聞口

不可言也當憂人之憂樂人之樂結舌又選云銷

口結舌謂少其言也柔軟難摧橫也此誠意衆無

知下不起虛妄覺智若瞽盲人也使智淨內實知

懷實貨也亦猶老子云是以聖人虛其心可與於

道天實其腹即無所爲頭陀者見云漢云抖擻爾

抖擻振搖離諸滯著也合成四位衣食處開爲十

二衣中立二三次食中立四一食不作餘食於

處立五下若無所住威儀立一今即處也對下

此句結勸勵修也

二十一

誠觀善惡相實法第二十一

二十一釋相實爲身心靜攝衛屬於自修生佛相

須宜行於濟物故立此位以次前篇謂凡聖不同

曰善惡互爲實取曰相實唐玄奘注老子云實取

一

大善者是諸惡之歸惡者是萬善之實經曰衆生體

度佛佛度衆生何以故一切諸佛皆因衆生而成

佛道經曰高原陸地不生蓮華淤泥之中出生華耳

又一切衆生皆因於佛而得解脫

二明發真
初明上善惡
顯其生法

轉者者字指人也。老子云：善人不善人之師，不善人善人之寶。今借彼語耳。一切下說衆生度佛義，由善惡假衆生爲因，爲緣而成佛，故經曰：下此出淨名彼經佛道品云：維摩詰問文殊師利何等爲如來種？文殊乃至答曰：若見無爲入正位者，什師按：忍至無生至無言，名正位也。言無爲，言不入者，由反相見，故入正位，即反無等。不能復發。阿耨多羅三藐三菩提心，譬如高原陸地不生蓮華，卑濕淤泥乃生此華。如是見無爲法入正位者，終不復能生於佛法。煩惱泥中乃有衆生起佛法耳。已上彼經高原不生華者，喻二乘聲聞不能發無上道，意於淤泥生華，喻衆生能發道意，故大迦葉首塵勞之僞，爲如來種。我等今者，不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至五無間罪，猶能發意生於佛法，而今我等永不能發，譬如根敗之士，等又一切下明佛度衆生義。

旨諸惡者，謂五逆十惡，犯四重八重禁，諸惡盡破，正法輪一兩提等，善盡於此，將爲福田，何以故？同體大慈，故於三途四趣代諸衆生受辟身等苦，要開引

導教令懷悔惡心，拔濟教令得樂，廣開甘露，說微妙法，破彼惡業，善言勸示，令信十善，生人天處，復勸迴向無上菩提，因是功德，菩薩道成，即名衆生，亦能度諸惡者。摩訶前文也。五逆即殺父母、阿羅漢、出佛身血、破法輪、僧犯十惡、身三口四重、三也。四重經盡殺妄也。八重尼有八夷，前四同僧加闍八種，隨也。賢聖七賢三賢四聖十聖也。破正法輪即前五逆之一也。摩得伽云：捨入正學，餘道是輪壞戒疏曰：法輪者有二種，一就行者無過入正用，譬世輪謂衆命三以爲戒，戒見思二正爲慧，願念定二正爲定，兩方便精進爲轉輪人。若依此修行，出生死道，故名行也。二就教者，以如來法輪化被三千諸道，俗謂迷暗告五法，爲是四依，爲非乃至天神地神，囑告三千世界，神不行之是也。將爲福田者，以菩薩於向來衆生上種百福莊嚴種子，故命彼爲田也。何以故？菩薩不嫌彼惡，而來度之，意由法身同體，故又慈心之廣，故四趣以六中人天皆樂故。

二不上兩字
佛說摩訶

無事餘四方顯菩薩之勞耳甘霖陰法門也經云
開甘露門

又身中真性由人弘顯若無信力問思修等諸佛菩薩
難具慈悲無如之何

身中真性者以一切衆生本具一真佛性也性雖
本具必假人顯顯之有方要藉信力及以三慧等
以信爲首故先標之標教云當民無信不立今若
聞者則聖賢無以垂度故曰無如之何遺教云導
人善道聞之不行非導過也或曰佛與菩薩權巧
頗多何不能化乎答衆生業厚惑深善緣斯薄非
佛無方便矣大師嘗云然則聖人非不能化但此
人不可化故所以拱手待機熟耳如嬰兒遺尿父
母所不教者非父母不解善教嬰兒不可教耳
是故滅故凡是罪惡可賤衆生惟起哀愍不應厭
生下劣心又見上行清淨好人不應偏重則斷供養
何以故善惡一如性俱空故於好醜色一見平等常
觀空寂入三解脫門合生之類皆如幻化不著諸相
名爲淨心

三佛神心

可賤猶言可惡賤者亦須起哀愍救濟心不可毀
些等語不云乎毋不敬又淨名云鹿城中最下
乞人與難勝如來等又常不輕言我不敢輕於汝
等汝等皆當作佛又見下令隨取相心也如經云
亦不稱名讚歎其美豈行偏重邪智論云自讚歎
他自毀毀他如是四法智者不爲則謂隨僧次也
十誦養生雖則請五百羅漢猶故不名請僧福田
者能於僧中請一像似羅漢比丘猶得無量果報
增一成論如飲海水即飲衆流僧次請僧亦同此
則抑取捨之心行平等之慧也何下推所以善下
是釋明上至諸佛下至衆生一如無二如淨名云
一如無二如又無垢稱言一切衆生皆如也一切
法亦如也衆寶亦如也至於彌勒亦如也又圓
覺曰不敬持戒不惜毀禁不重久習不輕初學何
以故一切覺故譬如眼光曉了前境其光圓滿得
無憎愛何以故光體無二故性俱下謂善惡兩性
本自空故既了此理則無好可忻無醜可惡故曰
二見平等矣常觀下雖曰二見平等當於等無等

二得之二
二得之二
二得之二

入三昧諸相泯然方契淨心之道也

偈曰

欲得解脫樂

疎已常親他

行慈拔彼苦

自度生死河

若聞我與彼

便是分別魔

衆生深者見

賢聖共誦阿

法界同一如

眞妄水共波

波者即是水

水者即是波

欲得下卽果中涅槃之樂也疎下菩薩不惜身命

曰疎已而常遇慈悲濟物故曰親他行下示親他

之行反釋第二句自下因行利他則反功顯已此

應上句解脫義向云衆生能度佛斯義是也若問

下破舊聞應作者若計著彼我則分別妄生還顯

魔業此屬十六知見中第一我見也故下復舉衆

生與衆者卽十六知見中第二第三也言衆生於

名色陰入界等法和合中妄計有我生故名衆生

衆者見顯於名色陰入界等法中妄計有我受一

期果報皆有長短故名衆者實顯下以如來阿此

知見正破妄計之流恐因此顛倒錯起一切煩惱

輪轉生死法界下示同體發起信云心眞知者卽

是一法界又云法界一相卽是如來平等法身水

共波者水喻眞波喻妄若迷眞起妄則全水是波

若息妄歸眞則全波歸水水不離波波不離水體

性湛然一體無二豈有自他兩相乎若離了此則

我人衆生及壽者皆不可得豈得於此而起見也

辨門有多途

慈悲最是急

是故薩陀倫

世號常啼泣

憐愍衆生故

捨樂懷憂悵

護生成佛因

攝生佛道源

無財施貧厄

分食與減粒

若能修一慈

十六分不及

善門下此說法施也門以通物爲義多途途路也

慈悲等者以慈能與樂悲能拔苦菩薩起行用此

爲先故言急也薩陀倫者具云薩陀波輪此云常

啼哭大品般若云此菩薩求般若時不惜身命又

念貧窮往彼無物供養般若及說法聞法隨菩薩

道唱言我欲賣身以資不肖菩薩憂悲啼哭帝釋試

之化波羅門言我於今者正欲嗣天須人與人

人心常啼卽取利刀刺臂割臂

隨欲出其心等終不退悔此證菩薩求法利他施

蓋慈悲之行深耳。廣如彼經三百九十八兩卷中明捨樂者不住善處之樂。懷憂者憫念衆生之苦也。隨生下因悲。隨衆生故入道。則易是成佛之因。下句反此入道。還還無財下。此說財施有則以國城妻子財寶等施。無則減已鉢中之施。故寶雲經云。四分之一食。凡乞得食。四分之二分。與同梵行者。第二分與窮下乞丐之者。第三分與諸鬼神。第四分自供身食。故曰分食減粒也。修一慈者。智論云。如人大行布施。不及行慈。三昧行慈。三昧衆生無所得。而自得無量福。十六分者。智論云。如聲聞法中。常以十六不及一爲喻。大乘法中。則以乃至算數譬喻所不能及也。若賢惠經中。則分十六分。彼云。若檀越於十六種具足。別請諸善報。亦未爲多。何爲十六。北丘北丘。尼各有八輩。不如僧中漫請四人。所得功德。多於彼十六分中未及其一。已上又小違云。十六亦是一數之門。如一斤物十六兩等是也。

淨心誠觀發真鈔中末

二十二因緣果

二十二因緣果

二十二因緣果

二十二因緣果

淨心誠觀發真鈔中末

天台沙門釋 九堪 述

諸觀六道衆生善惡因果法第二十二

二十二因緣果。善惡成德之基。既假衆生而作本利。

人之要須。明因果以爲宗。故立此篇。以次前行。諸

人天修鬼獄畜依正不同。故曰六道衆生。

造因感果。數若恒沙。今略言之。一十八種。

又十八種因果。差殊不出善惡二種。故曰善惡因

果兩字。通包善惡。聖凡但其中約對待而立。故善

惡因果法

一者。善因果。二細因果。三大因果。四小因果。五輕因

果。六重因果。七明因果。八闇因果。九善因果。十臭因

果。十一能因果。十二促因果。十三惡因果。十四智因

果。十五凡因果。十六聖因果。十七真因果。十八妄因

果。先舉現果。後出其因。

今且列十八種名。後方舉果。故因耳。

顯果者。地獄畜生餓鬼等。故細果者。無色界四陰身

故大果者。色界梵天及大龍金翅鳥摩竭魚等。三由

旬者節級乃至八萬四千由旬及阿鼻地獄身等皆
惡報差大果所攝小果者下至翻飛蟻動如小微塵
但動不能行故輕果者諸天報身輕舉飛行故五通
諸仙聚聚夜叉鬼神等故重果者如鐵圍山中大蟬
大獸大海百龍身重如山故明果者人天中有日月
光火珠身光等故顯果者如八大地獄但聞惡聲聲
目不見故香果者上界諸天毛孔之中皆出妙香聞
者心悅及依報處宮殿等香故臭果者畜生餓鬼不
淨業鬼人中臭物無可比故延果者非非想天壽命
八萬劫故促果者如蜣螂等生生竟即死不得暫停
故愚果者凡夫鬼畜等故智果者衆生中爲導師故
凡果者人天中未發道心故聖果者阿那含已下及
人天中五淨居處故眞果者三乘學人漏未盡故妄
果者四大五陰心緣集故

應果者三塗依正受苦俱備也四陰以無色界四
天無色陰故雖無業果色然亦有定果色色界此
取十八天始梵衆天壽二十中劫身長半踰那那
乃至色究竟天壽萬六千大劫身長萬六千踰那

那大龍阿含經說雖陀跋難陀二龍其形最大繞
須彌山七匝頭着山頂尾在海中金翅菩薩處胎
經云第一大鳥不遍金翅頭尾相去八千由旬高
下亦爾若其飛時從一須彌山至一須彌山終不
中止摩竭魚四分律云身長或三百由旬四百由
旬乃至極大者長七百由旬又阿含云眼如日月
鼻如大山口如赤谷故賢愚經云當那云何往至
大海險難之處衆人咸見闍浮提內有三日現怪
問導師曰此方行軍須有知者今三日出是何
瑞應導師答曰汝等當知一是正日一是魚眼其
間白者是魚目今水所投黑暗處是魚口也以此
驗知身量極大今言三由旬者三下應有百字可
應上四分下品魚量當知三由旬其量本小矣又
崔豹古今注云鯨魚大者長千里小者數丈一生
數萬子常以五六月就岸生子七八月導從其子
還大海中鯨魚成雷波沫成雨水族驚畏悉皆逃
匿更敢食者其鱗曰鯨大者亦長千里節級猶言
階降也阿鼻下無間獄正報之壽一增減劫依報

之大深遠二萬踰緒那其中身量隨業大小充塞
 苦具經云彼彼發業各各私受善惡報者最善則
 色界梵天極惡則阿鼻地獄翻詳錄小蟲飛繞淮
 南子曰蟻飛蟻動此皆小蟲也如微塵者似蟻
 巢於蚊蟻可類於塵故大集云畜生身細微塵
 十八分之一諸天自大欲已上皆能輕舉五通諸
 仙者不起楞嚴十仙也彼經云阿羅彼諸衆生堅
 固服餌而不休息食道則成名地行仙堅固草木
 而不休息藥道則成名飛行仙乃至第十堅固變
 化而不休息覺悟則成名總行仙阿羅是等皆於
 人中鍊心不修正覺則得生理壽千萬歲休止深
 山或大海島絕於人境斯亦輪迴妄想流轉不修
 三昧報盡還來散入諸趣又云情少想多輕舉飛
 遠即爲飛仙大力鬼王飛行夜叉地行羅刹游於
 四天所去無礙故曰緊要夜叉等緊急也鐵圍山
 應法師云梵言石迦羅此云輪山舊云鐵圍山即
 輪義本無鐵名譯人義立耳若南山方志則云以
 鐵所成卽妙高山外大鐵圍也詳錄爾雅云蟬

王地郭璞曰地之最大者曰王日月如人間則
 日月光從娑摩已上無日月光故楞嚴經云於虛
 空中朗然安住日月光明上照不及是諸人等自
 有光照如是一類名娑摩天八大地獄者卽等活
 黑繩衆合囉呼炎熱大阿羅漢無間也人中與物
 不可比者且諸天見人間與穢惡人之見昇降況
 復人中極臭物不可爲比者如五百問云昔有比
 丘念著銅鉢死作餓鬼假分物時便來求鉢其身
 絕大猶如黑雲有得道者以鉢還之既得便以舌
 舐放地而去諸比丘取之絕臭更轉作穢臭臭不
 可用則知鬼臭過人之極臭矣人萬劫者俱會約
 大劫也凡夫此指人中一類極惡難化也導師者
 導人善道之師也屠師此教人以道之稱未發
 道心者未開發正道心也阿那含已下卽攝取二
 果初果等成在人中或於天上也五淨居者別指
 色界四禪中上五天也卽無煩無熱善見善現色
 究竟此五淨居無別引衆一切有情法爾第四禪
 中只有三品總報引衆生下三天今第三四果

二合前
四明十八種

人若欲生後須以有漏無漏雜資生廣果善業令其殊勝轉生五淨居也廣如俱舍三乘聖聞緣覺菩薩學人者如聲聞緣覺未斷盡三界見思及無明盡者皆名學人也以對後無學得稱故智論云漏盡者名無學得道漏未盡者名爲學身心緣集即妄認四大五陰因緣和集以爲身心故此等是六道中正果

何故名因今次第相對說應因者四重人禁五逆十惡助大乘正法一切賢聖用三寶財物發菩提心衆生被塔燒寺放細因者修禪定棄外道邪命梵行故大因者修四無量心善因故破三乘淨戒惡因故小因者始脫地獄入畜生道故輕因者淨修梵行十善業緣放重因者損害三寶一闢提行者故明因者施燈明燭火照佛形像同十善道故闢因者殺他眼目盜塔燈明點滅經字破人善業汚佛戒故書因者造所禮塔廟香木形像舍水灌像沐浴洗僧香華供養故吳因者觸僧淨食噉辛人寺畜養豬雞十惡業故起因者修不殺戒及四空定邪正二業故促因者

殺生餘業故應因者不信正法故智因者受持經律戒修般若故凡因者無明癡愛貪五欲故應因者戒定善故真因者本性清淨故言因者諸根對塵生識

八業即尼八重也勝大乘者經云有勝大乘毀佛禁戒等便生十方阿鼻地獄用三寶物律中用有兩別一者盜用二者互用如僧祇寺主摩摩帝互用佛法僧物謂言不犯佛言波羅夷在五箇前況盜用乎寶乘大集等經云僧物難掌佛法無主我聽二人掌三寶物一者阿羅漢二者須陀洹所以爾者諸餘比丘戒不具足心不平靜不令人爲僧知事也更復二種一能淨持戒識知業報二者畏後世罪有諸慚愧及以悔心如是二人自無諸疣護他人意此事甚難聖教如此殺發下以此人雖未證聖以發大心今若殺者即同殺佛如下引經云一擒乳頃起大乘心當成佛道禪定業者對於前果既屬無色則此經因屬無色因定也隨得四定則隨生四天如鬱頭藍干坐得非非想定即

生非非想天雖然不免輪迴由心著界繫不發無漏故外道下如泝離欲汁食風氣或持鳥雞鹿狗牛兔等戒或修邪惡邪道以為真道者於入正等如世尊說九衆生居破色無色天計過樂外道又外道用色破欲有以空破色有謂空至極故佛說十一切入以破之故智度論云外道能生禪定離度欲色界海無色如大海深廣不能度由不破我心故四無量心者慈悲喜捨也此對上色界梵天報破三衆即攝律儀等戒此對上大龍金翅等報入字宜作造字造者生道即前顛動等類梵行即淨行謂持五入等戒也施燈下功德經云於佛塔中施燈供養者獲勝肉眼眼永斷暗障常得明淨後得天眼又身常淨潔常有光明乃至獲得光明身也所應應法師云此也正言所應那有赤白紫等即外國香木也如優填王以旃檀造釋迦像沐浴洗僧不唯生諸天中毛孔出妙香也抑亦爲淨土之因昔梁朝有道珍禪師常於廬山念佛作水觀忽夢江水滿滿衆人乘船前往西方珍曰貴道

一生修西方業此應得去船上人云禪師未滿滿陀經并沐浴僧淨業未圓未得往也其船遂發珍於是感泣夢覺後乃專誦彌陀經及普賢浴至聖終夜異光顯曜遂項如列數千炬燈事載唐高僧傳中彌僧淨食者十誦持戒比丘斷息故獨名不淨護淨經云由有宿提等衆僧不淨食後與臭屎池中五百萬世受苦情竟復各五百萬世墮諸狗及蟻蝨中常食不淨後出爲人生貧窮家衣食不供佛告比丘衆僧住止之處作不淨食不定往食如法持鉢乞食是名淨命因說知事比丘彌僧淨舉及食應饑鬼中五百餘年不見漿水正後飲餽則被鬼神打不得近等噉辛即五辛謂胡葱大蒜葱薑韭蒜也蘭葱蘭菜蘭法師云烏菴菜也葱又云云形身正云與宜是餅汗似此五性熱氣軍不利修行楞嚴經云是五種辛熱食發淫生煩惱如是世界食辛之人縱能宣說十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離諸餓鬼等因彼食大減其壽命常與鬼住福德日銷長無利益人

寺者此顯俗也大師云多有人情來往非法聚會
人在寺止宿坐臥牀褥隨意食噉乃至隨業受苦
承無救護若護情三寶咨請法訓而來入寺度上
招登故經云棄僧良福田亦是棄棄國斯言實矣
諸難者望无口腹之費也此且據人喜著者爲言
因畜成則致累辛湯燭刀割等事痛楚堪堪地獄
畢終墮吳毛鬼中不殺誠誠合作戒即五戒之一
也如佛所說有二因緣壽命得長何等爲二一者
不殺二者施食而我世尊於無量百千億那由他
阿僧祇劫修不殺戒也四空定此對前非想非
想入清劫證也又顯出世所修名正返此曰邪殺
生餘業者古師云即餘業兩鞭打等語殺方便可
名餘業又離殺外所餘之業名餘業無明癡愛者
無明體即是癡成論云隨逐假名名爲無明又經
中謂無所了知故名無明又不知過去世等名爲
無明愛即貪染之心也五欲者色聲香味觸也此
不可近近則喪道故古德云遠之易爲上近之難
爲情香味顯高志聲色衰顯於本性清淨者了本

性淨塵欲非染則可造及三業之果也諸根下六
根對六塵因生於六識此三皆是衆生不了虛妄
構立故楞嚴云眼色爲緣生眼識界三處都無乃
至意法爲緣生意識界三處都無故知國妄既知
虛妄不可信任隨流奔逸

論六道因果唯佛知盡今說少分爲除疑網深信因

果

深信因果者謂善惡因果歷歷可見不可不信皆
心之所致也其由源濁則流濁形顯則影顯事覺
差哉若能捨惡趨善則三業淨位可修而及之荷
背善而惡則入三塗如箭射斷無疑矣

汝可思量諸善後收納善果所行之善皆迴向無
上菩提成解脫分善不取六道有漏善如是修習諸
知因果無漏名爲淨心

汝可下既知善惡因果宜善惡修持以此正勸也
迴向者凡有三種一迴事向理二迴自向他三迴
因向果且初迴事向理者元由理具方有事用一
切修證不出理性衆生強執計是有爲今迴此心

向於實際——避自向他者者——迷理偏凡所

修善莊嚴自身及已眷屬今順本性回向衆生

週因向果者一毫善種三業而不離二乘事體三

修有修既順性同歸究竟三德故十住發沙云我

所有福徳一切皆和合爲諸衆生故正迴向佛道

彼自解云迴諸福德向阿彌多羅三藐三菩提令

文符彼節遇因商果也咸下既順果修因則此義

因是解脫繫中之支分也若此條者則不收入本

豈有補果繫之義也如是下屬結無關意謂爭心

四

可憐華衆生

底在無底坑

不知因果義

冥冥暗中行

拖真未覺識

有眼名

眞樂無心趣

衰色共相辭

無底坑者六通二塗流落深遠一墜永墜故喻無

底不知下以無智慧之火故則生死長夜冥冥不

覺猶圓中行也抱真下雖真心本具而迷圓不知

其山有目不別真偽與盲無二真樂下猶迷真故

則無心過豆聚之樂由寤寐故則於妄色起即覺

由不了自貽伊戚

今為除疑網

略指因果業

若能決定價

近三儉紙劫

以爲因果故

常聞大乘法

應運種性地

男症心勿怯

今爲下上所論因果者正爲破不信因果不修善

者若不知因則同無因果外道彼所計者如外重

木自生死人亦同之又不自修者便因不修外道

彼所計者生死若盡涅槃自證如勝幢九高山嶺

聖凡止於上惡明以新斯博故曰徐疑網也近三

最近幾日的四來三大阿彌陀修行方或正覺

惟願天上無劫及三才附作車夫任他天不取正

世不云云。聖學曰然。竊以老氏曰。始。修。其。心。以。濟。濟。之。舟。如。魯。卒。矣。懸。壺。主。善。曠。土。所。紀。即。大。乘。三。

二、增加材料使用起程

實位已去勿怙怙長也

行客善誦施財應止劫盜第二十三

二十三 止劫竈向談因果令覺悟以除疑今釋

戒財使廉賊而無害故次前行以立茲篇謂能守

木火之實曰戒財不令六塵之賊所奪曰止劫

二教以二
同正三

一切衆生從無始來受生死苦迷失聖道障於常住
清淨法身唯因識心貪取塵境

二初會
三初會

無始下謂衆生受身輪轉莫窮其際大論云佛告
諸比丘衆生無始無明覆爲所繫往來生死始不
可得故名無始苦之以甚者有生死也障於下由
在迷故不見本具法身也此之法身生佛平等究
竟無遷故曰常住唯因下彰過也正由虛妄識心
貪愛取著六塵等境從迷至迷展轉相續故於本
具法身全迷不識三乘聖道趣入無因過由斯矣
譬如衆賢智者教業隨教修業漸多財寶有六惡賊
夜來劫奪持仗扣門臨欲危害財主即便牢下關鎖
牆高窗深遂免劫失身安財固無業苦惱
教業教營仕農工商之業也業既成就財寶必會
此皆舉喻下文自合仗即丘戰之具應作杖亦去
聲左傳云杖戈而先關爾雅釋文云以木橫持戶
以關扉也爾雅云鍵謂之鎖方言云自關而東
陳楚之間謂鎖爲鍵蓋杖也財固即堅也
發險關提身無一清智者教業喻佛經律漸多財寶

二今教

三教以二
同正三

險集福智六賊喻六塵夜喻無明劫喻貪愛持仗扣
門喻根對於塵牢下關鎖喻修道人堅住四念及五
停觀高喻善知識及毗尼正法蓋深喻深心弘誓
不犯律禁免劫者喻全梵行戒無缺無漏諸佛歡喜
聖凡同讚身安喻生善道人天淨土及大涅槃安隱
快樂財固喻持戒守心行不退菩提諸波羅蜜增長
不失

弘誓即四弘誓也律禁通取有漏無漏律儀也大
涅槃即諸佛常樂我淨之樂諸波羅蜜通取六度
以六度即是菩薩正行之本故法華云爲求菩薩
道者說應六波羅蜜問上舉關提而得此樂何故
經文多明關提不得作佛及云無有善根等答正
因之性其熟無也況復涅槃自云一切衆生及一
爾提悉有佛性或云爾提無佛性者蓋無修善耳
故經云改惡修善乃可得道故今即特舉關提以
破斯執

法喻蓋顯汝宜知之

比丘破戒墮三惡道沈溺苦海者皆由無善知識方

便勸導又不修習因念處法五停觀法等汝可依戒
順此教授煩惱魔賊不能得便是故守心禁勒根門
幻惑魔賊莫令前入緊要觀空離我所如是修行
名為淨心

煩惱魔賊者見思等惑能劫已善因中能破此賊
則果上受殺賊之名也六塵外入害已故通論狂
賊又惑之猛盛者在貪愛塵故厚者在聲色故次
句偏舉復次妄情內起馳騁故喻惡馬禪定能繫
故喻勒經云亦如惡馬不以香制將當主人隱
於坑陷

偈曰

六塵如狂賊 貪塵聲與色 妄情同惡馬
牢加禪勒 欲入佛法海 堅修戒定德
當住三空門 心淨樂靜默

欲入下佛法廣大喻海必假戒定為軌攝智慧為
順風方能遊於佛法之大海矣三空即人空法空
人法俱空若戒疏釋三空即三解脱門也故智度
論云於三界中智慧亦不著一切三界轉為空無

相無作解脫門若能住此其心清淨得無為樂不
為惡業役動落於生死故曰靜默也

誠觀世諦第一義諦法第二十四

二十四釋二諦篇既防塵賊劫德實以無由須省
法源了真俗而有龍故立此位以次前篇謂有種
塵者名之為世出過相有號第一義諦實非虛同
名為諦也諸者護法釋云世謂隨覆可毀壞義亦
名俗諸俗謂顯現隨世流義此諸德名隱顯諸隱
顯空理有相顯現如結巾為鬼隱本巾狀鬼相顯
現此亦如是梵云三佛果底以義釋名隱顯諸諸
者實義有如實有無如實無有無不虛名之為諸
世諸者特怙宗望公卿爵祿爵青紺細文武伎藝冠
隲勝顯等勳號封取著空名或為陽色不情顯命輕
身為惡更相殺戮聚聚財弓馬騎勇前鋒自謂丈夫猛
略身手或侵妻妾離傷殺於人狂法受求苦毒非理
噉食生命耳貪絲竹晝夜放蕩不避親疎飲酒醉亂
開打惡風迭相是非成大怨讎或逐財色不慮艱阻
喜著色衣食無時節愛養異種驢馬之身不覺剎那

念念生滅老病既至身壞命終離腹異爛虫出獸瞰
神魂受報生三惡道百千萬劫無解脫時是名世溺
侍資也怙賴也宗望祖宗名望也公者屬官立太
師太傅太保爲三公應劭云太師天子所師也太
傅謂傅相天子於德義太保謂保安天子相德義
舊說以司馬司徒司空爲三公周以司馬司徒司
空司冠冢宰宗伯爲六卿蓋以師傅保爲三公書
云爲茲三公論道經邦是也卿稱名云漢置十二
卿正卿有九禮云天子三公三公三卿故有九卿
一卿三大夫故有二十七大夫每大夫有三士故
有八十一元士爵稱也白虎通云天子者爵稱也
又賈久嘉曰殷爵三等周爵五等各有宜也白虎
通曰三等法三光五等法五行也又曰爵蓋也量
其職蓋其才也祿俸也籍曹籍卽圖籍曹卽諸曹
秦官也漢因之號列曹尙書四員並掌圖書章奏
之事各有其任光武分爲六曹曹屬也婚姻禮記
云合二姓之好上以事宗廟下以繼後世也爾雅
云婿之父母曰姻婦之父母曰壻又釋名云婿者

昏時行禮凡姻者女媒也文武文即文章孔子曰
煩乎其有文章武即威武又止戈爲武即恃文章
威武之勢也仗義莊子云能有所養藝者伎也已
上特生前之勢墓下特沒後之勢墓曲禮云適墓
不登壙鄭玄注云墓塋域也說大旱也劉熙云陵
者樂也體樂高也今墳陵是也碑文選注云碑拔
也拔載其功美也碑名曰本葬時所設臣子追述
君父之功以書其上續功業也勳功勳也封亦爵
也言爵有大小故封亦然斯並世間浮幻虛假之
名而不了此妄生特怙譽歎下此約續譽兵陣之
具也老聃云兵者不祥之器不得已而用之故不
應譽也又是安危之物故不可毀也僧祇云若入
王家不得毀譽軍陣射術騎反古勇急捷也色衣
者五方正間色出家者非著用故律云五大色衣
不成受持大師云真非隨事節心捨於俗習如世
朱紫非榮達則無以服之異等例也不正履色唯
得門所懷則邪正也故九十六種外道其徒不倫
或裸或衣或素或染莫有定者釋門不爾俱服染

第一義諦

衣色非純上純於青即今反著者則背藍而稱
世諦也。體服正作肝反。智者云若觀死屍肝腹
如草囊盛風也。只爛以屍覆腹流則有蟲出又外
遺鳥鼠狐狗之所咀嚼神魂即識性也。以人死報
謝。識生不亡故隨業受惡墮於三惡此之果報由
前因致因果俱非出世故結世諦。

第一義諦者非食上來虛妄等事隨順善提至無為
道不同世間生死出沒待對緣修非色至識非眼至
意非念工夫見聞覺知非名句味清淨平等猶如虛
空湛然寂寂是名第一義諦。

無為道者即究竟解脫果也。此道真實非四相之
所遷非識智之所度也不同下反顯第一義諦真
實平等無變無遷。非對待也。如生則對死出則
對沒又世諸事皆是因緣修造以成今道非此非
色至識等生若約根應云非色至法非眼至意
通略中間四種根應故例言至也。言第一義非屬
提應能所取相究竟無為也。非念下謂非心念所
攝非工夫力致非見聞覺知觀對非名句言語等。

二、初明淨心

相也清淨下示其體貌如發菩提心經云菩薩摩
訶薩近修習第一義諦所謂實相一相無相也。今
言清淨平等即一相也。猶如虛空等即無相也。
能觀世諦如幻化詭誕癡凡無有實性畢竟於真常
道中作此解脫故名爲淨心。

能觀下謂若能觀世諦如幻如夢如諸物像詭誕無

智本無實性者則不爲世諦之所縛也。又若能究
竟達了真常理性清淨平等即名解脫又是淨心。

偈曰

世法誑癡人 謂實起貪瞋 若知無自性

慧性入童真 凡夫歷生死 因愛取諸塵

若覺根塵空 性本是法身

世法即上世諸童真者即十住中第八名童真住

此住斷界內塵沙伏界外塵沙今既達俗歸自性

本空慧性明了故位入童真也。凡夫下二句舉迷

若覺下一句顯悟由迷故受俗諸生死若悟故即

趣真諸法身故曰性本等

貪愛名世諦 輪迴十二因緣 除貪即出世

此句佛親宣

貪愛名世間者以貪爲三毒之首衆惡之根今雖
舉本可斷未也十二緣者無明至老死也除貪下
欲除枝末要先除根故偏舉之此理非虛故指佛
說法華亦云以貪愛自蔽盲眼無所見所言平等
既前清淨平等文既曰猶如虛空當知平等亦假
名耳故般若經云如是法界眞如實際都無自性
皆不可得今且寄此平等清淨堪然凝寂之名以
表顯於眞諦既有表顯故經教生焉則無相中假
名相說也經云牟尼世尊與出於世於空法中說
有文字又涅槃云隨順衆生說有二諦

第一義諦者 離相絕言聲 所言平等者
假名平等名 寄言以表諸 故說一切經
方知陰法空 對治滅心形

方知下經云如五陰和合稱言某甲凡夫衆生隨
其所稱名世俗諦解陰無有某甲名字離陰亦無
某甲名字若然則形心何在出世之人能如是解
名第一義諦又般若經五百三十一云善現白佛

二十五心行
第二觀心行

二後世二
初正觀二
三觀心十
三觀心十

言若色乃至有爲無爲不異法界眞如實際云何
世尊施設黑業三白業人非黑非白業
佛告善現我依世俗施設如是因果差別不依勝
義以勝義諦不可說有因果差別所以者何勝義
諦中諸法性相不可分別無說無示云何當有因
果差別善現當知勝義諦中色蘊乃至有爲無爲
無生無滅無染無淨以畢竟空際空故

觀心出家人心行法第二十五

二十五釋心行經云世入眞既以明於二諦依師
附道要早入於空門故立茲位以次前篇謂染世
既長壽年入道曰既出家人內攝外施率多無能
故頭心行

夫既出家者有十種罪過

一者健聞世言鬪斗俗氣成性我心自在意說徒衆
不受呵責二者喜見他短自謂精誠所作事業未必
合道短知短見未解作解言說常多綺語所講三者
見師份過起嫌恨心燒滅功德修三惡道四者輕慢
他人自謂丈夫身心剛強不從折伏五者暴動造天

威儀不整高語大笑無所畏忌六者喜好狹衣服
鮮華心無實德貪求利養七者心想散亂憶俗時事
增長煩惱不能如法對治八者笑他破戒自謂清淨
拘者相貌不達真理專愚執見諍論取勝未具五德
畜養沙彌唯食其力無心教授九者不攝諸根身疲
神倦放縱睡眠不念明相夜數惡夢諸天不護十者
想入佛法莫沾道味憂慮難憑思還俗嫌薄三寶
反懷悔恨既自還俗憎出家人輕蔑行者成闍提業
健聞者以出家既長多事難健與人聞也不受
呵責者律有呵責法若復持於強暴者須加惡罵
默瘖二治自謂下自「已」行精確而誠實也精語
即無送語也成論云餘三口業或合或離綺語一
種必不相離故多在綺語也師信三師七僧等然
世中人免過者鮮矣主於顛倒則不氣逆又復有
師外雖羣惡而內蘊大解成內雖晦暗而外表可
觀或端坐於時或紀綱於衆者彼都不知便以小
瑕而見嫌恨斯亦火從內起先燒已善既獲善招
過斯成自墜矣丈夫大威德云丈者長也夫者扶

也言長扶制萬物也古者冠而成人通名丈夫大
師云丈夫者必以建心慕遠清節不羣卓然風霜
不改其操雖然憂喜未達其心便謂丈夫之貌今
無此操而自謂有之無所畏忌者不畏上中下施
及諸賢聖也好狹鉢無心持齋者律云畜鉢藏
五綴不覆更求新者提鮮華鮮潔華美也律制新
衣壞色今並不知憶俗時事反念俗時隨狎歌謠
妻子之懷也抱舊相貌者但取外相爲美不擇內
德精蘊也大師云僧中亦不可議事似俗間機意
則殊之而以俗情驗道意實非易今晚年入道既
無深識何能別之且天龍鬼神具有他心天眼而
護助衆僧者非僧無過以針絰照遠耳未具五德
者毗尼增一云不具持二百五十戒不多聞不能
教弟子增戒弟子有疑不能如法解釋不能決斷
諍事反上成德具應授人大戒應與他依止應高
沙彌應教授比丘尼諸根者通標身彼收眼等五
根如百觀色久時困耳聽聲多則勞神倦屬意根
睡眠者心神昏昏爲睡六識暗塞四支倚放爲眠

三時示

二時結心

二時示

二時示

馬鳴云身悶重故於中起睡眠有三種初從食起
二從時節起三從心起若從食起及時節起者阿
羅漢眠以彼不從心生無所蓋故凡夫具三種起
也不念下律云若亂意睡眠有五過一者惡夢二
諸天不護三心不入法四不思明相五喜出精今
五中略第三第五又五分得五古羅那初也憂慮
下以無法喜禪悅故憂慮以無信向趣入故疑惑
此之十惡過思是地獄畜生餓鬼正因
是地下結屬三途也

汝當省察名為淨心

汝當下不起上十種惡意即名淨心

偈曰

俗氣力方強

三毒至極盛

年晚始入道

猶守本時性

不解將護他

造次強是正

自謂最精鍊

七支未必淨

喧喧逐勝輪

不肯修戒定

已說十種過

若犯須除屏

造次者論語云造次必於是周融注曰造次急遽
又王侃云造次急遽倉卒貌也謂造次之間自持

二時示

強正七支身三口四也逐講論者或特少解而驟
逐講論或事喧喧逐他人講論也除屏屏字誤
應作屏身改亦除也

身無一德行

沙彌度三兩

右過不肯阿

犯罪不與杖

破齋犯僧前

污戒惡名響

人天漸漸希

三塗轉增長

唯教作福法

無執令人傲

自身如小兒

況能調剛強

處眾好開諍

恒懷瞋恨想

四輩不恭敬

眷屬寧欽仰

無一德者前五德中未有一也沙彌此謂為惡惡
謂息世染之情以慈濟羣生也又云初入佛法多
存俗情故須息惡行善也犯罪不與杖者不字誤
應是反字謂不依教呵責而反與杖捶耳且大師
無行杖責故下云勿行楚撻又僧綱篇云或行杖
罰伽藍鉗鎖等皆非聖旨又師資篇云自三世佛
教每諸治罰但有呵責折伏本無杖打人法此見
大德業主內無道分可不思無德攝他專行考
楚等將彼校此大師之語豈自子值耶破齊謀食

後僧前約食初以僧未食而讓先食也人天下以
五戒不持人天路絕故稱少也三塗不墮則多落
惡道故增長也唯教下以出家令修智分在家宜
行福分今教彼捨智而作福斯為亂常也若福慧
雙運則非此爾微也四輩天人龍鬼也以一切
出家人為四輩生善境界今若自失豈生彼教
屬者通取內外等族眷屬也屬續也劉照云恩相

應

○二生論下
生論

告慈忍已前二十五篇對治諸垢煩惱業淨汝身心
既淨矣名自利行今更為汝略說大乘利他之行
告下結前今更下生後告者劉照釋名云上勸下
曰告告覺也使覺悟知已意也

○二生論下
生論

汝可順菩薩道自他俱利名為淨心自除垢染名
淨心自利利他名廣大淨心

汝可下先總勸也自除下分優劣也若但自淨屬
聲聞行此亦合教故名真也若自利利他則屬菩
薩此利非小故曰廣大

偈曰

○二生論下
生論

如鳥欲避空 長力養毛翅 菩薩欲利他
養德自先利 三慧隨分明 然可授人智
淨心功行立 彼此俱對治

如鳥下智論曰又如鳥子翅未成只得依樹停枝
不能遠去翅翮成就方便飛空自在無礙菩薩下
法合凡有三種一者久修梵行菩薩二者初發心
凡夫菩薩今即次也要先自修有方方能利他智
論云具縛凡夫有大悲心願生惡世救苦眾生
無有是處淨名曰自疾不能救而能救諸疾人又
智論云譬如二人各有親眷為水所溺一人情急
直入水救無方便故彼此俱沒一人有方便往取
船乘之救接悉皆得脫水溺之難新發意菩薩亦
復如是三慧聞思修也彼此下自先除垢是此對
治勸他離垢是彼對治也

滿觀對發菩提心法第二十六

二十六釋菩提心身心自利總前二十五門大行
化他故立四篇居後而又道心為要復在下三之
前謂遇機能接達苦悉受曰對起大道行曰菩提

心者發此心。總有三種。按國覺疏云。初了悟覺性。次發菩提心。後修菩薩行。謂若不了自心。何以證道。故多劫修行。非真菩薩。次不發大心。無由起行。故華嚴先陳已發方。開行門。圭峯自釋云。初顯四大。非我五蘊皆空。病亦空了。然自覺聖凡相異。異則不具生佛體。同壹增減。依此悟解。終始無殊。此釋了悟然發心。即善學菩薩行。即六度見聞影。攝何實處。雖隱形聲。誰主誰宰。不何依此悟所作。非真自謂修行。元是結業。又華嚴三千行法。最初以菩提心為所依。善發三千行法。第一句云。然有菩提心。體心相心。德言心。體者大慈大智大願三種心。是大願是總。悲智是別。願者樂欲何事。唯發心願樂通達諸法。救度衆生。故成悲智。故起信云。信成就發心者。略說三種。一者直心。正念真如。法故。即是大智。二者深心。樂修一切善行。故即大慈。三者大慈心。救護一切苦衆生。故言菩提心。等是。三者大慈心。救護一切苦衆生。故言菩提心。相者所發之心。更無分齊。謂約悲願。則盡度衆生。盡修諸行。約念真如。則上無菩提。可求。下無衆生。可

二發菩提心
即正觀二心
即發廣大心

度中無萬行。可修故。無分齊言。菩提心。德者。若依上品發心。一念之德。過於虛空。故華嚴以一百大喻。校量菩提功德。不及少分。況此心。雖發為曲。疏夫發道心。如滴水寄海。雖復微鮮。水終不失。經云。一擔乳。須起大衆心。當成佛道。道心以菩提翻。道故此則大故。道心也。如滴水下大。悲經曰。譬如有人折破一毛。以為百分取一分。毛沾一滴水。寄付如來。如來爾時即受彼寄。置恒河中。共其大水。漸入大海。至劫盡時。知彼水滴在大海內。見所住所。彼經毛端。喻心意識。恒河喻生死流。滴水喻發心。少善大海喻如來應正偏知。當知若對佛所。一發道心。善根不失。又金藏經云。一切有情。隨依三寶。以清淨信心。造一念善。佛悉知之。經無量劫。亦不忘失。亦不雜亂。如人以一滴水寄大海中。佛悉知之。不錯不亂。意顯同也。一擔乳者。卽一擔乳。須言時之促耳。涅槃經云。如人擔角本無乳。相離加功力。乳無由出。擔乳之者。不得如是加功。雖少乳。則多出。又地持論云。以少方便。要

二持心
三持心
四持心
五持心
六持心
七持心
八持心
九持心
十持心

大供養。大菩薩。乃至於牛乳。頃於一切衆生。修四無量心。是名至處。道供養。乃至算數。譬喻。不得。爲此。當知。一擔。雖少。而所得。則多。一發。尙微。而所。顯。尤大。如王太子。終結王位。故曰。當成佛道。何以故。若修道時。百一十苦。悉堪忍之。所謂飢渴寒熱。蚊蠅。蚤虱。風暴。雨。四百四病。阿闍。罵辱。惡口。誹謗。水火。劫盜。毒虫。猛獸。鞭打。侵惱。難忍之事。悉皆甘受。不見。苦相。我身。能忍。修行。六度。修三空門。以是因緣。故至成佛。果經云。此國。一日。修道。勝他方。一劫。何以故。此中。多。修。忍。苦。希。難。忍。諸。苦。功。德。易。長。淨。土。無。情。佛。道。難。成。

百一十苦者。此總舉也。所謂下列。苦相。也。用百一字。取下。地。等。四大。各有百一。又以十字。取飢渴等十。故曰。百一十也。所謂一阿。貳。三。四。五。六。七。八。九。十。打。侵。惱。忍。通。取。上。十。雖。有。此。苦。修。大。道。人。不。見。苦。相。是。名。能。忍。故。經。云。善。優。難。一。切。相。殺。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。心。三。空。如。上。他。方。即。指。餘。三。洲。及。餘。衆。

二持心

三持心

處。也。何以。下。推。釋。所以。爲。安。苦。多。厭。離。心。一。切。諸。天。善。樂。趣。道。心。殺。故。有。不。等。是。以。諸。佛。多。於。人。中。得。道。淨。土。者。對。緣。得。名。非。諸。佛。淨。土。也。以。此。南。洲。至。穢。不。如。餘。三。天。下。淨。拾。戒。尼。云。國。淨。人。有。四。別。緣。見。佛。聞。法。出。家。得。道。雖。苦。亦。勝。

於。佛。法。中。若。欲。退。心。當。憶。過。去。經。無。量。劫。在。地。獄。中。受。燒。猛。火。碎。身。等。苦。無。逃。避。處。人。中。苦。者。百。千。萬。億。不。重。於。彼。一。瞬。目。頃。若。不。堅。固。勤。行。諸。度。云。何。能。盡。生。死。大。苦。因。緣。三。塗。罪。人。若。爲。能。救。

憐。下。合。有。然。字。瞬。者。目。動。也。諸。度。即。六。度。

若不。能。救。衆。生。何。名。慈。悲。既。無。慈。悲。菩。提。分。法。依。何。爲。本。若。無。根。本。則。遠。種。性。是。故。善。薩。願。盡。後。生。不。破。善。薩。戒。聲。聞。之。人。受。形。俱。戒。汝。可。善。知。二。戒。差。別。種。性。即。善。提。種。性。以。此。道。性。用。修。慈。爲。本。又。慈。悲。爲。本。善。薩。既。歷。劫。行。慈。則。奉。戒。至。於。未。末。終。不。捨。也。故。曰。是。故。善。薩。等。形。俱。以。盡。形。受。故。二。戒。差。別。者。善。薩。誓。期。來。際。願。力。不。失。善。薩。戒。疏。云。若。捨。善。薩。願。若。增。上。煩。惱。犯。十。重。其。體。即。廢。無。此。二。緣。至。

二不著道二

佛乃廢聲聞期在義形終戒謝放棄疏謂云無
本藏藏此是種子能為後習何得說為形終戒謝
答覆由思生要期是願願約義形終戒謝
菩薩者不染三界不厭三界求無為道不住無為常
處生死而無生死

不染三界非受生故來也不厭三界謂度物故來
也不住無為謂異聲聞也常處生死成上不厭三
界也而無生死顯上不染三界也

何故不染三界煩惱盡故業不繫故不厭三界惡業
生故大慈悲故求無為道故欲自他利故隨順大衆
故何故不住無為正法故攝衆生故何故常處生
死利行同事故本願無盡故而非生死乘願盡故得
大自在入解脫海故是以不在此彼不著中流離於
中邊心不住邊道何以故不守自性法應爾故

煩惱盡者見思無明習氣俱盡不結三惡業故非
眞受生死也俱慈悲化物故來曰不厭三界也不
厭上亦合有何故字隨順大衆者以小衆聲聞唯
緣自利大衆菩薩修自利他行故不住無為者

二舍示

以菩薩出假化物為攝衆生故為行正法故不同
聲聞沈空滯寂不起化用也利行同事即四攝之
二且利行者謂菩薩隨起身口意行能令一切各
得利益衆生既蒙勝利以欣所得利因是生親愛
心依附愛道得住真理故名利行攝也又同事
者菩薩用法眼明見衆生根緣故一切隨有同欣
之者即分形散影普和其光同彼事業各便得益
巧同其事因是生親愛心依附愛道得住真理故
同事登物名為攝也本願無盡者以四弘誓願云
衆生無邊誓願度是故菩薩不住無為常處生死
心不住邊道者即不住二邊及以中道不守自性
者隨物起滅也十地論云菩薩三種觀於衆生起
大慈悲一遠離取上第一義樂二具足諸善三於
彼顛倒其體本有失而不加善苦是故不住自性
而起化物也則大衆行是法應爾

常觀四諦十二因緣生死苦衆常起四弘誓願建大
夫志常以四攝便益衆生常修四無量心慈觀平等
常行六度自他利益常修萬德求無上菩提為成十

力無畏不共之法今唯略勸廣恐文繁能依此滅名
廣大淨心

四諦十二因緣雖三乘同觀而執持常別故祇桓
寺有菩薩四諦院菩薩十二因緣院具也四弘誓
願者即是菩薩所行諸佛所證法也以凡夫二乘
法中雖有慈悲而並無弘誓之德以不能久處生
死荷負一切今菩薩善達四諦十二因緣憐愍一
切同於子想故起弘誓接物利生同入涅槃所謂
一未度者令度二未解者令解三未安者令安四
未涅槃者令得涅槃智者云此四弘誓願即是發
菩提心萬行之本靈覺之源也四攝者一布施二
愛語三利行四同事俱菩薩者用此四法同情接
引則物無所不攝也衆生因此依附然後導以大
方所謂先以欲鉤牽後令入佛道四無量心即慈
悲喜捨十力者一處非處力二業三定四根五欲
六性七至處道八宿命九天眼十遍盡即諸佛所
得如實智用通達一切了了分明無礙勝故通名
爲力無畏者即四無所畏一者一切智無所畏二

遍盡三脫障道四設盡苦道以諸佛十力之智內
充明了決定故對外緣而通無畏不畏不害之法者
即十八不共法所謂一身二口三念無失四無異
想五不定心六無不知已論七欲八精進九念十
慧十一解脫十二解脫知見無減十三四五一切
身口意業隨智慧行十六七八智慧知通過去未
來現在世無礙此之十八極地之法不與凡夫二
乘及諸菩薩共有故云不共也

偈曰

若發菩提心 勸念起慈悲 求於無爲道
身常處有爲 四攝調衆生 然可愛三歸
譬如大暗處 月輪放光輝 自未脫諸苦
先當救艱危 無緣修四等 既登與除衰
勸念起慈悲問慈悲二種所出合修者答小違法
師云慈欲與衆無慈除苦樂則不生故須修慈
故拔苦無慈與衆苦則不去故須修慈是二相須
故須並修同慈悲之後何又修喜喜答慈欲與衆
與拔苦若無喜心除其嫉妬則拔苦與衆不勝故

二明觀行

次修也問悲喜捨癡有行幾處空行答前三是有行後一是空行若無空捨是則前三便屬受見若無前三是則捨心於空滯沒是四相須並修也故向云修四無量心是也無為道即涅槃也涅槃體寂不為諸相所惑故有為者常處生死修四攝等下化衆生也然下以攝彼熱放然後可與受三歸或發五八等戒也隨者以反還為殺害下大暗喻衆生菩薩出世放光喻慈悲攝為衆日輪喻生說法自下菩薩運心自未求解脫先令衆生離苦得樂四等即四無量但約心名四等約境號無量

遂一百十苦 甘忍未曾厭 亦不見苦相
又不見我身 身苦二空俱 忍法亦復然
諸苦及人法 三相滅隨真

亦不見苦相謂善惡度衆生雖彼苦而不見苦相又不見我身故釋云如我音為歌利王割我身體我於爾時無我相人相衆生相壽者相乃至若有我相等應生嗔恨忍法亦然者以身苦既空忍亦

三示觀苦

三示觀苦

空也問涅槃經云菩薩入地獄如三禪樂云何受答答如三禪樂自是一行由心不生故心不生即是無我人在苦而不苦又經云三禪樂不一向言樂也若一切樂無痛苦則國痛若行那成菩薩偈行間有云菩薩捨身頭目手足不痛苦已知諸法如幻故如何答幻不苦自是一行菩薩亦不住是行中若都不捨身命那得超越劫數亦不說對行苦行苦不痛苦者如捨土木此違菩薩苦行真菩薩心成大罪也又有無痛苦者一為忍力大故能堪忍苦勝於凡夫二為大慈重故念衆生受苦亦不覺苦如母見子墮屎坑中念子心重透人中取亦不覺臭雖處無痛苦行中亦不覺無痛則純於無病雖在痛行中亦不覺痛則純於痛法此乃是跡不可尋也三相即諸苦人法也以滅滅故非著不著即解脫而契手真矣

菩薩不住道 隨逐利益行 常處於三界
救濟苦衆生 迷道令見道 無明令得明
慈手執金針 決腹燒羣育 滅者不永滅

生者不常生

生滅畢竟空

凡聖本來平

不住道者即不住涅槃也。金鉢者喻也。涅槃如來性品云。譬如目盲人爲治目故造諸良醫。是時良醫即以金鉢決其眼膜。今喻菩薩以教運行鉢決。開衆生無明眼膜。顯了佛性也。滅者不永滅過緣。即生故生者不常生。緣盡即滅。故謝廣樂云。解極會如體。無方所緣主物。見來無所從感。畢爲隱。亦何所去。生下即生死涅槃。若空華。凡聖高下平等。一理故則無能化所化也。

四願歌
願如支心

願從今日後

乃成法界主

不起一慳心

貪染一切女

願從今日後

乃至成佛道

於一切衆生

不嫌不瞋惱

願從今日後

乃至證眞如

不起顛倒心

取著世六塵

願從今日後

乃至無爲岸

不起攀緣心

念諸惡覺觀

法界主與下成佛道無異。證眞如共無爲岸不殊。

但文之變耳

今發菩提心

生生超八難

弘誓要期已

道心勿退散

八難者謂三惡道三四北洲五長壽天。大論云。非八萬大劫。六佛前佛後七世智辨聰。八百聖賢。聖道心勿退散者。以大心難行故特勸之。且如身子尚有退也。故智論云。舍利弗。於六十劫行菩薩行。欲度彼岸時。有乞人來乞其眼。舍利弗言。眼無所住。何以索之。若須我身。及以財物。當以相與。答言。不須唯欲得眼。爾時舍利弗出一眼與之。乞者得已。於舍利弗前。瞋之嫌。臭唾而棄。地又以脚踏。舍利弗思惟。言此人難可度也。不如自斷早度。生死思惟。是已於菩提道。迴向小乘。當知菩薩大行。難其行矣。又此經雖廣示於願行。今發菩提心。經誓願品中。始末用意。有十大正願。其文甚要。故曲引之一者。願我先世及以今身。所種善根。以此善根。施與一切無邊衆生。悉共迴向。無上菩提。令我此願。念念增長。世世所生。常保在心。終不忘失。爲陀羅尼之所守護。二者。願我迴向大菩提。已以此善根。於一切衆生處。當得供養。一切諸佛。不生。

無佛國土三。若願我生諸佛國土已。常得親近隨侍左右。如影隨形。無利那頃。遠離諸佛四。若願我得親近佛已。隨我所應。為我說法。得成就菩薩五。通五者。願我成就菩薩五。通已。即通達世諦假名。流布解了第一義諦。真如實性。得正法智六。願我得正法智已。以無厭心。為衆生說。示教利喜。皆令開解七。若願我能開解諸衆生已。以佛神力。攝至十方無餘世界。供養諸佛。熟受正法。廣攝衆生八。若願我於諸佛所受正法已。即能隨轉清淨法輪。十方世界一切衆生。聽我法者。聞我名者。即得捨離一切煩惱。發菩提心九。若願我能令一切衆生。發菩提心。已常隨時護除。無利益與無量樂。發身命財。攝受衆生。荷負正法十。若願我荷負正法已。雖行正法。心無所行。如諸菩薩。行於正法。而無所行亦無不行。為化衆生。不捨正願。是名發心菩薩十大正願。此十大願。攝衆生界。攝受一切恒河沙諸願。若衆生界盡。我願乃盡。而衆生界實不可盡。我此大願亦無有盡。向所引者。無謂文煩。頗資大行。

願之心。首寄言。履踐者。則善提種子。結果不遠矣。

淨心誠觀發真鈔下本

淨心誠觀發真鈔下末

觀親教化衆生法第二十七

二十七。釋教化篇。大心既著。豈專自利之門。益物是宜。當以化他為本。故立此行。以次前篇。謂隨根授法。曰教化。未沾道分。號衆生。

既發道心。宜修萬德。宗旨綱要。不過二種。一者自利。二者利他。自利之行。略已宣說。利他之法。今亦少言。

萬德總舉大數也。又因中修萬行。果上證萬德。今因從果。以受稱也。

先垂慈悲念三界苦

慈悲者。以善處於此。二最要故。多偏舉三界欲色無色也。

二化
三化
四化
五化
六化
七化
八化
九化
十化

且就人道化益衆生愛言美語令其調順信因果
 依三寶量其根性和鈍廣狹授與諸乘階梯正法
 人乘天乘三界果報雖是有漏受道化從人天中
 引入三乘無漏之境或有衆生我慢放逸貪瞋癡盛
 不教三寶勝無因果定知此衆必墮地獄畜生餓鬼
 即用方便善巧之說悅其心令意歡喜然後誘化
 示人天道教修十善五戒六度使離三塗得人天果
 愛語軟語者以欲界是諸地不語則成憍今欲發
 起善行開示法門故先以慈愛憐愍之語柔軟善
 巧之旨以爲啓導方便令彼開順知識邪正因果
 以佛法僧爲歸趣之境也量其下凡脫法者必先
 觀機利則廣授深法如三乘是也機劣則略示
 近教如人天乘是也又鈍根聞少不解宜廣利根
 聞一知十宜略又利好多聞宜廣樂少法宜略
 階梯者喻受道之深淺也有漏者成論云天道故
 名漏成盡云漏落生死也今若對此有漏機授
 與道則轉凡成聖可入無漏矣此約引人天乘至
 聖聞緣覺菩薩乘也取下此說三惡道至人天乘

也自恃輕他曰慢不語諸根曰放逸引取之心名
 貪忿怒之心曰瞋此皆五鈍使也應離行者流轉
 三界故十善者身有三種善謂不殺不盜不邪淫
 口有四種善謂不妄言綺語兩舌惡口意有三種
 善謂不欲瞋恚邪見通名善者以順正理爲義作
 則成十惡止則成十善相翻受稱其中上品十善
 爲欲界六天因中品生人下品修羅也五戒即不
 殺盜邪淫妄語飲酒若違無惡部隨彼根宜未
 必具受或受一戒名少分優婆塞二戒至四名多
 分五戒具足名滿分成論云隨受一二三皆得名
 律儀亦開重受重發亦隨其多少而受若廣修多
 宗必須具受受此五戒必須三歸五戒之體從三
 歸言下發也善生云此戒甚難得能爲沙彌大比
 丘及菩薩戒而作根本六齋者智度論云以六齋
 是惡鬼奪人命曰劫初聖人教人一日不食爲齋
 後佛出世語云汝當一日一夜如諸佛持八戒過
 中不食是功德將人至涅槃卽月八日十四日十
 五日二十三日二十九日三十日每白臘月八日

遣使者還十四日遣太子還十五日曉沙門天王
自遙然後轉白天帝人間善惡等事故今勤持此
五戒六齋能引三惡趣至人天乘也通前所引不
離五乘主峰以法喻對辨云此五力有大小載有
遠近一人乘謂三歸五戒運載衆生超於三塗於
人道其由小乘艇續過溪湖二天乘謂上品十善
及四禪八定運載衆生超於四洲達於上界如大
船越小江河三聲聞乘謂四諦法門四緣覺乘謂
十二因緣法門皆運載衆生超於三界到有餘無
餘涅槃成阿羅漢及辟支佛皆如大船超大江河
五菩薩乘謂悲智六度法門運載衆生總超三界
三乘之境至無上菩提大般涅槃之後岸如乘船
過海今文既曰教化衆生故闡引三乘主無異文
若被罵打灰土忿散毀辱辱罵惡忍受不生退悔
彼人知已迴心慚愧受其教化或復出家求無上道
若被下上誹以善法導彼而反被罵打辱害者亦
當安忍以成自益又詔令彼同心成他益則善矣
大矣智論釋忍中云若人加惡知諸捨金山金體

益真台案轉行云忍力如金建瓴如摧故彌增益
淨又通教云能行忍苦乃可名爲有力大人若其
不能堪忍受惡罵之毒如飲甘露者不名人道
智慧人也又佛言惡人害賢者猶如仰天唾唾不
至天還從已身墮既知於我無損行善隨行者當
先起貪忍然後教化
學二乘者爲說四諦十二因緣令生厭悔知有爲過
二乘即聲聞緣覺以欣樂即說四諦欣樂緣覺行
即說十二因緣令知此道而厭身世知是有爲過
患也
四諦者苦集滅道是名四諦如實解了是名諦
如實下由諦以審實爲義在聖能如實解了故經
變云凡夫有苦無諦二乘有苦有諦菩薩解苦而
有真諦今約開示衆生集真是因等
苦者是果集者是因何故先果後因苦有三種苦
壞苦此二屬聲衆生自驗能起厭心行苦一門智人
能解此三苦者通十方界故先說苦苦從集生數斷
集因者根本十惡及有漏十善滅者生死永盡證解

脫樂知此滅度云何可得故須修道者戒定慧等
從五停觀起乃至三十七品六波羅蜜

苦是果即三界九地有漏果以逼迫為義集是因
者體即諸業煩惱以招集為義何下推前後苦下
是釋今先示三苦以顯答意謂苦即行相顯現令
先觀察生厭故智者云苦由因感果則應先因而
後果今悉先果而後因者教文引物為便故斯亦
與下使知苦斷集義同也苦苦者即有漏五蘊性
常逼迫名苦又與苦受相應即苦上加苦故言苦
苦復苦者即樂相壞時苦相而至故名復苦行苦
者即有漏之法四相遷流不安隱故名行苦場
摩羅偈云如以一塵毛置掌人不覺若安眼瞞上
為損極不安愚人如手不覺行苦瞞智者如眼
瞞緣極生厭怖今為諸凡夫不知是苦聖人觀之
有漏遷流無非是苦故曰智人能解十方者四方
四維上下等言此三苦遍如是處苦從下推因也
十惡為集因引生三惡苦果若用十善為集因則
引生人天果也言有漏者隨無漏也智者云十

中上上品
生等

三合四可
三合四可

二十二
二十二

善有二一止二行止則但止前惡不續於他也此
行則修行勝德利安一切息倒斷真斷勝道
此無漏因滅下滅以滅無為義結業既盡則無死
今即和也之惡果故而言永盡者若發見思無漏真明三十
四心斷結者則三界九十八使皆滅以煩惱結使
滅故三界業亦滅若三界業煩惱滅者即是滅結
有餘涅槃因滅故果滅捨此業身時後世苦果永
不相續名無餘涅槃真滅度也

故名知苦斷集證滅修道

道者以能通為義正道及助道是二相扶能通至
涅槃故名道今又滅定至五停心是助道道品六
道是正道故古師云三十七品三解脫門緣理離
行名正道種種對治及諸禪定皆是助道入真無
漏離名正道其餘方便對治名助道

十二因緣者暗心無知如盲人夜行曠野失於正道
故曰無明貪染世法名為行虛妄知見故名眼識神
入胎向受生處與不淨合故曰名色現陰成根近識
來往故名六入眼塵相對故名觸生遠塵受感事

成故名爲受於胎情中貪染心熱故名爲愛愛之不
捨故名爲取取已屬身成有漏業故名爲有有業既
定感後果報故名爲生生命不住故名爲死死老死
復生終而復始千萬劫輪身受身故名輪迴十二因

開心無知者以無明體即是癡若約眷屬相從而
說卽道俱時一聚染汙心心所爲道體謂此無明
等於過去世中迷闇爲性無其明解故曰無明俱
舍云宿惑位無明貪染世法者法卽諸業也以無
明生業業卽是行俱舍云宿諸業名行亦過去世
也卽通大地中思造作不一故若貪造福業卽招
人天果非福業卽感三塗果不動業卽感上二界
果皆由衆生過去貪染所爲也虛妄知見者卽妄
心紛紛有分別性也古師云從行生垢心名識俱
舍云識正結生蘊卽是意識謂中有末位識沒隨
於胎卵濕化受生之時一剎那間有了別義名識
與不淨合者卽識入母胎初七日合羯羅藍此云
聚聚二七日合安那藍此云凝聚三七合閉尸名

上乃至第五七合鉢羅藍此云難有身根及意根
由未有眼等餘四根故六處未圓至此皆是名色
支體四蘊是名一蘊是色故曰名色也現陰成根
卽於所現色陰身根上分成五根并本意根各通
識末去故名六入俱舍云從生眼等根三和前六
處卽從鉢羅藍法後至未出胎藏已來根境識三
未相和合生於觸果此前皆是六處支體根塵相
對者以六根對六塵卽有六識生故卽從出胎後
至三四歲末有根境識三更相和合也觸生是順
等者從觸生受受通苦樂中痛違則生悲是苦受
順則生愛是樂受處中則不悲不愛是捨受卽從
五六歲至十一三於此三受因異境上已離了別
故名受也貪染心熱者從樂受中心熱渴愛故從
十四五至十八九來貪於種種勝妙寶具及淫欲
等境也取者離求名取因渴愛故求取也卽從十
九二十已後年既長大貪欲轉盛於五塵境四方
馳求不惜身命無勞倦故然愛取同是一體約勝
劣分故成有漏業者俱舍云有漏正能造事實有

果業謂有支體即是業爲體求諸境起善惡業思
續業牽生引當來三有果故名之爲有業下以
現在三支業因既成後果必克俱會云結當有名
生即從此捨命止結生當果一殺那中名生也老
死者四相遷變生必至老老必至死死已又生如
是輪轉何有窮盡故知衆生界無盡也若正觀諸
法實相清淨則無明盡無明盡故行盡乃至衆苦
和合皆盡能如是觀者發真無漏成辟支佛果

次教十善對治十惡

人間短壽殺生餘報欲得長命慈心勿殺人間多病
食噉肉血鞭打他人二種餘報欲得康強斷食肉血
勿行楚撻人間貧窮偷盜餘報欲得大富獨情布施
斷除貪恡人間卑賤憍慢餘報欲得尊貴勤恭教
人間瞋阻瞋怒餘報欲得端正忍前毀辱人間愚蒙
飲酒餘報欲得智明積誦大乘人間貪淫鬼畜餘報
欲得梵行常觀欲過禁斷淫妖人間惡性龍蛇餘報
欲得調柔和順離淨伏心遠離有過思悔每自呵責
人間邪見謗法餘報欲得正法近善知識

餘報者即三惡罪終經生人中所有餘報致短壽
等餘皆像此欲得長壽等者此對治法也二種餘
報即過去噉肉打人命終惡道人中感多病也楚
撻音諸作付憊痛也撻打事獨情下以布施之法
貴在竭盡其情也又須無少吝惜經云世尊布施
不可限量乃至已身骨髓肉血无足飽滿飢餓衆
生況餘飲食財物等貪恡正作諸鄙恡也亦作吝
惜也欲過者嗜慾也當作慾淫妖才更樂也
此是十種正對治行

何因說餘不言正報餘者現見即能起軟地獄餓鬼
不現見故恐疑不信畜生一道雖在目前實見正報
衆人猶言天生供厨疑非是業

天生供厨惡者謂畜是天之自然而生以供人之
庖厨甘而不知是正報所受故經云人死爲羊羊
死爲人人間

此之十事人間惡重教未信者令心開解恐墮三塗
永失人路是以先化令生天上受諸快樂備佛出世
先度諸天下劣之人間大樂實相空理心驚迷闇或

起誹謗是故諸佛先化未解拔凡入羅

惡重者以人中能造業故三途但受報故鬼神無

分別煩惱不能造業故所以言人也下劣等者此

推釋上以十事化未說深法所以也

譬如抗深百千丈下有屎尿諸虫膿血寒熱飢渴

鞭打繫縛斬斫誅戮憂愁啼哭苦惱是穢充滿其中

有發業生樂著此抗將為快樂智者慈悲不避艱險

入抗誘引令使出離千萬億言既不從用不信抗外

更有勝處唯謂此抗是常住法爾時智者內心思量

抗裏穢惡苦惱難居我要化雖然可出抗於恒沙劫

同止抗中不辭勞倦抗人眼恨反生誹謗種種示導

都無出心

正作碑古文作棹同胡高 熊虎聲也反生誹謗者

以不信佛言故起誹也佛亦憫之四十二章經云

有人聞吾分道行大仁慈惡者來往故致罵佛

默不對問之癡冥

抗喻三界下喻凡夫諸苦不淨喻五陰身智者喻佛

化喻慈悲哀衆生難拔喻抗下人天衆

喻五陰身淨名云是身不淨穢惡充滿譬師云三

十六物充滿其體

已前四節十二因緣是名二乘破相六波羅蜜修

十地是名大乘如是大品華嚴廣分別說又抵道諸

及十八空入平等理不思議海離於形名是為佛乘

如思益經摩信力入印首楞嚴經等住真空理斷

行滅如江河萬流若入大海失本色相道諸緣修方

便淨法亦復如是

破相者言六度為所破相也顯菩薩雖修而不著

相如下云破相十八空大品即大般若又泯下離

所修也以諸法無所得故思益云隨所有見皆為

虛妄無所見者名為見諸十八空者如上所引爾

此諸與空若能俱泯則無修無證真理平等生佛

一如非心思言議之所分別非形色名句之所表

彰如是解了名為佛乘何也以法體清淨離一切

名相故思益具云思益梵天所問經四卷羅什譯

維摩三卷者羅什譯三卷者支謙譯信力入印具

云信力入印法門經五卷元魏曇摩流支譯楞嚴

三藏經
二部經
一部經
二部經
一部經

卽首楞嚴三昧經三卷羅什譯語斷下言諸道斷
心行所滅離塵詰云法無名字言諸道斷故法無
有說離覺觀故如下舉喻道下法合亦復如是者
羣流入海皆同一味諸法會真本無二想思益云
見種種衆皆是一衆以同一際發若海所流出故
又云然其實際無有二相是也

汝當修集無緣慈悲隨力勸化自動勸他於身命財
爲大衆故莫生憊惜爲一衆生經多年月設多方便
說多佛法令使悟解背生死苦得自在樂爲多衆生
亦復如是是名利他教化衆生

無緣下當學世尊修無緣慈遍化衆生不擇親疎
等相者是爲大行北遠云不住法相及衆生相名
曰無緣慈隨力者未必待窮究竟方起化物當隨
已力分所解而化導之莫生下如菩薩捨身求偈
常隨寶身供養若是也爲一衆生者少動運心多
識況爲無量衆生經數時乎如阿羅白佛言如一
衆生未成佛我不於此趣泥洹

雖有此益勿生一念六相之心譬如幻人爲幻說法

若見我說彼受我化則有我人衆生壽者卽是魔心
生死之心障礙之心自縛縛心

勿生下雖有所化而當無所化離復說法而當無
所說是名真化真說大師云度衆生如度虛空明
衆生無毫末可得也又金剛般若云發阿耨多羅
三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生
滅度一切衆生已而無有一衆生實滅度者良由
本自不生今何所滅又思益云不以得不以證施
一切法無相無示名爲修造譬如下舉喻幻說
幻聽是不實相若計有我說彼則有我人衆生及
壽命者能所既存則是魔生死等心妄可息乎故
經云若菩薩有我相人相衆生相壽者相卽非菩
薩

汝但發起菩薩之心莫生怯弱譬如百正之經始將
一絲雖未成正非不實攝得其頭緒卽是發起起作
之始漸漸果功自至端正

百正之經言經可織百正也非不實攝者謂一絲
能貫穿百正中百千萬經也喻大心人始發功少

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

而運心必普焉又一絲爲頭終成端正一發爲初終窮大行端正二丈曰端二端爲正也

利他六度者爲除他憍自行布施持戒忍辱精進定慧等亦復如是先自行道然後化他他即信伏自造惡行教他作善信用語者無有是處或口動說十二部經方便善巧種種譬喻令人信解

爲除他憍者如布施爲除他貪著苦惱乃至智慧爲破他愚暗憍自造惡行等者所謂身不正雅令而不行也十二部經者謂長行攝起本事本生未曾有因緣譬喻重頌論義方廣授記無問自說也

或以身勸自修萬德一切善業令他做習或以意勸思念教道作易解章句布施衆生令他誦持起正信解名爲利他

或以身等者所謂身正不令而行也思念屬意衆章句屬解衆今因教化而作章句故無屬意衆說法解釋五衆自成辯才淨於口業善現威儀恭敬禮拜供養三寶勤苦利他自成相好淨於身業若念

衆生迷惑忍苦思欲救濟淨於意業利他令衆生淨信反實已身成三寶衆

五衆下謂能分別人天聲聞等衆演布法義示人者即成就自己辨才通利是名淨於口業善現威儀即行住坐臥四威儀也此說利他如屬勝比丘威儀庠序感身子出家等自成相好者以恭敬供養三寶則所獲堂堂之相也乃至成佛具四人之相故名淨身若念下思念五濁衆生處在三界五苦人苦等日夜交煎而念思拔濟也然雖未能拔而常運此心者斯亦大行之本故名淨意業眞者果中無漏正業也

明知利他還是自利雖復利他恒自益已然受化者非不蒙潤若化百千無數衆生智慧轉增漸成四辯不同財施損滅難說法之時不念財食是故世尊說法未曾先說後受供養教化功德高於須彌深於巨海以此利他之因當成佛果

四辯者即錢無礙辨法無礙辨辭無礙辨衆說無礙辨以開揚大道必須假無礙辨才又由智慧敏

二、廣淨心

能如是學名廣大淨心

廣大者行願之普也淨心者以不着相故

偈曰

若見重惡聚

莫說甚深法

聞者生諍勝

受苦百千劫

宿世無習氣

聞法疑惡法

我見計斷常

未信三世業

重惡聚等者以惡業深重不可為說一乘之法若

聞必生諍勝故經云眾生沒在苦不能信是法破

法不信故墮於三惡道我事不說法疾入於涅槃

二、廣淨心

量根授法藥

是名大智人

心邪無正見

聞法反生瞋

法藥即三乘十二分教也心邪下根不勝法則反

生於瞋阿不稱藥乃愈增其瞋智者當須量其

藥觀授法

罪業復自顯

以不開法故

如蛋吐雞蛋

聖喻眾生結重障罪業愛網者五欲之愛愛網

行人率落惡道如世之網也

一切真如門

巧用方便起

凡欲化眾生

愛語令歡喜

菩薩同體悲

觀他如我已

柔和善將護

似乳投於水

一切真如門者起信云以一切法悉皆真故當知一切法不可說不可說故名真如又云真如者亦無有相關言說之極藏法師云真如是言說之極謂此名之後更無有名則諸句之中取後邊原故攝論中十種名內真如是第十究竟名也巧用方便者以真體本寂於無言說中而起言說也既知此理當須務協機情善巧而說善隨同體悲以善隨觀一切衆生佛性本同故起悲濟也似乳投水者若準戒疏解水乳合義云如乳合乳不得云乳合水以相合非體離能別之今若取聖凡位別可云似乳投水若取法性體同須云乳水以自相投也或時須多言 有時須寂默 知時名法師見面量機力 若不觀機性 不名具智德又之於心內 所爲成法則

多言者有益須語也寂默者無益而止也智論曰佛聖弟子住和合故有二種法一實語二實默默若能如是則名知時法師冥之於心內者用此

知時之道冥之於心則所趣無不有也故可則焉

有用真語時

有時須寂默

更提更語調

伏強現威猛

種種離衆生

對治種種境

如是巧方便

唯有菩薩衆

軟語對易化者嚴語對強剛者雖外現威嚴而內行慈悲顯字誤合作機爲正強也說文云文不可附也對治種種境者不唯調衆生令對治諸惡境又自行菩薩行者雖入淫坊酒肆化物而不可染其風也此事非易非登地菩薩而不能也故攝論言菩薩得無分別智方便具行救生等十事無染觸過失故結云唯有菩薩衆

凡欲教化人 慈悅勿使瞋 觸情起毒心 卽造地獄因 無聞非法者 授戒令生人 且免三塗苦 漸引歸正真

勿使瞋所瞋菩薩起貪心不一念起瞋由瞋造生隨無聞非法者卽未聞正教及非法人也若對此人先且授與五八戒令引生人道庶免三塗苦也然後機授若熟漸化歸真

二乘義

爲說四諦法

顯示十二因

令知生死苦

正趣涅槃門

有大性欲者

入理爲歸

破相十八空

身中無世尊

五乘漸分化

拔斷無明根

是名利他義

順教報佛恩

涅槃門者有餘此對二乘性也有大性者若對善

薩婆性人當入大乘理爲說法所謂十八空等身

中無世尊者違執佛之病也又佛亦假名故經云

平等眞法界無佛無衆生又古德云眞如界內絕

生佛之假名平等慧中無自他之形相所以上句

畢十八空以遣也法華又曰究竟涅槃常寂滅相

終歸於空當知如來說十八空正顯無得無著之

妙絕也五乘下四句通括成益顯教報佛恩者所

謂假使頂戴經塵劫身爲床座備三千若不傳度

衆生畢竟無能報佛恩又佛言順我語者即名供

養佛人

滅觀佛性不二非有無合中道不著中法第二十

二十八釋佛性應對機普化已彰大士之心接物

二乘義
初正明四諦
次明五乘

二乘義
初正明四諦
次明五乘

歸源要示羣生本具故立此行以次前篇謂衆生

具果人之性曰佛性經五道故名不一本是一性

名不二在妄性隱曰非有妄消性顯曰非無不隱

二邊曰中道中亦無滯曰不著中法

既發道心復自他利須知衆生同有佛性略說十種

廣在諸經

既發下結前二篇須知下生後同有佛性者涅槃

經中多曰佛性佛是果人言一切衆生皆有果人

之性故偏言之有情無情盡具此性諸經即涅槃

等諸大乘經

一者生死煩惱從眞性起喻如大水本淨湛然爲因

風故遂生波動後因大寒乃結成冰衆生佛性本淨

有水由覺觀風波浪生死貪愛堅固成煩惱永欲顯

佛性者慧火融冰禪定息波永滅波止水即清淨佛

性彰現

從眞性起者爲衆生迷故從眞起妄即知此生滅

妄非從別起故起信論云依如來藏故有生滅心

藏法師云謂不生滅心因無明風動作生滅故說

二金銀

生滅心依不生滅心然此二心竟無二體但約二義以觀相依謂如不動之水爲風所吹而作動水動靜雖殊而水體是一亦得說言依靜水故有動水云知此中理趣亦爾衆生下合法佛性合水覺觀合風生死合波動水合煩惱欲顯下治法也水液液字誤當作永消謂欲顯了本覺眞性當以智慧之火融消煩惱之水以禪定靜慮息滅生死波動由是清淨心水鑒然旋湛是故佛性影現不疑

二者如金在鎖鑰弊無堪於後融銷金始顯現實中殿上無能嫌者衆生佛性在煩惱鎖戒定慧火鍊出眞性法界之中最上無比

三乳血

鎖金環也無堪以金在鎖無堪爲用中最上者許俱云金有石色黃金爲長久埋不變百兩不輕衆生下法合也

四人行

如牛未產者言牛未產之時乳與血和泊乎產後緣成乳血停分故有其乳以飲犢子攝取下謂始攝得乳後假煎煉故從乳出酪從酪出生酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐於中最勝最妙是曰醍醐文略酥酪故曰乃生善本作乃至後人妄改作乃生衆生下法合涅槃云衆生佛性如雜血乳血者卽是無明行等一切煩惱乳者卽是善五陰也乃至須陀道人斯陀含人斷少煩惱佛性如乳阿那含人佛性如酪阿羅漢人猶如生酥從辟支佛至十地菩薩猶如熟酥如來佛性猶如醍醐上正隨衆生下既知佛果則隨類現形不守自性如上醍醐隨器變色

四者喻如一人行千萬里經多屋宿屋雖多禮人是一人屋喻五陰人喻佛性衆生佛性經五道陰隨差別佛性是一人別屋別故名不一人常一人故名不二未凍未融水卽非有永消卽水故名非無佛性道理不一不二非有非無

人別屋則合云人行屋別冰凍下喻衆生妄起則

二
上
事
六
初
經
論

五者四諦十二因緣四等六度三十七品道諦所攝
名為佛性

道諦所攝者遠諸法一相皆歸道矣一相道無二
即名佛性

六者四親近法名為佛性一親近善知識二親近正
法三親近靜思四親近如說修學此四法得成佛者
無有是處

四親近中前二屬聞慧導教經云求善知識為導
釋云求聞法行是故前二亦可攝入聞慧第三屬
思慧第四屬修慧以此慧性即是佛性又若離此
四種欲證佛果者安可得乎故曰無有是處此四
文出涅槃彼云有四法為大涅槃近因一者近善

三
中
經
論

知藏二者聽聞正法三者思惟其義四者如說修
行若言若行是涅槃因者無有是處

七者佛性非邊中道是也眾生五陰託佛性起故名
非斷生滅如幻名為非常人依五陰乃得修道德藉
神持方能存立

非邊者離空有斷常也離云中道是佛性而中亦
不可善故立名云含中道不著中法是也託佛性
起者由迷一覺性故有眾生五陰起也又藏法師
云真性深廣凡惡染淨皆以為依如水起波故曰
非斷生滅如幻者謂若生若滅猶如伎兒作時樂
何有於實故曰非常人依下雖曰非常又假色身
以起本具法身故涅槃云一切無明煩惱等結盡
是佛性何以故佛性同因故從無明煩惱得善五
陰從善五陰得菩提故陰藉下顯佛五陰假藉顯
神扶持方得安立即此之謂佛性在中

八者離真妄者名為佛性立真辯妄對妄表真若滅
妄法真名不生佛性清淨智不能知藏不能識
離真妄尋者真因妄立妄對真顯真妄本空者則

成病今能離此著者即了佛性以佛性清淨非覺知情識之所擬議也

九者能說之法顯於無說無說之空亦不可取故名佛性

能說下能說滅苦教無說是佛性以佛性清淨體離言說故曰無說即此無說之空亦不可取取則爲縛若能離若方體佛性

十者空平寂靜與有亂俱行體離於形名常顯名色是爲十性無礙之智與癡凡一如如真解脫本從凡起

空平寂靜者即真性也有亂者忘心者以真心約體絕相非染非常非生非滅不動不轉平等一味無有差別隨緣熏轉動成於染故說妄亂勝變云不染而染楞伽云如來藏名阿賴耶識而與無明七識共俱如大海波常無斷絕故曰俱行也體離下由體離相絕名故雖然又常顯於色以隨順轉動故藏法師云一如來藏心含藏二義是也是下結示佛性十字誤當作佛性一如者佛與衆生無

二如也所謂衆生即涅槃不待滅也凡夫動靜同一原本從下以實聖趣真解脫皆從凡夫修斷而證也此約修說前據理具

雖有此喻佛性之義唯佛能知略說十種廣弘文筆唯佛能知者且十地菩薩觀佛性猶隔羅網況下地乎故偏指佛

汝能觀解名真淨心

汝能下若能知是體解本具佛性不從外得當須息妄波融惑障離煩惱血乳顯本真性方契淨心之旨也

偈曰

一切諸衆生

平等有佛性

佛性雖煩惱

塵染未清淨

戒定除客塵

即證生死經

性顯名生死

性顯名賢聖

五陰雖流轉

佛性本來定

欲知佛性者

願已修入正

戒定除客塵者然能除在慧今指戒定者是慧所依故性陰下以佛性隱蔽故迷真起妄則受輪迴生死乃曰衆生性顯則反妄顯真是曰賢聖助勉

二、斷外學內

也以八正不出戒定慧三也

初發道意走覺道

心邪曲見未正直

江南江北求菩提

菩提美行不相讓

身外覓訪既疲勞

一處靜思願止息

忽然醒悟覺少分

乃知菩提身中匿

解煩惱性空如幻

未死不久自窮極

涅槃生死同一如

道理不二亦不即

若能明了根塵法

長養無礙神清爽

觀察五陰假緣生

自性本來包十方

初發者初心人也心邪下凡欲尋道且先正心今
並未除返外求道實可笑也江南下逐妄菩提下

迷真也以不了自心本具而外妄求也身外下楞

嚴云譬如有人於自衣中繫如意珠不自覺知窮

路他方乞食馳走難資資窮珠不曾失忽有智者

指示其珠所願從心致大饒富方得神珠非從外

得一處下經云歇即菩提勝淨明心本屬法界不

從人得何藉勞苦索修諸

會義出莊子說曉庵丁

解牛言技經有法之未

審郭象解云技之妙也常

解云技之妙也常

解云技之妙也常

二、通觀佛果
三、力因不
四、行二觀
五、名

靈驗骨有字林云若有肉也靈驗司馬云靈驗也彼
經云何者靈驗及妙於修靈其性具耳在靈驗
未死下已知煩惱本性是空雖今未盡生

死而終歸磨滅也道理下如富樓那言我與如來
實覺圓明真妙淨心無二圓滿又涅槃云生死本

無所有體離相即故經云生死涅槃皆即杜勞願
倒業相明了根塵者當知覺明初起能所妄生滅

然既分六根成異根塵偶對業性即生輪轉無窮
生死長縛斯六根為生死結縛之源也又若一念

無念能所都亡根塵滅心應時消落無真可得無
妄可除覺性圓明法眼清淨如是觀了即見佛性

智慧既明神通自在無往不利故如翼也假衆生
若色受想行識性本是空但是處假因緣而有也

十方如前所引即果上智用也今衆生雖未顯現
而性亦具耳

二、通觀佛果
三、力因不
四、行二觀
五、名

二十九釋福田義利他親性雖生佛以無緣約位
證真推凡聖而宛異故立此位以次前篇謂發思

不同曰智差則生福有異號田不等次第校量唯

二、通觀佛果
三、力因不
四、行二觀
五、名

佛變足

已起大心修自他利愛觀佛性此是因相次須觀果

已起至因相結前三篇次下生後

經云滿大千界衆生智不及一須陀洹智世界須陀洹智不及一斯陀含智世界斯陀含智不及一阿那含智世界阿那含智不及一阿羅漢智不及一辟支佛智滿十方世界辟支佛智不及一種性菩薩智如是節級不及一十地菩薩智滿十地菩薩智不及如來一念之智是故世尊智慧大海恒沙大士咸共思量不知知來滿足之事是故汝當一心精進求佛智

大千者釋迦一化之境也自雲三昧經云欲觀世界須觀界覺本其佛號曰能仁是也衆生總取正當名爲衆生其佛號曰能仁是也衆生總取下重頌中約世界行人即見道鈍根性人是也若據佛伽陀經云佛告一切男施菩薩言若三千大千世界滿中胡麻以此數量轉輪聖王若有人

布既如是輪王不知布施一須陀洹以須陀洹已斷八十八使見惑故勝斯陀含已斷欲界六品修惑故勝阿那含已斷欲界九品修惑故勝阿羅漢三界見思俱斷盡故勝辟支已發智氣故勝種性菩薩即地前三賢位也以入大乘種性故勝十地始歡喜終法雲地十地論曰成就無上自利利他初證學處多生歡喜地離能起瞋心犯戒煩惱垢等清淨戒具足故名離垢地隨聞思修等照法顯現故名發光地不忘煩惱新智火能燒故故名焰慧地得出世間智方便善巧能度難度名難勝地般若波羅蜜大智現前故名現前地善修無相行功用究竟能過世間二乘出世間道故名遠行地報門純熟無相無間故名不動地無礙力說法成就利他行故名善慧地約大法身具足自在故名法雲地準此十地對治十種障故勝廣如彼論如來者龍猛云乘如實道來成正覺諸障既盡事究竟放於一切境界智明了故是則唯佛之智爲上故最勝也畢足之事者以如來神用非普

薩等所知也故華嚴第六十卷法慧光焰王菩薩
設偈云三世諸如來聲聞大弟子悉不能知佛事
足下足事去來現在世一切諸緣覺亦不知如來
舉足下足事又梵網上卷云下地所不能知覺舉
足下足事是也

若以飲食衣服臥具湯藥施一世界凡夫衆生不及
布施不須陀洹布施世界須陀洹不及一期陀含乃
至節級不及一辟支佛不如供養一種性菩薩節級
乃至不如初地聖人二地三地四五六七八九十地
布施此諸三賢十聖滿足一劫不及供養如來一食
果報何以故如來有大智慧故消諸天世人供養恭
敬智慧多故消於多供無一智慧地上水菓尚不得
消何況人食

不及供養如來者以三覺既圓得福最大如智輪
云老母施佛與得辟支迦果又阿輪迦王爲小
兒時以土施佛王闍浮提最後得道況百味四事
以施佛乎此與四十二章經同而前後少異故彼
云佛言飯與人百不如飯一善人飯善人千不如

●下
●下

飯一持五戒者飯五戒者不如飯一須陀洹飯百
萬須陀洹不如飯一斯陀含飯千萬斯陀含不如飯
一阿那含飯一億阿那含不如飯一阿羅漢飯千
億阿羅漢不如飯一辟支佛飯萬億辟支佛不如
飯一三世諸佛飯千萬億三世諸佛不如飯一無
念無住無修無證之者國法師注云此謂發大心
菩薩也圓解勝然融通無礙無能念之智無所住
之理無修因無證果能所因果了無所得得即菩
薩妙果自然成就圓飯此人則功超諸佛何哉
答諸佛已證不假資緣今此初心身猶有待若飯
食充足則使至無生苟飢渴懷妨修正觀是故施
彼超飯佛今文但至諸佛者取果極爲言水菓者
地之所產不假人之施力尚不可消況名衣細食
乎佛言若有非沙門非梵行自言是沙門梵行於
此大地無淨唾處況舉足下足去來屈伸何以故
過去大王持此大地施與持戒有德行者今無減
智則不可受

汝當領解誠之本意修習淨戒莫令缺犯以戒淨故

<p>三論字實 二論字實 一論字實</p>	<p>如來等豈非教心皆曾爲我父母豈無孝心今且就增勝爲言故致偏對又戒經云八福田者一佛二聖人三和尚四團聚五僧六父七母八病人也從發道心畢至究竟其間功用悉名智障到如來地二障永盡反望生死如幻如夢本無真實誰惑人唯佛正覺故稱偏知</p> <p>悉名智障者若滯功用是智家之障也二障一煩惱障二所知障所知不是障是障障所知故名所知障反望下至究竟果時反望於前所受生死輪轉皆幻爲夢也</p> <p>汝今應取如來智海勇猛修入名決定淨心</p> <p>楞嚴云劫末觀世間猶如夢中事智海佛智深廣不可測故如世海也</p> <p>偈曰</p> <p>大千世界人 自謂根性利 悉集共思量 不及信行者 世界信行人 衆議出情端 多時共思議 不及須陀洹 世界須陀洹 議論共宣譚 見解之華力 不及斯陀含</p>	<p>二論字實 一論字實</p>	<p>節級辟支佛 節級十地人 節級智差別 不及如來身</p> <p>信行者者字誤承上觀應作智字謂見道中有二種根性人也俱舍頌云名隨信法行由根利鈍則謂諸根名隨信行婆沙云由彼依信行隨信行故由信爲先得入聖道若利根名隨法行婆沙云由彼依法行以慧爲先得入見道今言信行即二論中約見道內鈍根人也衆議下謂議言此信行人出大千界人情知之端表也若望初果猶名爲劣如是次第相望乃至佛智方爲極勝矣</p> <p>布施節級聖 果報節級大 布施十地聖 不及佛田最</p> <p>布施下文略從凡至聖今只就聖中初地不如二地乃至等覺不如妙覺</p> <p>是故汝當知 佛智最窮深 福田難思議 信者名淨心</p> <p>福田爲勝若人施者功不可計信者下謂若諸信智皆以如來爲極而無疑慮者則名淨心矣</p>
-------------------------------	---	----------------------	--

○三後一
付與受持
成滿分二
初

戒觀內行密修賜付戒勅受持法第三十

三十釋受持篇從因至果既小大以備陳密付秘傳使道行而入道故判此篇爲流通分謂略論於心故曰內行不自矜街名曰密修賜付者戒疏有五種流通所謂一者勸信二者信順三付囑四奉

告慈恩父母七生師僧累劫義深恩重愚者冥知

二後一
付與受持
成滿分二
初

七生累劫者蓋言父母生色身恩之薄也師僧生

法身恩之厚也人以出家之後劣依於優凡依於聖直至五分法身成立乃至成佛方曰無師故以

七累分其異耳義深下通示二恩也謂義深巨海

恩高昊天也又父母約恩師實約恩義故禮記中

事親服勤至死三年凡此以事師服勤至死心喪

三年凡此恩若是恩恩者皆義豈知有此

汝始入道方復別師且暮念汝汝思吾否彼若依止

得好人日夜有宜如無善匠心何所寄汝既出家受

如來戒失意之間長劫受苦今時末法衆生心薄背

恩絕殺易厭師僧樂獨遊居適情自在恐不如法墮

於惡道

方後方或作乃依止者師實篇曰新受戒者初入

佛法惡事無知動便違教若不假師示導造謬心

神法身慧命將何所記故律中制未滿五歲及滿

五夏愚癡者令依止有德使咨承法調匠成已登

末法者據大師撰此文當像法五百八十餘年是

像之季故稱末也大鈔云然生居像末

無那纏懷懷製斯誠略述近標表宣人事諸餘部秩

大家共知當道經論汝應自有大乘要義準土咸同

更欲顯示惡卷轉繁滋直洗汝心猶過千句汝可如

渴得水隨飲莫辭靜處披讀

無那下以師實義重故近標者且望表宣人事名

近若開發大行大心實非近爾抑亦標表之語語

近而意遠也諸餘部秩者指律藏諸部也準土時

日準土之士莫非王土準土之漢莫非王臣爾雅

云率領也昨爾雅也猶人之渴得水即飲豈得

咀嚙乎

何勞他見我之微意汝未能知縱使世人亦不諳悉

二、法華經

呼喚語合作喚。便語也。大師撰佛道論術序云。嘆嘆。首無敢抗。言迷。人語。言令。彼。無。疑。故。情。龍。語。令。彼。不。樂。故。差。題。語。出。乘。差。使。人。語。情。顯。故。又。復。如。法。語。易。解。語。身。心。語。戒。律。語。要。切。語。離。罪。語。治。障。道。語。入。理。語。成。就。語。若。見。如。是。等。語。即。拍。手。大。笑。眼。不。欲。視。何。況。受。持。

易解語。即三藏中。接人。天。近。教。語。真。意。遠。也。身。心。語。即。坐。禪。攝。念。身。心。所。表。語。也。戒。律。語。大。小。乘。戒。禁。防。衆。非。要。切。語。今。誠。觀。是。也。下。文。云。故。違。苦。切。入。心。之。緒。等。離。罪。語。勸。勵。離。非。有。過。起。悔。也。治。障。語。立。法。對。治。除。諸。障。也。入。理。語。超。正。之。語。也。成。就。語。成。就。第一。義。語。語。經。云。決。定。宣。說。一。切。衆。生。皆。有。佛。性。凡。有。心。者。定。當。作。佛。大。笑。者。以。不。信。受。故。笑。老。聃。云。上。士。聞。道。勤。而。行。之。中。士。聞。道。若。存。若。亡。下。士。聞。道。大。笑。之。語。不。信。又。藥。公。云。夫。談。真。則。逆。俗。順。俗。則。違。真。遠。真。故。迷。往。而。莫。返。逆。俗。故。言。談。而。無。味。然。使。中。人。未。分。於。存。亡。下。士。無。常。而。弗。顧。

二、法華經

汝當緩尋字字思量一字之中含無量義若直讀之少時即偈依誠起行一生不敬實在快行不在快讀手執眼看宜應垂淚生難遣想如見世尊何以故宜揚動發願應道故教汝淨心聽善提放

含無量義者。蓋言約而義豐也。一生不敬者。經如誠修。行以聖道。遠。非一生之功也。如來三貳百劫。萬行。方圓。實在下法句。經云。雖千萬篇。不義何益。不如一義。聞行。可度。雖多。難經。不解。何益。解一法句。行可得道。又如。昔。書。劉。神。唯。好。讀。老。子。時。右。系。傳。追。好。廣。讀。經。而。不。解。其。義。迫。每。經。佛。佛。云。卿。讀。書。雖。多。而。無。所。解。可。謂。書。是。矣。時。人。重。其。言。如。見。世。尊。者。以。佛。色。身。雖。滅。法。身。而。在。世。故。又。今。所。說。者。盡。順。佛。言。今。見。言。即。見。佛。又。因。此。誠。達。了。自。心。又。名。見。佛。

凡經論誠義有二種

一者順理如來祕藏空平等法混相入真沖玄密境補處冥知二業不測是名順理二者文義易解讀時得利或作倡頌美妙悅心名為順情

空平等法者即直契法界一如之談也。謂真空妙性平等一如非言語一異等相也。沖玄密境者指蓮體及不可思議境之幽遠也。補處者將補佛之生處也。如慈氏補釋迦之處是也。且等覺聖人望於妙覺尚未顯了證極況二乘乎。二者下即此闕文重頌語是也。

相欲似淺因斯入深。廣見皆是立見。悉非譬如大海初入沒踪。漸進無涯底不可得。如七日嬰兒未滑上。傾野田人豈樂穀。未食便覺必欲嗜。塞非樂強。乘智若呵實。但佛法大海無智莫入。實盡千仞非階。莫升始入道門。未修戒定慧學。空宗佛不隨喜。橫世鄙夫。懷持國璽王若見者必當重罰。要從五停除惱證聖。

相欲似淺者指上順情隨願。未直契法界而談。且立言導行使涉淺而入深也。廣見皆是也者言不可著莊子論曰得魚亡筴得兔亡罟。況我教乎立見悉非者今立言以除見遠立見斯成妄本。楞嚴云知見立知即無明本。疎是骨也底不可得者。

二
八

智論云佛法三昧如虛空無底。嬰兒涅槃云佛告女人若兒長大能自行來。凡所食噉能消。願消我之聲聞。如汝嬰兒不能消是常住之法。廣野摩法師云心不節慎口無法言。惡人為友名庸人。覺脫文云。脫車也在車前入而引之也。爾雅云從御不驚。筆者也。郭璞注云步挽轡車也。古者卿大夫亦乘輿。自漢以來天子乘之。輿車無輪曰輿。未食下雙釋上二句。智者呵實如易曰負且乘致寇至。仲尼云負且乘亦可醜也。越學空宗者不從漸入則於事關修故如來不喜十誦云。諸比丘。摩訶尼便誦修多羅阿毗曇。世尊種種呵實乃至由有毗尼法住世間。爾者國君印曰。爾應勸曰。爾信也。古者印覆通名。尊卑共傳之。若夫素制名則不遵素得和氏之玉。一云靈由玉而作。蓋其文曰受命于天。既書承昌丞相季斯篆此乃國之符璽。豈鄙夫之所持。今以摩訶真法空。鄙夫喻不學戒律人。

今此誡者。體無華巧。慈汝情深。指事約勒。又復貫注。

師首愚於教訓故遣苦切入心之語如對面言成汝
道行既自知已轉教同學及餘智者吾甚疾劣宿不
保安備不見汝此當遺囑旨不殷勤如誠淨心

體無華功者言不事華綺巧辭也揚雄云彫虫篆刻壯夫不爲也又世下大師彭諫也言同言也轉
教同學者聖人用心不獨其子故令轉導亦菩薩
之大行也及餘智者以智能信受若以一聞提及
以愚者則不納也儒曰丘卿童子雖與言上亦云
何勞他見卽斯人也宿不保安者言利邪生滅信
宿不可保也遺囑遺留善言囑其所行也言不殷
勤者言豈不殷勤耶又結略之辭上云略述近願
是也雖然文含多義大底令如上所願以踐其道
歸淨心矣且夫因指以見月由言而入道故此誠
觀不可一日而亡也余嘗慨斯文閱聘至要而傳
唱彌寡示事先聖之風耳隔是聲爐慨隨釋不覺
盈輒實乎自照敢遺他人庶藉此因緣成木行接
靈顯於九有親聖於十方了自心源悟佛境界庶
實見聞之者食宗淨心畢足修證皆應實所彈指

合掌咸成佛果盡未來生切願無朽絕華嚴法
流淨後來覽者知予志焉

淨心誠觀發真鈔卷下末畢

臨安府菩提教院傳律臨壇比丘 道謙將自己
衣鉢錢銀此鈔一部三卷并科承廣流通令戒尼
久住仍報四恩實助三有者皆嘉定三年重陽日
題

章服儀法記會本序

經曰如來者慈悲之聚也其有施爲皆自此而出矣博矜生之苦之長教以使出之所以說法八萬四千依此而行者能證苦之邊際矣慈念一切之與佛不同則斯修未究竟也積糞成山從微之善不可以爲難若不依修則背孝順之心違慈悲之心非唯不能自得脫大逆慈教之恩也論其慈相則雖屬途不遇生之所重在身命故嚴護若生命由教所得食肉亦制焉若羶綿也害命天生事與肉均淪而烟燄非可忍之痛者沈侯之極誠梁帝之嚴懲聖在方策祖師以爲足令心寒影慄流涕而無已於茲觀此章一卷以廣其意遠曉未聞於戲此善雖存結縵之衣緇縠之履鮮矣絕之者滔滔世流不可是論餅羞親身之徒雖聞斯訓等長風之激空林雖詳斯文如越人見秦之肥瘠備身不能者帽履助之非棄自許者爲何耶若爲以防寒凍者宜審思之古云非患不煖非肉不飽夫其肉既不茹於南易怒之手若爲以飾僧儀者所謂癡癡爲瘋而反拔愚夫盜珠璣而倒持

者乎不知其非莊嚴也哉展轉來者雖言無殃似不認而大欺者也往者所不諫來者庶幾聞義徒矣芝經書爲之記發其蘊矣其本別行有見者不便良僑公也大有荷法之志此夏會兩本銳梓而行因使余作之序余爲歎息於斯書也久矣以故不憚縝縝若有人肯歟是書既存于世今之所作恐煩累乎或樹或石不厭厥多者期將來也願求承流無窮遠布遐邇章服雖非僧儀應法矣

丘明

正德三歲次癸巳六月十一日南京西山菩提菴此

釋門章服儀應法記并序

大宋餘杭沙門釋 元照 述

感通傳天人問曰。前所製章服。靈神感。各自佛法。東傳六七百年。南北律師。皆無此意。師何獨拔此意。祖師答曰。余讀智論。見佛著羅布僧伽梨。因懷在心。及聽律後。便見羅衣。纔得已成。斯復塗墮。增景仰。又見古昔高僧。咸著布復見西來梵僧。咸著布。由茲興念。製此儀文。斯乃發起之元。由述作之大體。文理高邁。引用該羅。不得其門。莫窺其美。徒知申釋。但費辭章。是以獨鄙愚以幽求。諸生之勸。請聖揚。道化。敢聊顯於前。修衍布慈風。庶指南於來學。云爾。紹聖二年。安居中。於淨住寶閣。絕筆。

○本原集卷二
二初篇目

釋門章服儀

題中上二字。通標教宗。以章服之言。貫於道俗。故須標簡重。令無礙下三字。別示制法。以檢身誘俗。形服為先。故特申明。意令遵。東釋是佛之姓氏。以氏而名。其教門者。限於內外事物。以喻其宗。左傳曰。衣身之章也。注云。章明貴賤。先王制五服。各有等差。尚書孔安國傳曰。天子冕服。十二章。日月星辰。此三服。山龍。虎豹。鳥獸。此六章。於衣法。天之藻文。火。上以粉。白米。此六章。於衣法。之藻也。皆為百王之明戒。以益其德。諸侯。月龍。下八章。大夫。藻。火。粉。米。四章。士。藻。火。二章。庶人。則無章服之名。出於禮。禮。釋門法服。雖無差降。體色量三。並須應法。提條長短。三衣各異。皆有所表。故有同焉。業疏云。章服。被於外。容戒業。充於內。禮是也。末俗無知。乃謂紫綵為章服者。可謂名不正矣。儀即是法。下之十篇。集聖教。裁量制度。申釋理趣。聖範後。貴凡為道業。皆須則之。

二教書卷

神州沙門釋道宣述

二教書卷
三教書卷
四教書卷
五教書卷
六教書卷
七教書卷
八教書卷
九教書卷
十教書卷

撰號中河圖云崑崙東南地方五千里號曰神州亦稱赤縣蓋多神聖所都又是陽明之地故也州縣皆郡邑之通名準樂疏云神州一統約受道指四分之文又云此方赤縣曹魏已前等語是道指震旦一國非局於京兆也餘如常解不復煩詞有漢陰沙門告於秦山閉士曰僕聞慈濟之道通古之所式瞻弘施之方由來於焉景仰豈非仁育成化則覆載冠於兩儀攝御開業則惠澤逾於三大國當恢廣夷路顯性命於四生疎解精靈暢慈惠於九有序中初設寶閣占賈述作多有此體或假設他詞或實有其事問答相持以爲發起初科漢陰即楚地水南曰陰楚在漢水之南故也秦山閉士即題師自謂秦都長安關內皆屬秦地然本山谷之名故稱山爲沙門閉士皆出家人之號號上願所告人僕下中所告事有三初敘仁慈博施古今所重式瞻景仰皆謂人所尊敬方法也豈下大敘如來用此建化利生上二句示佛懷仁育即大慈悲非

二教書卷

慈不能成化覆載善教蓋有功超天地故云冠兩儀也蓋亦謂覆下二句明設教攝御諸統蓋攝開業即隨宜施教恩通化境故云達三大國三千大千也國下三敘比丘事教理須弘闡上二句明利他愷大也夷平也夷路即指二乘顯性命者示其本性令開悟也胎界淫化六道受生不出此四下二句明自利疎開也清聖即自心暢舒也三界別開則爲九有欲界爲一色無色界各有四天皆衆生所居有漏之處耳此見諸沙門咸容崇盛言行殊倫深登善域之顯重納隱侯之寶蓋緣被體非華綺無以辟其心衆因仰藉非輕視無以安其慮衣食斯恥既失德於僧宗聖種頌亡國喪道於支府次科利敘儀貌可觀深下大明嚴飾垂露又二初斥其奢靡登顯富也香城出僧傳神異科天竺人周流華戎無有定所曾遊衆僧衣服華靡不顧素法後欲還西竺衆請留一言爲誠城乃昇座告衆曰守口攝身意慎莫犯衆惡修行一切善如是得

清
明
節
後
仲

三
載
遠
教
法

度世偶畢辭去餘如傳中隱侯印南齊沈約字休
文封爲隱侯撰竟慈悲論廣引經論極減肉食
蠶衣如次篇自引肆奢快也因即麻葛衣下次斥
其遠教上二句遠儒教論語云士不恥惡衣惡食
若恥未足與議也下二句遠釋教律制四依一乞
食二薙衣三樹下坐四腐爛藥一切聖人依此修
行故曰四依聖道出成故名聖種之府即目佛教
或約衣之染色或據法之玄妙二義說通有作釋
釋字誤

是則專門靜訓徒張謠語之遙遠途蓋妄設謾適
之約將非正法顯經終於千六百年乎

三中和敘遠教上二句明師訓無益此指祖師專
業律部以訓其徒諱亦謂專一無雜慮也下二句
明實不違實誠語是勸誘遠邁即訓斥約制也將
下次延法滅此文顯慶二年撰遊推像正一千五
百九十六年類紐謂如網紐絕也

輒以所疑請爲校釋

四中正像各一千年末法萬年編當係法之中而

二
明
法
時
得
之
失

二
明
法
時
得
之
失

正教將滅何其遠乎

開士曰自法王利見盛開導於慈悲博愛之道重津
梁於品業欲界亂善向愛濟爲言初色有靜絲亦因
弘爲導首況復道超區宇德勝美範非安忍於不仁
豈容情於教義斷可知矣

二主答中初科爲二初敘教旨如來出世鬱合時
心故云利見語出周易上二句推教令開誘多門
要歸在此下二句彰功益津濟橋梁相似法故品
業即羣生業類也欲下二引況初舉世尊欲界下
自四州上至六天非欲不生故名欲界輪王十善
散心持守對上定業故名亂善衆濟即仁慈十善
以不殺爲始故曰言初色有即四禪天靜緣即定
業修四禪定得生彼天仍行四弘得爲梵王即四
無量心慈悲在先故云導首況下次況聖道上二
句彰勝德下三句明相度區宇美範說目三界超
與時皆謂高出其上斷字去呼定也

卿不聞乎重爲開引肉食之與蠶衣隨機開制損生
之與害命終期頓斷是知適化之舉妙以達性爲功

攝用之略畢歸實理爲務但以淨源久謝諸風不追
遂使袈裟有變白之微沙門絕獲立之路據膝長想
伊何具言

次科初二句召賢審聽即是尊貴之稱古無節制
今獨一人餘不可用肉下二引示元由又三初敘
其開制小乘諸律並以魚肉爲正食但非事爲我
皆許食之蓋總爲袈裟但非還家乞求皆聽服之
至于方等大乘始加制約例斷肉食爲攝攝攝
攝至後涅槃一切永斷莫非機有利鈍故使教有
開遮攝生害命諸別義同對上二事故重言耳是
下顯教意上二句決上隨宜意以人根高差不可
一槩適時而化意存達性故有權開了悟己心斷
之達性下二句顯上頓斷意攝機用教既爲實理
故須永斷略即是謀資助理即本有常住佛性
衆生自迷諸佛已証今欲棄教學佛修願必須行
慈安有寄物而得成耶但下次嘆其訛變淨源喻
佛正法中夜入滅後夜不知況至依法乎謝發也
澆謂開漸不能反正故曰不追衣變白者安法門

三句
二句
三句

漢傳微職也人絕獲立者謂不學道也摩耶經云
佛滅一千三百年後袈裟變白不受染色若準什
囉云佛令阿難將僧伽梨往須彌頂起塔供養
又教帝釋紛雨新華仍告風神去其萎者諸比丘
問佛佛言應後袈裟變白也今時目覩實爲痛心
豈非魔外魔滅吾教乎茲後據膝即跌坐伊猶是
也

彼沙門曰俱本漢陰荆楚外屏薄蒙餘慶叨伴聖蹤
每聞變俗形服爲入道之初門靜處思微樹出世之
元旨至於衣食之累久捐擲於俗塵見愛之網未解
散於胸臆所以不遠千里問道三秦至止已來更新
其致

三原請中初敘自慶而稱僕者示卑下也荆楚皆
州名望於京兆謂之外屏蒙餘慶者上所庇也意
皆邊屏之人賴承他庇而有所遇是爲叨伴叨蒙
也伴謂非分而獲望謂瞻慕隨主人之德兼每
下二敘所聞上二句開形服之功下二句開修心
之要靜處是道緣思微即觀行樹字上呼元大也

二、初、廣、略、

主下三述所懷上二句敘念道忘事衣食實緣是
人所急久已棄之則其他可知矣次二句敘味教
持疑見愛即二惑未解散者多疑也言此以為
請教之張本下四句敘尋師求真不遠千里忘其
勞也出孟子漢書項羽入關分秦地為三關章邯
封雍王司馬欣封塞王章邯封翟王遂就三秦後
為高祖所破更新其政更字平呼言所聞見異於
昔故

向蒙餘論薄示規猷而昏蒙未萌倒情離曉請重書
紳廣開衛路庶使儀形有據法矩之照常明幽途直
朗道樹之風遠遼

次科初指前粗略猷法也萌發也請下次重請廣
明初二句申請論語日子張書諸紳謂聞孔子言
教則肥於紳帶衛四達道也庶下彰益上二句住
法益矩喻正法流通無礙故曰常明下二句開送
益樹取道化儀布無涯故曰遼遼

余重難曰原夫道隆下土綱領一焉理則麻紛累於
清心事則顯嘉相於形有良以正道立義長劫之所

二、如、義、立、教、

未窺靈風昭彰含藏於斯攸仰

四時陳中初科初明教之大要下土三界則指欲
界四州且據國浮教門雖廣理事兩端如網之綱
盡義之領廓空也嘉即則善心冥空寂動無滯迹
形具感儀外生物善乃知理事不出形心形心非
他理事不違即是三學亦名三諦良下大明佛出
始闡正道即上理事玄義言其幽遠非易知也窺
即謂窺靈風昭彰即如來降世合識即目羣生識
靈色中謂之含藏攸語詞仰賴也

是知鹿園創啓鶴樹終期開濟世之機昌示容光
之迹餘染之異變俗習之生常量據之儀必幽求於
正檢

次科初敘一化所明鹿園在彼羅奈園佛始成道
於中度五俱降開化之初故云創啓鶴樹即安禪
林此謂堅固佛座聖色如白鶴由此示滅故曰
終期濟世換者通目二藏昌盛也容光遠者別指
形服也常下大明事須考教上二句示繫染之意
次二句明製造之法既為華俗義不容非凡欲量

據事須依教而深也。正論印律部

且四舍八藏。難用備尋一襲三衣。何容昏曉。既是釋門常務。無時不經。義匪妄存。事符真教。因使住法。萬載唯承。形服之功。出有三聖。咸願前修之業。

三。中初二句。事難況。易梵語阿含。此云法。謂謂衆法門所歸。聚處長增中。難謂之四舍。長破邪見。增一。明人天因果。中明深義。難明禪定人藏者。經律論三藏外。加一難藏。大小各四。故有八也。史記音義云。衣單複具爲一襲。昏曉謂晝夜。未分晝夜也。意謂衣法乃大藏之一事。名體是非不可不辨。既下大綱。事要須明。衣食資身。皆要食則有持衣。則常服尤爲急要。故曰無時經。猶用也。符合也。固下彰功深益廣。固實也。萬載。煙爾爲言。近接慈氏。遠通諸佛。三聖即三乘。聖人。聖賢也。往古聖賢。謂之前修。今屬吾佛。或指諸祖。

今略爲子位以十篇隨篇組織。務光陳迹

四中今爲子者。雖謂來客。且爲發起立言之意。豈止一人于今受賜。垂及後世。何可窮也。組織說文

云作布帛綿名。衆筆著撰。事有同焉。陳迹即佛之遺教。老子云。時書禮樂皆先王之陳迹。今借用之。下列十篇。前九篇事後。一是法九中初名二體三功四色五至九並製造也。

製意釋名篇第一 立體拔俗篇第二

勝德經遠篇第三 法色光俗篇第四

裁製應法篇第五 方量幢相篇第六

單複有據篇第七 縫製裁成篇第八

補浣誠教篇第九 加法衆護篇第十

制意釋名篇第一

篇目四字。卽下兩門初門則究佛本制。制必有由。後門乃解佛建名。名必有義。此二法。爾必在初。明形服之所感。人懷生務本。道法之所通。向啓化初源。制意中初科上二句。明能服懷慈。感人謂聖。勸自心。則能起行。下濟羣有。謂懷生也。上求佛果。謂務本也。下二句。明所化。爾向道法。通目佛教。不出三乘。謂隨從佛道者。始因親相。則知儀服是教化之始。故曰初源。

二受得二初
不化得二初
明得本初

故釋父道城途經林澤行見羅者服以袈裟便脫寶
衣得羅布僧伽梨即而服之成正覺道

次科化儀中初文釋父即釋迦如來經云我是一
切衆生之父智論云菩薩欲捨親出家求無上道
中夜起觀見妃后承女狀若臭屍即命車匿令
白馬半夜踰城行十二由旬到跋伽婆仙人住處
以刀髻髮持上妙寶衣寶羅布僧伽梨於尼連河
邊六年苦行等

及開化也若自若他創染玄綱先乘此服故善來聲
發俗衣變而成法衣入事隨身如善見說羯磨等受
先立形同正儀故律云彼將變著袈裟與出家人同
此誠證也

次科初敘意玄綱亦目佛教乘體被也故下引示
初引善來佛世得利凡投出家一旨召之即盛具
戒由是初果機教俱聖不假染染自然變化六物
外加針線及笄子爲八事下指所出善見又云善
來比丘威儀庠序如二十年學法者次引羯磨最
初善來次立三番八年已後制羯磨受邊五中十

二正二初
正二初

二引三初
二引三初

尼二十小年曾歸難緣還信故云等也先立形同
即受緣中出家相具下引律證文見大小持體度
斯何故耶良由非變服無以光其儀非異俗無以顯
其道也括其大歸莫非截苦海之舟航爽生涯之梯

顯意中初文上句徵起度下釋通有二初嫌近意
外表形同諸聖即光儀也內表懷慈求脫即顯道
也括下次明遠意括大歸者開方便也三界六道
衆苦逼迫無邊無底故喻海焉法服可度而至彼
岸故如舟航截越也二死盡際謂之生涯等覺未
出卓然高險法服可登而昇常樂故如梯登爽猶
等也二句意重以義分之上約小教下對大乘詳
之可見

故寶經云服此法衣當於生死疾得解脫
次引證中初文寶嚴經即佛因地曾爲金色師子
唯不傷害著袈裟人時有瞋師身披袈裟密以箭
射師子奮起欲往害之見披袈裟故作是語如文
所引惡忍毒而死餘如乘疏記具引

二、初名

故梵王布化存生而立運通稱尊至範亡我而捐界
願五住於心應排二死於內外者也

大科梵王色界天主以十善四弘教人修奉而獲
福報即為運通顯慶慶則為遠元也亡我謂空
其設計捐界福者息三途業其人天果上即乘道
願五住即煩惱道三見惑合為一住三界思惑
離為三住及無明住排二死即苦道三界分段界
外變易二種生死故云內外排遣也

是知戲女一披歷長劫而依脫轉戲王雖見忍死苦
而斷心誠不虛也

三中智論說蓮華色尼過去曾為戲女曾披袈裟
作戲以是為因值釋迦佛得阿羅漢故云依脫如
鈔記具引戲王即上賈德師子緣

問已知制意未識何名

釋名中初故問

答尋夫西梵之與東華音義乖越聖禮之與凡庸理
絕名官故陳婆多論云如來立此三名異於外道也
斯則三名出於金口殊非管識所轉如彼呪詞顯而

不辭也或以名含多義從本不可翻之

答支初科初故意上二句明兩土音異次二句明
聖智翻則故云翻名官也故下大引示三名即三
衣梵號期下三結顯凡習智故故云管識顯於普
中義天也謂調度量也舉現為形彰其勝密顯顯
相承而已上以助故不翻或下約多含故不翻多
義如下所出上即五不翻中二也三此方無故不
翻要義亦有此義四顯古不翻如阿耨菩提等五
生善不翻如般若楞嚴等

自道化東漸經律所傳號曰袈裟通稱法服然則袈
裟之目因於衣色即如經中縹色衣也縹色異俗有
目同知知何等衣但見其色即目此色為袈裟衣
大科初示二號道化即目佛敎漸音尖入也袈裟
如下自解法服謂合於制度然下則釋袈裟集音
畢作加沙後謂藍衣例加毛字至葛洪字苑始從
衣耳外國凡不正色通曰袈裟又凡草木葉皮花
果不成五味雜為食者亦曰袈裟皆取不正義耳
鈔云此翻不正色染如物故故云縹色所出非

三論釋名
四初科文

一故通指之三乘皆爾故云聖色非是正闢故云
異俗意謂色相易辨故從色名耳
律中所顯微附衣形故十隨以爲數具謂同麤席之
形也四分以爲臥具謂同衾被之類也

二論釋

三初中科二律二名皆目黑毛白毛減六年等戒
如尼師壇本唯梵僧所坐之物如此所坐之具即而
正翻名爲坐具至於衣服猶迷莫緣

次科坐具彼此所同故得正翻三衣此土本無故
不可緣

三論釋

然經律中但名僧伽黎者未曾有法也所以者何名
出俗道標此無有比相如麤被之具故名臥具也

三初中明無緣指經律者文見多論未曾有者非
世物也所下出所以非獨此無佛未出世西竺亦
無由世無故且從形相目爲臥具

四論釋

緣名之師依名取義即解云能臥具等須加麤勝而
拾受也論稱五通正在其人故薩婆多云臥具者三
衣名也即僧祇云老病比丘持鉢僧伽黎從僧乞法
即其義也安用病磨而加麤席乎縱有前聞未行其

二論釋
三論釋

事不可虛也

四初中欲古非論下引文序又三初斥迷名論即
成實彼云迷名生法癡隨文生五失一不正信二
迷勇猛三莊人四勝法五輕於聖法故下引文示
律論一文名相顯者安下彰乖謬麤席重物佛不
聽音下文經卷通其妄計

今以義約終須建名故文云無名相中假名相說如
律名爲闍伏衣故文云結使已闍伏乃應披袈裟也
如經中內起瞋心外著袈裟無不息滅是也或經云
法衣應著者謂懷道者服之名法衣也堪受供者用
之名應器也

次義翻初中科初明須立文即成論彼明說法須
依二諦無名相即具諸假名說即俗諦今借彼語
而意自別如下出名有二初名闍伏衣此就體論
行爲名文云即本律偈彼云結使已除滅持戒自
莊嚴闍伏於衆伏彼則應袈裟結使不聞見事引
經會律悲華經云若諸衆生共相違反念袈裟力
導生惡心等或下大名法衣因兼盡釋此就所學

法立號指經云者如雜含云條四無量服三法衣
業疏云四分亦名三法衣法是就用法之名被則心
行正法類同此釋也應多釋或云應量或云體
色量三並須應教此就人堪應供隨義不定

深思其名雖言觀行不徒設也自餘衆名具如鈔疏

設

二中初明意遠顯言觀行即上諸釋文出論語彼
因季子蓋廢孔子所實之詞文云始吾於人也聽
其言而信其行今吾於人也聽其言而觀其行於
子與改是自下指餘名事鈔二衣云大衣名離碎
衣七條名中領衣五條名下衣等義疏衣義疏云
或名離塵服由斷六塵故名消塵服由割損煩
惱故名連華服者離塵故名閭色服以三
如法色所成等餘廣如彼

問如大集云離除髮髮不去結使被服染衣心不離
染此即去取一觀如何以分符勿迷其名當取遠致
染謂壞於俗色即染而是色壞故知兩義其道而論
於俗也故律中以袈裟色染五正色是如法色也

○立證
律二知

三中引大集懲誡之言遠引廣變正決衣名下
云心不離染是則上云染衣乃是染著之染前云
染色是可取此作染著是可去兩出無難故云氣
也答中初勸令詳究染下會釋經釋名染衣謂
以不正色壞於正間俗色是令離染也今乃反之
故有此責兩證道者染壞俗色一也色壞異俗二
也論於俗者即離染義下引律文證上彌顯

立證拔俗篇第二

第二篇篇目中律通網布二物今唯立布是法衣
體袖網等物無非蓋口世俗所尚今此衣體出通
其外故云拔俗

問出家雖道未實形服故文云應得支身用濟寒苦
所以養衣十種遠聖元宗旨餘衣網得便受用依之
修心足以度世至如律經所誡四邪五邪實惠所許
少欲知足致令有章絕假道之路俯仰紀科禁之儀
形神弊於天網受持準於正法如何通決會於應得
之文耶

乞求中初科問中初敘儉約爲本資養假是衣云

二教時用

二教時用

即本律四分箕掃衣有十種一牛嚼二單嘴三火
燒四月水五產婦六神廟七塚間八求願九覆屍
十王職遠謝即指過去諸佛元本也餘衣即五納
衣更有鹿皮舞衣等皆上行頭陀所服至下大明
因省制約智論云四邪一方學使一仰仰三下
四邪一方學使一仰仰三下
已功德三高聲現威四說已所得激勵令施五強
占吉凶有章謂律有憲章假道謂託此與邪俯仰
謂詣媚求乞知乞衣通知足等所制弊困天網喻
上經律所誠意謂不求則待形所須求之則慮有
所犯進退不可所謂困也受持垂法者取納不淨
加不成也如下三正難相違引生融會
答曰至聖立教隨教攝修是非利益罔不通道夫道
在清心無礙為義如世夷塗與有滯者
答中初科上二句明隨機不同是下示所歸無異
顯示道義即指心體一須清淨二必虛通故云無
礙下舉世事知是喻名
今人行道事理兩分言事則俗智未亡尋理則真心

四引證

三教時用

體附斯則強分二語有凡聖之殊途故取兩儀無去
取之恒式

大科俗智未亡顯世緣也真心體附連緣空也期
下示離合上二句明離凡夫著有強智其空不分
而分故云強也下二句明合事理相即義非偏舉
故無去取世中常法皆有去取獨此無耳

致使於衣知足務在無取事清心淨便入道故十
種遺棄之衣世情所捨三聖服之無厭道無所礙觀
事無異俗之嫌涉理有實神之用斯則把附二語寄
空有而攝修攝承四依諒無執於流範

三中有三初明理事雙運事清心淨心即是理故
下大引聖儀證成無異俗嫌者外生物善事有實
神用者內發神智也斯下結顯正行上二句明合
道把附二語謂以智量不滯偏見下二句示應
教養堪衣乃四依之一諒信也流範即法律行不
違法復何愧乎

故有持彼舊衣遺棄遺池而洗濯者謂天欣其解脫
取其穢汁用自浴身莫不以財淨而心清不以穢述

累於道也。及得遇外道持鉢往浣諸天。遂遇勿汗吾水。告曰：「邪心感利。凡惡之所忌也。以此文證。故知道在清心。不虛說也。」

四中兩緣。即實業經佛告迦葉之文。初即周那沙彌緣。連池具云：「阿憍連池。此云無熱惱。在香山之南。雪山之北。周迴八百里。累嶺也。及下即外道緣。忌說文云：「憎惡也。以下結顯兩緣。仍示道體。」

是知求財之時。如法受畜。不陷刑科。內不愧於戒。外無慚於貧俗。可也。

五中初科。持如法者。雖邪緣也。感通傳云：「僧之受戒。有二百五十神守護。若毀一重一神。不在餘則常隨等沙門。福田俗業。所向邪心。毀戒是為貧俗。今則不然也。」

焉得崎嶇世路。變安恒習。惡求多求。要命耶。生則為佛之賊。死則為鬼之囚。繫染依佛。為師。師教拒而不。用。自陳。損力。謂三途之可推。不思此形有四山之相。逼故云。云死時懷恐懼者。即斯人也。何異蟻蟻拒。之智。勇手不聞。經。論之明。滅乎。內衣。纏衣。隨感而至。

受惱受熱。抑可管。哉。一生形體。委之溝壑。累世靈神。繫於業道。任遷長赴。無由返源。

二中又三初。實邪求崎嶇。知登險。言其艱辛也。其後連處。相知言其迂。也。惡求謂邪。蹈多求。謂無厭。毀害正法。故云。佛賊。墮獄受罪。故云。鬼囚。繫下次實。背教師教。即戒律自陳等者。謂不畏來報也。蓋謂破戒。尚有餘力。可以推排三途之苦。不思等者。謂不念死苦也。涅槃經佛告波斯匿王。我說四山。即是生老病死。常來切人。如何大王。不修戒。施等下。畢戒序。證上。惡迷。仍引。比。喻。以。實。處。教。經。論。明。戒。經。如上。引。大小。乘。教。並。誡。多。求。求。財。若。以。邪。命。激。發。現。相。等。並。名。非法。肉。下。三。畢。因果。以。勸。內衣。即。畜。類。皮。毛。鍊。衣。謂。鍊。絲。身。感。即。心。因。抑。道。何。也。形。委。溝。壑。謂。此。身。數。盡。捐。棄。家。間。也。神。繫。業。道。謂。識。性。隨。業。受。苦。無。窮。也。赴。即。是。往。因。當。據。律。常。習。違。仰。聖。言。外。無。犯。於。意。章。內。有。涉。於。情。事。屬。斯。懷。觀。夫。復。何。求。三。中。據。常。習。者。誠。師。心。也。違。聖。言。者。令。師。法。也。外。

二問及答二

下二句即前所謂事情心淨屬下二句勸令思察
屬當也斯即上文復何求者令勿爲也

同上顯求之有方則理事雙得然求之所幸有布有
緇或絁絁相聚或毛綿間雜五納百結間諸餘徒木
食紳衣偏質山來蒙既悉焉願欣其要

次辨衣體問中初詳前然下敘問率藉藉也次列
諸物不出絲麻毛綿五納謂五色圓成儉徒山來
皆上行頭陀蒙諸蒙昧即自謀之稱經律所出物
體多端莫知指歸故云悉也

答曰出俗五衆準的四依則有成儀無經凡慮開濟
形苦意在心清事不獲已置斯聖種而正律遮許慈
悲務先得而生懷必不容納

答中初科初明本制四依聖有成儀言可依承也
無經凡慮不須臾度也心清即斷證也事不已者
顯是道緣非正意也而下次示蓋綿開制遮聖家
乞求許展轉來者得生懷者損生傷道也

故肉食置衣爲方未異害命天生事均理一暴而燭
峨非可忍之痛惡冠登組成惡業之惡道人獻齋素

二問及答二

委登錄假手之義不殊分功之實無別是以至聖般
聖善惡報之難亡經律具彰兩俱全所

次科初明蓋肉事同有四初二句率殺同方即殺
法也次二句損命同天謂短折均等也暴下四句
痛苦同律因六羣至聖家看暴而作聲因制乞羣
綿戒烟燒諸湯其峨即離暴即離舍字書顯主
食者即以處名人也祖制呂反肉凡也謂以物命
懸於庖廚升於砧几諸謂毒之甚也流下四句教
殺同諸音偉大魚也登成也假手即教他爲已分
功實者謂買屠之直是下次明諸教制斷即如下

引
故涅槃衆勝勝仰大雲莫不盛顯行慈昌標止殺殺
爲罪之元也俗戒首焉何有違宗安行其事設導創
演必化之以慈仁身服所先必衣之以縵絁縵縵所
成非殺不登其事安忍不思非犯無由自處縵縵無
事良可嘆之

三中初科初指諸經涅槃四相品云善男子從今
日始不聽聲聞弟子食肉夫食肉者斯大慈種水

二引律文
三引律文
不與

陸空行有命者得象臘經云佛告文殊師利若有菩薩欲通達此陀羅尼當好淨行不食於肉常於衆生起於慈心莫作非法不淨之人楞伽經云有無量因緣不應食肉略說十種一者一切衆生常爲六親二孤獨人屬屠者雜賣三不淨氣分所生四衆生聞氣生怖五慈心不生六無善名稱七呪術不成八見形起譴九諸天所棄虎狼聞香十因噉人肉等大雲經第五云未來之世法欲滅時我四部衆薄福少智不知厭足乃至爲衣食故鬻頭染衣其心雖欲如禿居士乃至畜諸雜色以具食肉嗜味背捨諸佛成就不善等殺爲下次彰非理又三初舉俗戒比況元大也說下次約化導反質謂言行相違豈成師誘忍服殺衣不思乖理非欲故犯豈能自安後二句傷其無識要感也是以震旦承教全具不倫斷肉之制久行禁禁之儀與用非爲誠教不約通在迷文或可於文不迷愛沒無由將出

次引示中初科初敘古傳教之失承傳也倫即是

二引律文
三引律文

等非下次明失之所以上一句迷教下一句昧心迷教則由於不學昧心則知而故爲貪愛所沒不可救拔將持也

故律中置家乞繡用成臥具爲俗所謂名教生也佛因制戒不許服之縱得已成斬碎塗壁此則承給之極誠也必須斷之如律中用蟲獸與途同制野畜家畜分緣通約若純若雜俱犯於部篇自成他成威碎於斤斧今僧迷名爲非法服故不行矣如上正名想無有惑

四分中三初引本制乞繡即捨墮第十一戒六羣起過俗人詞者律云居士雖微害於生命無有正法如下次舉類蟲水飲用各立故云異途蓋繡家野同戒故云通約鈔云野畜飼犯豈況家畜繡忽尙犯何況純作是也今下三責迷誤世以臥具爲被褥前篇已辨故指如上

故僧祇云備著耶耆耆口初統事同四分僧祇備著耶耆口初統所謂忽也普見亦同多論云此是繡名即如後引同四分者律云若繡以龜

五分

劫貝及餘雜作須斬斷

五分不許爲服縱得衣財經緯俱布中穿一絲亦通

四分

五分一絲舉極少以況多也

薩婆多云外國用綿成衣自有一種或細或粗分布如作毼法或引成絛絛即綿絛也皆不許之

多論外國即中梵自指淺絛也細縵分布即今衣

三分

自古諸師不思教意縱是昔述云即臥具由殺害得尙令斤碎安有遺服惡忍若相由殺害得反聽受持也是知受持聖法非淨不行妄以傳之誠乖本意

三斤古中初經古彰非被褥尙斷豈況法衣是下

毼法斥妄非淨不行爾須體知也

三二七

故大唐舊外三垂海濱大夏諸蕃有佛法處所被遺服皆資毼布無用絲綿卽良證也此土齊魏名僧周隋高勝所服大衣皆資以布雖未委教聞與文同豈非慈惻之深法衣依法故也

三二中初明西梵在大唐舊北之外西域記云三垂

四分

五分

大海北背雪山大夏即五竺之境諸蕃卽已外邊

方此下大敘東事道整道休南嶽天台並皆衣布

南嶽傳云師行大慈悲奉善隨滅至如鉗鐵皮革

多由損生故其徒屬服章率加以布寒則艾藉用

犯風霜如非制師自佛法東流雖六百載唯斯

南嶽慈行可歸余嘗參傳摩羅經梵經討問所被

法衣至今都無覆履經加受法不云得成就知若

乞若得覆綿作衣律律結科斬捨定矣約情實附

何由經之思所獨斷高選聖檢等未委教者會同

大小的指所歸始見今文故知前修自然暗合

如俗常習以布爲衫通國同遵不可明易

四中如後隱侯具引古制則知三代已前少衣綿

應至今釋更其風尙存

故大論所顯布僧伽黎者明是古佛遺法出有聖制

名爲聖種是以大型依而履之以爲後式五分盡坏

亦同此也是知法衣應器非凡所行佛不出世則不

現也故諸明達遠途莫遠有承襲矣卽經合云修四

無量服三法衣則成慈慈者之服

五中初引製造元緣智論如來服十三條羅布僧伽梨非唯釋迦三世皆爾表意道徒曰聖體出生道果曰聖體引蓋類顯彼乃明文五分因諸比丘有用白蓋佛言此外道法因自作蓋坏令燒以爲後式是下大綱出於聖智諸明達者即西竺衆聖東夏高僧也下引經證顯非凡履

余少經律詳讀至斯文無席開通引用蓋蓋深懷精貳未敢通行隨得披服覆形而已貞觀末歲多傳譯經顧訪雲衣方知真用深恨知之晚矣

六中初敘昔經斯文即乞養結戒無席開通爾無一講席決白可否言其不明也引用蓋者言其少聞也猶貳謂通疑不決也貞下大明晚悔貞觀十九年奉詔於弘福寺與玄奘三藏翻經筆受潤色據師爲妙立裝三藏偈遊西域那提梵僧與裝同歸顧訪得實纔始無疑

且形體所寄實於溫暖就報強羸難用通約所以溫覆密嚴開抑有由諒有殊意也不可同肉全斷則下人報窮無入道之期似乳通開則上行慢求有情學

之務所以方便引喻爲道實形故諸經云依法而用雖受十萬不以爲多必未能行一盞之水一納之衣不許輕受斯誠致也是知取納之務務在清心雖許披服而不著可也

四兩許中初科初敘根報不同所下示涅槃開意涅槃樂斷人不淨物縛帶八中之一若時世饑饉乞求難得爲體法故則聽受者淨施檀越文開意則故云密也不可等者示殊意也攝下根則不免權開不可同肉彼上根則須須樂斷不可同乳方便引喻即權暫也故諸下大引經轉證上三句即涅槃文必下出佛藏經未能行者不修出世樂也是知等者出諸經意遮形實道不爲嚴身則不著也

然三種法衣理非通限還實難布用準於前其自餘諸般應運寒事不獲已開濟形若生淫形報終入死門業命未傾實心助道事不獲已供其衣食終就養得無所益也

二中初敘法衣須制上已明示故令準前夏下出

三行上行

餘服通開生源言有限也四事供身如養得來終
遭反害有論傷云養諸親此身必歸於死處難兼
多反覆青恩如小兒是也

如能志節高勵情割淨華敬重正宗死而無恨者期
則比丘法行列聖崇之如神聖海版之傷也約戒命
雖是所通開約心忍死幸而不捨故爲幽冥之所冀
贊經論之所昌言此但遠戒以死持之何況性重多
而不厭誠可怪也

三中和敘高行動助強也正宗即佛教行遊羅教
故名法行如下次畢昔緣勸出大莊嚴論彼說昔
有比丘爲賊刺衣賊欲求接以拜醫之以護護生
不敢挽斷又一年少與上座通海失船俱溺年少
捉板上座告言不與我板遠救犯古年少護戒以
板付之遂爲海師接於岸上故下云幽冥冥費即
其事焉昌明也此下三緣緣以資蓋綿密命故是
性重多犯不厭不懼來果故是可怪

問綰續過本非仁育所懷教行供獻有開福之業如
何頓斷絕杜希向之心耶

二行中行

二供施樂中意謂或施綿帛令製法衣安得不用
違彼施心杜塞也

答夫供施之法淨於三事隨一有染名不淨施論分
四句豈不然耶且淨行滅惡作福離諸穢染接開
其供施用給本貪不違財淨致難受報若全閉拒則
衆俗無由樹因至於維賴則生生常輪苦海罪福變
感厥致在茲

答中初科初明施法智論云三事因緣生施布施
一者信清淨二者財物淨三者福田淨所四句
出涅槃經一能施清淨受者不淨二龍施不淨受
者情淨三俱不淨四俱淨且下顯多通智顯二分
淨行滅惡即修智分是教本章作圖下即明福分
初總示諸施也總合作通過也若下轉釋初釋上
邊接至下大釋上不違等作福不精盡於惡緣在
獻則爲王爲佐主執國冥在鬼則山海城障居尊
享祀在畜則家馬禽獸全寶嚴身以畢放墮於三
塗以福故受於尊貴故知善福可不慎乎
而失福云緇綿皮物展轉來離於教者手然持戒者

不應服若服者然非慈不破戒

大明開制初科引經中彼第四卷云文殊師利白
佛言世尊因如來藏故諸佛不食肉事佛言如是
復次文殊一切衆生界我界即是一界所宅之內
師是一肉文殊白佛到目蠟蜜皮草綿綿非自肉
耶佛言勿作是語如來遠離一切世間如來不食
若言習近世間物者無有是處若物展轉來離殺
者手則可習近等餘如文引言持戒不應服大衆
制也服者不破戒小衆開也遠於大行故曰非慈
據此教門開閉殊致開則示含生之可救滅損害之
難任閉則以喪命而成衣權接救於寒苦且自無忍
之誠終爲永斷之言許服之方止是救時之弊
次文初出制開之由任慈忍也喪害也且下大推
開中之制方謂權方

至如山寒賜奪開服皮毛疾急苦煎忍貧乳蜜非爲
通化薄殺權宜仰度誠文意言爲尤革衣皮服律具
制之去其害甚止足爲本至於黑白麤衣律亦通約
求索過度傷俗壞道制輸入僧剪毛存命誠用顯仁

故開服者

三初中引難開正引皮毛因言乳蜜薄殺也如
上諸開意義理當故云爲尤革下次明元制初明
皮革全斷律中皮革轉棄樹皮鳥毛珠璣等皆不
許服同外俗故去者甚者顯制意也至下次明毛
毼開制檢度中二毛臥具但制相參顯是通用求
下明制生議故傷俗長食故壞道剪下顯開毛毼
窮無不同皮革

然則損生之累厥難難清爲引之鐵銘座右且身
爲苦善安能繫而不食隨身腹粒存生之務誠重至
於放火焚山引水流地開墾殺傷殘害塗炭復因
懷持乳劫緣賊害蟲豸之封榮蔬蠅蠅之依食器新
水生靈過於食果神土含藏同聚成村身口所經毫
髮無虛

二中初科初敘由經謂意理雖重也銘座右者令
書此文日夕常見以自警也且下正引又二初明
有身須食衆所聚故云苦善論語孔子云吾豈
匏瓜也哉焉能繫而不食至下次列其傷害前明

二時量其節

口腹過多流音蒸澀也翻覆請耕藝也取乳必須
緊其腰取蜜必先肅其蜂才音煙有足曰虫無足
曰才封乘也蟄音勇字書云羣化為蟄今謂小飛
夜中

然則過之大者無繇羣衣觀其養教之儀經稱惡戒
比夫屠獵之量萬計倍之而世言屠伯無不恥之及
至同利緣繇昌言顯迹而與獸者同惡相濟也

次科初顯其過重養而後殺事同屠獵惡律儀戒
害命尤多故復倍之過繁云若能破壞一切衆生
十六惡律儀是名持戒何等十六一者爲利養食
羔羊肥已轉賣二者爲利買已屠殺三者爲利養
食豬豚肥已轉賣四者爲利買已屠殺五者爲利
養食牛犢肥已轉賣六者爲利買已屠殺七爲利
養雞令肥已轉賣八者爲利買已屠殺九者釣魚
十者獵師十一劫奪十二魁勝十三網捕飛鳥十
四兩舌十五試率十六呪龍而下水責其受用屠
伯言其長也謂解解惡戒即同居率是顯其惡迹
厭麤恥也彼此共成非義謂之同惡相濟

二時量其節

固當齊約用息凡情但五濁未消三障常纏豈非嗜
欲之變使之然乎當知親居季俗宅此形神受用使
之損他成已爲備爲厚深可厭也

三中和誠令其制齊約之言或兼商食飲或齊告
同連兩釋彼通但下推示食情五濁未消消即滅
也一劫二見三煩惱四衆生五命五皆名濁體非
清淨故三障一煩惱二衆三殺三殺名障礙於聖
道故纏綿纏縛也當下勸令厭捨季俗通召像末
宅居也形神即身心

三引勝報以
顯三時引二
時引三時引二

至如商那比丘胎衣被體面王釋子輒展隨身長指
四海而爲家日一登而謀道無欲無爲斯可尚也
三引勝報中初科商那和修亦云會那婆耶此云
胎衣付法藏傳云由前世以一衣施辟支佛五百
生與衣俱生在胎爲胎衣出胎爲嬰孩衣出家爲
法衣等面王釋子分別功德體云出此比丘頂上
空中有寶冠相因名面王冠爲王者故指出家祇
以一鉢爲法衣更無餘服等若據實應經云面有
王字故得其名無求故無欲無營故無爲爲同欲

談也

別具化服

況復北有樹衣上天化服隨心輕重逐逐新奇

次科北有印北洲也樓炭經云北華單曰諸河池上有諸寶樹香樹出種種香衣被樹瑤瑤樹出種種衣被瑤瑤音樂樹出種種音樂樹高七里下至二里等上天即六欲天四天王天衣重十二條三十三天衣重六條他化自在天衣重半條故云隨心輕重也連即是時

三引神士論

或委質淨邦以法喜而充食寓神華內以歡悅而為衣斯道可所行因無不至也

三中無量壽經云彌陀淨土自然衣食隨念而生法喜慍懽其因行法喜資神故如食慍懽服身故如衣自然衣食由斯而感祈求也言可求者因果必然也然因行多途隨已力分廣狹大小彌陀經十六觀經等具明修法如別所論

二觀經

問如何立行用斯彼耶答夫西化在於一心行成而結果則如影隨矣須厭斯胎報暫攝貪源則受生依化矣身既化生則飢渴寒熱絕於心矣形服所實

不傷合議既安柔忍則所服無外矣

問答中初明往生之理萬化總放十界依正一心即今現前思念隨緣而動動成因果因知形聲果陰影響言其不差也萬化既出一心乃知一心具含萬化又知萬化體即一心則識土淨邦固非他法慈雲法師所謂遇神億利重生乎自己心中孕實九蓮豈逃乎利那際內唯心淨土其理炳然必欲同舟更須研考義下次示因果之相初明受生淨土二句是因下一句是報蓮中託識法性生身故云依化身下次明內實淨雖有珍味聞氣而已故絕飢渴形下三明外實淨衣從念生故知無外故有樂沈沈碩學英才位處權衡情安仁恕立究竟慈悲論曰外典云六十者可以衣帛則此年已前宜布矣七十者可以食肉則此年已前宜菜矣夫聖道隆深無思不治仁被羣生理無偏袒禁肉之旨職現于首顯之義斷可知矣然獲淨之始應通羣聖是教說之儀隨機未已豈非一朝要期可以終年克牢持膳且時引日拯危濟苦先其所急教說次序義

三引神士論

在於斯自涅槃度三肉體緣服至調長護服傷而重衣錯服會不惟疑此蓋慮窮於文字思迷於弘

旨

四中初科初敘其人碩大也智通千人曰英位處權衡按吳均齊春秋云約永平八年曾作中丞後還拜陳論故封侯侯竟落悲即取涅槃大乘了義以明佛菩薩行也外下大正引論又多脫略須具引之論曰外典云五顯之宅樹之以桑則六十者可以衣帛矣孟子五十者子難脂大翼孟子勿失其時則七十者可以食肉矣然則五十九年已前所衣宜布矣六十九年已前所食宜蔬矣即禮記王制云六十非肉不飽七十非帛不暖比上年數小有不周上引外典禮法夫下次究內教開創初明誦制期道仰佛化思仰慈心洽謂普沾也小教許食三稱淨肉楞伽涅槃制斷故云載也顯丑律反貶去也以肉投餒害命理一故云可知然下次釋智開禁淨始者謂小教初興未已謂不了之教豈非等者出權開所以牢即是牛待僧也竟竟也引

二

三

四

延也自下三敘者迷三肉體藏中不見不聞不覺為我殺者謂之淨肉佩服於胸中謂之服膺隱侯自謂也經文禁肉羅網可知獨不疑之是迷其大旨窮源也

文多不載觀隱侯此論得其大歸律制嚴明非可辭覽故與宏致耳如上所引可用鏡鑒

次科初句顯略觀下稱其得要律下點其未詳前引諸律甚嚴且明隱侯未悉但據涅槃故云宏致謂言大略耳玆下指前所引鏡明也諸即歸詞

勝德經連篇第三

第三篇篇目中法衣功力近則生善滅惡遠則超凡超聖故云勝德一披其體於自行則終至涅槃就化儀則住持真極故云經遠也

問上明衣體慈忍居宗寶帛由於燭機義當承約麻布在於緝紡理歸弘訓因得受淨無染持奉有儀頗有殊功開廣世表

問中初釋前篇增音尖以大派也錄音嚴字書云釋南為絲也緯七入反讀是顯下申疑問顯者有

無未決之詞表外也

答善因續傳於心嘉社緣成於境幅相既立則羣魔安神島王懷怖龍子保命惡鬼潛形人見生害即其事也況能祖承正教受用得儀近則隨行自修遠則資成聖業

答中初二句顯示上句約服者成因即自利也下句據見者生福即利他也此即是顯幅下據釋初釋上利他條相四圍有同佛塔故云幢相羣魔安神者多論云何故受戒須衣蓋者答一為威儀故二為生前人敬信心故如羅師著袈裟應見著與服故無怖心三為表異相內法亦異故島王等二句止是一緣僧祇云金翅鳥以龍為食鼓兩翅相去五百五十由旬屬開海水龍宮即現龍怖求片袈裟寶官門上鳥見尋生敬怖惡鬼潛形者僧祇云得以小片袈裟與俗讀矣是也人見生善見上多論況下釋上自利上二句明真教無遺下二句示成因感果

故大悲經云披著袈裟者性是沙門汗沙門行於彌

勒佛乃至獲至佛得入涅槃華經明五種功德一入我法中雖犯重罪一念歡心三業授記二天龍人鬼龍敬覆衣三業不退三者人鬼得衣乃至四寸飲食充足四者衆生遇反念袈裟力導生慈心五者兵陣不傷若無五力狀十方佛等

次科大悲經性是沙門性即戒體智論云受持禁戒為性繫髮染衣為相汗沙門行謂犯重者彼經云佛告阿難於當來世若善男女於我法中出家披諸法服者於賢劫千佛出世我當第四迦勒當補我處乃至下如文引悲華經明釋迦因地曾為梵志名為寶海遇寶藏佛以四事供養發菩提心遂得授記即於佛前發此五願一及四五滅惡也二三即生善二生出世善三生世福五中經云四寸著身戰慄俱息兩敵皆無傷害之意後二句立誓可知

法色光俗篇第四

第四篇篇目法色則無出三如光俗謂能生世善問上引大衆中被服染衣未知何色成於如法

問指上經即大集文

答如經律中通云紫色故文云當以三種青黑木蘭隨用一壞成如法色

答文色體中初科引文即九十中白色三衣戒良以習俗難改食愛叵除戒律從緣其相隨結據故在新制廣狹等例是也

二中初科習俗謂著欲之情叵不可也律從緣結者因前白色也下畢生具操制二制用顯衣色故云例也

故五大上色不成受持也莫非隨事節心捨於俗習如世朱紫非榮達則無服之異等例也

次科初示非法五大即五方正間青赤白黑黃為五正耕紫紅綠檀黃為五間莫下出意朱紫世以為榮出家超世故須捨之今時釋子反求榮服以為榮身豈非厭棄聖道翻希入俗乎棄疏云錦色斑綺耀動心神五彩上染流俗所貪故齊制也予嘗考儒典服皆正色先王制度莫不使人遠邪守正故三代所尚夏黑殷白周赤皆取正色論語鄉

黨云緇衣羔裘素衣麕裘黃衣狐裘又曰紅紫不

以為表服文中子曰君子非黃白不衣等今時士大夫所服緣與耕紫無非間色自古至今徒知服用未聞辨正非先王法服不敢履不議何謂乎

不正壞色唯釋門所懷別邪正也故九十六種外道其徒不倫或裸或衣或素或染莫有定著釋門不爾俱服染衣色非純上絕於奢靡

三中初明標簡故下較異外道六師各出十五弟子所計各異故有九十六焉標簡果反赤體也衣有多種或全段氈或鳥獸皮毛樹皮椰葉等素染不出正間釋門二則俱染者異上不倫也非純上者異上素染也雖謂顯曼美色也

然上明青黑名同五色如論律中似而非正大師色相初科名蓋體別故須辨正如論律者僧祇云青謂銅青色似黑謂雜泥等木蘭謂諸果汁

如鈔廣之十篇云青泥機多論名紺黑青等

木蘭一染此方有之亦多黑少若乾陀色

次科定相中鈔云子於蜀郡親見木蘭樹皮赤黑色鮮明可以爲染乾陀樹葉疏云南海有之疑是木蘭實爾耳

經云見我弟子被服赤色謂呼是血論言我舊赤衣映珠似肉等是也今有梵僧西來者皆謂此色卽其

證也

次科又二初引經論證涅槃云佛言如提婆教國王欲害我及諸弟子其象踏殺無量衆生多有血氣是象喚已狂醉倍常見我翼從被服赤色謂呼是血而復見諸等大莊嚴論鴉珠比丘舊赤色衣入城乞食尋至一家衣色映珠謂是肉遂乃吞之主不見珠謂乞食比丘所盜因而被打爲殘戒故終不言等又善見云善來比丘瓦盂賣左肩背色要染赤色鮮明皆可證也今下大引現事證

然亦爲正色兼有差殊此土眞結僧祇所斷明知不

正即要染色也

三中亦由名同體異故須點之僧祇云眞結僧金

紅藍染等不聽用

由色外觀容光易明見色知人是解脫者如上已說

三明意中所謂草服人之表者義見此也如上卽

指初篇

除有補悔衣色非正非上卽得加持但離俗習便成

道相故頭陀五納水洗爲淨新衣染色故據爲淨坐

具初成亦以故據引多文證者莫不抑食饒之奢華

割封滯之生情者也

三初中明雜色但離正間如多論云若赤白黃不

純大者亦得是也故下次引文證四分得上色碎

段亦得裁作五納衣又云得糞場衣浣染四角點

作淨僧祇云若新僧伽梨縫一角作淨鈔云或以

物貼或以點著坐具據故如捨置中引下示制意

食饒是染封滯是惑生卽衆生

裁製應法篇第五

第五篇篇目應卽是合

問出家靜節省事爲先隨得受用安心行道此見法

衣橫加割縫方復連綴號曰聖德損功妨道豈復過

此章賜誠文用杜昏虞

開中初敘出家本志比下明製造事煩則已復經
事是可疑往去魚反拂去也昏虞謂疑惑也

答論其本制出自聖心義不徒張深有弘致故僧祇
云三衣者賢聖標幟理超凡心也故律中沙門衣有
三種隨初體賤者人世所棄之衣也二色賤非是正
上之色也三刀刈割碎連之斷食賤之利也又與於
外道故服此衣

答中初科初推本制故下引示初引僧祇標音志
試燒旗也或作識音志謂記皆謂簡別也越謂出
過其外故下次引四分世所棄者謂糞衣也斷賤
利者律云不為尋賤所制又下即出十篇

且條堤之相事等田疇如畦貯水而養嘉苗譬服此
衣生功德也佛令像此義不徒然故律云五條十隔
者是也至於條數多少堤量短長各有誠文如別所
引

次科制意中初示制意謂亦田也畦即畦墻故
下示條堤相四分但示五條七條大衣從九條至

十九條多論分九等極至二十五條故云各有文
也五條十隔七條二十一隔乃至二十五條一百
二十五隔

昔江表十誦律師應斷彌男見於七條兩長一短便
謂九條三長為正是不開際義多論九品大衣明教
也彼論上品三種大衣四長一短下品三種同於七
條不可乖也

次斥非中初敘非應斷彌男言其莊嚴也應即胸
應是下引斥

此見條素不附正儀三寸四寸任情開闢授以成俗
彌開華鬘之源故僧祇律廣齊四指小如續麥得分
昨畔為世福田今則過其正度故非法服所以衣服
立量減開過制者俱同抑食饒之情也

次科初敘非正儀即下僧祇律三寸四寸未為過越
但不知法制闕然無準故曰任情授謂授謂日久
而壞故下引示四指即中人一指面闊一寸橫正
作腰大麥也所下顯意三衣坐具並制過量三衣
極大不得與佛衣等人情好大故特抑之

三不離合
三不離分
三不離
三不離

三不離
三不離
三不離

三不離
三不離
三不離

比見梵僧縫其條素問其本據云彼皆然

三中初文縫條素者不開割相

今以律檢都無縫者故裁縫見素表其割相今並縫合無相可分如律道行刺鉤素破當反披之又衣素宜脫當為國為足縫之又五分云衣下數破當倒披之在雨中行水入素中應順披之而今縫經何勞若此是知中國失禮求之四夷中獨邊清於斯可敬次科初準教顯非如下引文顯正二律三義明下不縫而下三責其失法中國下一句是陶隱居語彼以此方洛陽為中國四海為四夷今借用之以梵僧來此衣素皆縫是則中梵不如邊方故云中獨邊清矣

且印度都執偏駁不倫隨得一文曾無考究律中四說不許輒行但依讀教自無尤執矣

三中初引分部為例印度亦云賣豆身毒天竺等續品傳傳云本音因陀羅婆訶那此云主盛謂天帝所護故也賣豆彼國訛語身毒天竺此方訛稱也佛滅百年分五部四百年分十八部智論有五

〇六方
〇六方
〇六方

二五文二
二五文二

二五文二
二五文二

百部皆隨情計集以成部故有偏駁較難也律下次指四說彰弄本律增四文云佛告比丘有四大廣說一若比丘言我親從佛聞二云我從上座聞三云我從衆多比丘聞四云我從一比丘聞並須審定文句檢尋三藏不相應者語云非佛所說若相應者語云是佛所說應自說教他勿令忘失等準感通傳彼因比丘入王宮外道置刃於衣素中經告於王由是誅一國比丘有知識者權令縫合從茲五竺習以成風義淨寄歸傳反取為據斥今開棄彼云五天皆刺素獨東夏開之親問北方諸國全無開者是則昧於正教憑於妄言宜用四說以定否臧

方量權相為第六

第六篇篇目方是衣形量謂廣狹權相是喻如上

四

同方衣出俗殊異世流廣狹之間如何取約

問中殊甚也約即是制

答諸律明量多依身肘然其身肘兩有乖張隨報定

儀可以成禮故文云度身而衣故也通而大約三肘五肘以爲本宗臨事制宜不局名教然減量而作同儉約之儀通限妄增有成犯之法故文云四肘二肘不爲非法與佛等量便結正篇卽其證也

答文明量中初科爲二初通示二量四律多論皆定肘量故云諸律肘量既定身短則衣長身長則衣短故云兩乘上是局量隨下出通量文云卽是本律五分亦然通而大約者鈔引上通文已云雖爾亦須指準今準多論三衣長五肘廣三肘等此爲本宗爾若身相稱卽須依量或有長短方取通文故云臨事等名教卽諸律也然下次減令從局通限卽諸部量外成犯法者違制吉罪多論三肘五肘外過曰犯長下引二文證上違順四肘二肘四分下衣量上二衣就三肘五肘佛衣等戒見單提篇

頃載下流曠者其度至倫儉狹不見其人
次科頃近也曠者謂意好廣大違法制也
而大端本制三衣西方但有此衣餘無別服故文云

但三衣也後有覆肩袴支之服相亦雙方故僧祇云長四肘廣二肘是也元制所與本唯尼來今僧服著偈通下位而袴支上袂下廣復絕淨源

大辨相中初科初正示三衣但三衣卽本律十二頭陀之一後下次明餘二衣又三初顯相覆肩覆右膊也袴支梵語上有偈字正云偈却跣此翻掩腋衣掩左腋以覆袈裟祇律約量可驗爰方元下示本制尼弱故須僧非所用阿難美貌女見心迷故獨閉耳住法圖贊云今僧服者蓋矣卽今褊袖左是補支右是覆肩二衣綴合非本制耳而下別點袴支相本變方而世謂是上袂下廣故復淨源也然律云得上袂下廣應作袴支謂裁作耳

卽僧傳云不意方袍復有平叔者是也又曰袈裟無領標解脫之衣蓋孟無底表難量之器皆謂被服足以適形解釋案然無繁成本志也

二中初引文僧傳卽劉遺民見肇論歎美之詞何晏字平叔樂備能文故以僧肇比之今取彼文但袈衣相又下相傳是廬山遠師語合云袈裟無領

非朝宗之服也。蓋不足非。歸廟之器。今文易之體。量謂無盡也。皆下。顯其舊。脫省。易明。非。滑。物。故云。成。本。志。

三序書月

今時三衣如本未改。亦有生情。妄施。綰紐。兩。覆。肩。上。左右掩之大。繩。結。束。以爲。頭。陀。者。未。之。前。聞。

三。中。初。示。如。法。亦。下。斥。非。法。綰。開。施。兩。頭。置。紐。左右掩。以。繩。束。腰。如。俗。旋。衫。耳。頭。陀。翻。抖。數。經。律。總。有。十二。種。行。不。盡。其。名。耳。未。前。聞。者。無。所。出。故。

四示律衣本

然。律。有。泥。洹。內。衣。還。如。方。服。繞。腰。而。掩。以。繩。三。圍。兩。脇。正。後。分。爲。三。條。抽。拔。令。齊。不。許。其。皺。如。苦。薩。象。所。著。之。裙。此。土。餘。衣。隨。俗。裁。製。江。淮。則。襦。襖。正。背。兩。河。則。襦。裙。支。裁。剪。尖。斜。同。諸。俗。服。雖。云。取。異。終。乖。本。儀。因。言。傍。及。善。無。取。矣。如。亡。物。儀。中。廣。之。

四。中。初。示。裙。衣。梵。云。泥。洹。僧。此。翻。內。衣。不。許。數。者。衆。學。制。故。此。下。次。列。餘。衣。江。淮。通。指。南。地。江。左。淮。西。也。襦。卽。短。衣。正。背。俗。謂。背。搭。翻。河。通。指。北。方。廣。內。兩。河。襦。裙。綰。袖。衣。亦。似。袴。支。但。製。度。有。異。故。兩。

○七重後
二重後

出之。雖。下。指。非。言。因。及。者。非。正。爲。意。並。下。指。廣。卽。輕。重。儀。彼。云。偏。袒。裙。衫。展。且。法。服。祇。支。覆。膊。天。竺。本。制。將。彼。例。此。樣。貌。俱。非。案。疏。亦。云。且。順。律。文。非。俗。非。外。耳。

單復有線篇第七

第七篇篇目。或作。律。復。重。也。教。文。制。限。不。容。少。多。故。云。有。據。

問。律。明。三。衣。因。寒。故。制。論。開。五。義。殊。有。大。功。結。事。御。時。不。無。乘。各。如。何。通。耶。

二重後
正手重後

問。中。初。本。律。衣。變。度。佛。與。阿。難。至。維。耶。離。國。值。冬。寒。破。竹。初。夜。佛。令。阿。難。取。下。衣。著。中。夜。取。中。衣。後。夜。取。大。衣。明。旦。因。聽。諸。比。丘。言。三。衣。多。論。五。義。顯。須。三。之。意。一。衣。不。能。障。寒。二。不。能。有。慚。愧。三。能。生。物。善。四。顯。懷。德。五。威。儀。清。淨。約。下。二。句。正。律。疑。意。以。當。時。所。行。陳。薄。連。教。故。御。對。也。

答。陳。如。來。問。但。以。變。在。人。情。不。惟。源。本。本。在。遠。寒。卑。陳。非。分。諸。部。通。會。僧。伽。整。者。唯。復。無。單。新。者。兩。重。故。者。四。重。除。之。三。衣。重。單。兩。許。義。結。五。納。無。論。重。數。

○入關制
二初

縫製成篇第八

答中初科初敘時訖諸下次明本制制製復畢則不成新者兩重出四分餘二衣一重故者四重出十通餘二衣二重律云衣隨意多作
今時夏末一月作衣但計裙襪之少多衫襪之厚薄綾袖之精最緯之新華唯彼法衣置而不問是則重三聖之所輕厚九流之所薄用斯矯世不亦悲乎當知懷德所系在心成種輕聖所重世世常輕凡所輕世世常重如何開導蒙府預善來之命哉
次科初敘其輕法夏末一月是衣時故是下嚧世通倒又二初嚧現非三聖即佛教三乘九流儒宗典籍不出九類一道二儒三名四法五墨六縱橫七陰陽八農九雜儒釋所稱謂美飾也厚亦是重矯詐也當下嚧來報償舊成種積習成性不可改也聖凡輕並謂法服輕則懸習難移重則善根益固故並云世世也善來得戒袈裟自被宿因所縛若生輕易終不預此故云如何等重府即心神

二初

二引律示

二引律示

二引律示

第八篇篇目上二字即造作下二字即處置

問夫性有昏明命有厚薄法衣如法成規則雖大聖乘機故當有致請為疏解用濟時緣

問中初叙報與上句是因下句是果厚者固易薄者則難大下大審教文報既有差教必多別

答無所不通名為聖也安有膠柱鼓瑟而為通照乎諸律成衣隨其豐儉先其本制後隨開給

答文裁製中初科初明聖智通變無不通者用舍行藏無不可不可言其施為非一定也膠柱鼓瑟其無變動也史記趙奢能用兵奢死趙王使其子括將兵拒秦軍相如諫曰王以父能而用其子如膠柱鼓瑟耳信須反覆制度隨變皆無固必則為聖智矣諸下顯教制隨宜

如僧伽黎欲制裁者二十五條四長一短以為基本財少不足以次減之乃至九條文少不足乃至緩作加緩受持開如法服據棄五納例此可知作安陀會五條為本制裁成之財少不足據棄周際一長一短猶少不足緩作受持變多難者二服之中可三兩反

也

次科初示大衣割搽各九九品爲本中二下三縷
一爲從撲納例此亦爲財少故開大明下衣割搽
縷三品爲正餘並爲從後明中衣割搽二品爲本
餘從亦爾三隔反出論

三、諸部等失

是知至人靈鑒權機莫思依法而行無非法行背此
妄作自受凶終可不戒乎

三、中初二句明佛智微妙依下次明違順得失凶
終違制得罪來受惡報

二、時限二初

至於成衣之期不許延日隨時連合應得違身反刺
直縫新故殊制故大衣制五日不成結罪餘之二衣
以類準犯

次時限中初科初四句示時限次二句明製造反
刺謂倒針也直縫諸律多然準鈔疏不許新故單
複故云殊制故下文示四分大衣五日不成尼
提僧吉餘類犯者具奈耶云中衣四日下衣一日
長衣一日同上斷罪

二、月餘得加

今有不肖之夫情纏嗜好自迷針線勅必質人但論

二、論收通

三、引證神儀

刺作之縷期不計價功之高下或有履屨之直倍於
衣財履屨極寬濫過斯負遠觀誠教衣唯自變今則
反之罪由此起

斥非中初文初指人養子不及父誦之不肯肯似
也今但通取不似善人耳實難假也但下列通有
二一則貪好費功縷期謂細巧也二則近習生勝
縷即寒婦荒謂姪女負佩也通下明違制西天聖
賢此方古德皆能針線手自製衣針線刀斧勸必
隨身故能履過抑生物善善事非難習之可也
有心行者徒轍開蹤當尋聖主之誠又親遺囑之旨
隨宜約略即得依承終歸大捨未勞曲慮

二、中初勸省略有心謂克志向道之人徒改也轍
即車轍謂改革舊轍而開發新蹤聖主誠者即自
縫制遺囑旨者即遺教經中令珍教木又又令給
其飾好著懷色衣等終下大減勞神大捨言其死
去一毫不隨也

所以陳如入般乃在窮林牧人質之五文而已自餘
凡鄙安可強手

四章書此說

二章書此說
正字也

二片書此說
初章書此說

三中線出僧衲具云阿若憍陳如阿若是名此翻
無知謂藏達空無故憍陳如是姓此翻火器其先
事火故窮彼正作空彼云牧牛人送衣與王王即
許直五錢依法斷還沙門

恥惡衣惡食俗儒不行況出有者心懷此也

四中又如前引舉俗況道可令愧省

及成衣也四屬安緣四角安緣前鈎後紐中條兩膝
障指風衣操於領背並出正量如事鈔中

三嚴飾中初科操角爲助半摩順也左條左脇右

條右脇中間兩向順條葉相感須左右兩向也

障指衣潮左肩也出正量者次列五事條障出五

分餘四說見本宗

今作衣法大如所論鈎紐施相量順倒十翻云去

緣四指前施鈎去緣八指後施紐長以用衣右角掩

覆左肩前鈎後紐收束便易五分明裙左掩其上如

俗所傳左衽是也

斥非中初文初二句指餘知法大如所論謂大袈
同前鈎下別辨非法初明鈎紐相量倒者四指人

二章書此說

二片書此說

指前後垂放五下次示袈衣左掩上者右同一頭
掩從左去論謂云微管仲吾將披髮左衽矣謂不
知禮義同於夷狄也此方右衽風俗不同

今時行事裙皆右掩法衣披著右角垂前故迴背紐

前施八指如律所約象鼻著衣正屬明犯理須反逆

所以西來聖像東土聖儀衣在左肩無垂膝膝威儀

不壞也

次科初明裙反法下次顯衣倒律所約者衆學制

故彼云象鼻者垂前一角也下引兩土聖像以示

正儀若準感通傳初在左臂次安肩上海垂腋下

如彼廣之

今則不爾或有縫帶長垂銀鈎現應金玉之飾亂舉

於衆心華俗之結觀鑒於道服佛胸萬字條條間施

在尼師壇坐坐成弄況復綴紗縠縠已足蓋衣

文綵輕軟約教彌成俗服斯蓋並乖正則作者詳之

三初中句總示今不爾者反上制也或下別列有

三初條紐非金玉亦謂作鈎紐也華俗結者盤結

爲華也觀舊和反觀雜謂傾亂也今時鈎紐亦有

金釵骨牙關如胡餅白條盤結多機難磨背圓長
牌百端細刺不知法制妄出胸襟在古固然今何
足怪少有明識勿逐淫風佛下刺作非萬字梵本
作祇今多作中梵云室利鉢達此翻吉祥海雲由
佛德相在衣已謬坐具尤乖機觸易制輕重
況下體相非蓋衣俗服上下互舉義必兼之斯下
三結詰則亦法也

○九
○二
○三

第九

第九篇篇目上二字是所為事下二字即所據法

二正
二初

問世相成壞居然有之如有收壞何方補洗

問中初通舉世相即指世間有為之法居者必也

如下別問衣實方亦是法

二正
二初

答誠教所及有義有文如善見說衣中重者縫合兩

頤刀決開之加縫而服不失受法乃至一條二條以

物著補如四分中破及二指即須補之

答中初科上一句通示如下引文善見雖合決開

護受法故乃至若彼云若衣欲破未穿或一條二

條先以物補後割卻故者不失受誓作含反四分

二初
二末

可解又云隨孔大小方圓補之
如論所明若浣重染皆不失受如僅染多論縱使都
壞但緣不斷皆不失法廣知事勢

大科初指善見論云若浣增色脫色不失受中間

穿則失受多論約緣事勢文指在兩解業疏定取

多論下指事勢亦見二衣

加法行護篇第十

第十篇篇目加法謂實以勝業行護請教而奉持

亦即兩科入文可見

聖種之衣以法成與無法之衣未足祇奉

加法中初科吾佛建化以法為宗衣藥實緣制須

受淨文云異俗且據一編細考權謀不無深旨始

則使其聚念漸息妄緣終令覓彼貪情盡法須應

故也祇即調教

如律所約令受持之然不出文蓋是傳略通括外部

咸有受文故須該練隨受辨護

大用法中初科四分但云三衣應受持若延應給

已更受既令受持護必有法翻傳脫略固不足疑

○十
○二
○三

二正
二初

二初
二末

外部受文如後所引該通也

自古羯磨威引其文乃引吳宗共成此部或用僧祇加受持者計法本一隨流味分須知行護其義不等四分辨失隔於明相僧祇開會暗去明來是則持犯天乖何成以隨責受誠不可也十誦明斷四分不殊可依彼文用加此服

次科初明取外部相成或下國用有同異有二初用僧祇初敘異對按本宗法同行別故云不等四

下引示二律相對須作四句一明去明來律同記

二暗去明來律同記三明去暗來四暗去暗來

通智律同記天乖謂同天地之別受察四分體中具行今

既乖體故非相實次用十誦彼與四分法行相符

加法之文偏在事參

至於行護部別具彰如四分云所行之處衣盡隨身猶如飛鳥僧祇護三衣當如塔想十誦不得離黃繡木等律中五事留僧伽黎一疑兩二疑佈三疑舉四洗染五經營若有髮刺衣重難持曾作法開得離一衣乃至九月緣一有差不許加法

二部論三制
律法通論

次行護中初總標如下引示四分制常隨僧祇令草數十誦教受護本律五事開離大衣計非開明有得得法則許承隨一衣即伽黎也十誦夏分不許離衣除夏三月故開九月緣差不許若人病衣

然釋門正化以法為宗準法承修如車行轍故衣雖多不受持者無離法罪但威儀別有科得所以隨道要務並加持故

次結勸中初科初敘三衣須法所以輒即車道不

加離離無罪反顧加則有功然衣不加持雖常受

用缺壞二吉日則變犯故云別有科得所下次示

除物例亦加持即查與坐具百一之類

法衣被身以遮外也應器資食以充內也內外不持

皆結其犯違犯順法俱名作持上既衣食以濟形必

須應處以清議故隨身坐具以法加持結形正意終

於生報斯事畢矣

次科初明內外兩寶不持即是止犯守持離過名止持違教妄用名作犯上下大明坐具清議即

三
三
三

是心謂修習禪觀更須流注慈護生靈小不須法
制必隨身上是則欲結下總括結形顯以二寶束
約其身正意即用坐具而修觀養生義足更無他
警怡然特盡以期超世故云終生報等

世之情學多不依承初受具日無不受持漸染消亡
率皆縱溺隨得引善曾不留心既無法服恒知覺體
以此生世徒喪天年故云云徒生徒死其得某人也
天折之甚無過斯語

三初中初初微慢法漸染謂染於塵俗消亡謂失
其本志不留心者謂輕易也今世初受多僧衣盂
欺罔脫離委至而已此時尙爾厥後可知經身寄
法誠爲痛心既下顯過愚徒空也下引文云即三
千威儀也彼云出家之人若不坐禪斷經書事無
利於身虛受一報不唯徒爾況有來苦未易堪也
天折謂不終壽即現報也而害害也

計其恒度以法煩心事不獲已須察須善何者則情
約欲雖不知高習俗未亡欣於下違染染之相意在
降心依法不服交虧厚利是則懷利養身終歸蟻蠅

二
二
二

三
三
三

以斯經世同上可惡

次科初出其所見常度謂淺識也何下推其所由
又三初微志劣下違常流也覺下大出妄計彼謂
繁榮止爲降心不假儀服身依法門而不善者恐
失利養此則顯上事不獲已之意也是下結責死
壞法堅修何堪堪迷此養身不知無濟同上可惡
即前徒生已者

何知外依摩教如法奉持內觀心本以靜對滯遊旅
之喻已挂於俗流磨鏡之方復弘於道法懷情懷此
夫何言哉

三初中初雙修外持法衣內修觀行則二諦並運
三學俱全逆下舉喻顯左傳云保於逆旅注云客
舍也挂猶示也謂使俗流知其無滯耳方比也圖
覺云譬如磨鏡垢盡明現等上喻依教下喻觀心
或可逆旅出彼舊書即引俗況道也挂宜訓見後
二句索於來學意謂有能志此則不須言反顯上
文爲未能者耳

余以貞觀末唐懷景山林終於顯慶二年十有二歲

〇三
〇三
〇三

年立耳。髮朽疾相尋。旦夕守死。無容於世。不以庸庸。曾預見。聞軀舒引。示式。爾來。既諸後遇者。幸究遠圖。願不以情。累於文也。願慶四年。重於西明寺。更爲兩。鍊文。不遠意。略可詳之。終擬諸後。披而板。俗者。可不。爾徒。虛言。爾終南山。沙門吳興。釋道宣。記其程。時序。

三批誌中三初敘居山武德改貞觀唐太宗號得二十三年高宗即位改永徽得六年又改顯慶得五年今以二年逆推十二載則當貞觀二十年。隱終南山也時年六十餘故云耳。順名出論語無容於世言其非久也不下示揆述又二初敘神則示言麻襪莊簡也示言見聞誠忘也爾來取者漢陰測也究遠圖者使求意也爾即是謀不累文者令忘筌也願下二敘重修三年高宗造西明寺造福勝廟劉善觀往驗言謂爲上座次年修治故重記之文不遠意易云書不遠言言不盡意蓋言有限而意無窮文即是書書尙不能盡言況盡意乎拔俗希出雖也不爾徒言忘後世不棄實之

深也終南隱居處也吳興即今湖州父祖之鄉不忘本也法顯示人謂之程要有本於後復有一序乃是戒疏後批後學無識遂寫附此自是傳訛至今不曉昔人科爲絕筆有疑考其文理略無干涉印本削之宜矣

釋門章服儀應法記終

會章服儀應法記因疏

夫肉食衣裘去爲方未與吾命天生事均理一也是以南山大師修奉無上士之制樂而誠於一切所須造之以續續乎然即世學士去聖編造也僅知着用之制未識三尊供養亦制焉肆今援世建金言呈之殊林曰依宣師感應記說佛言我於三藏教中雖用緇絲供養三寶本非是蓋口所出也此闕浮洲之外有千八百大國並有緇帛皆女口出之由不害生命故許用之明知經律中說開之不殺絲綿矣如今世之帛害生無數豈可依一往說而棄天人之曲辭哉

實諸大德於義則草執手麻而檢手金王君之極警

也

貴

正慈第三星宿安已兩際之始扶桑國南嶺撰史陀
煩弱良信聞筆故誌

衣鉢名義章并序

沙門釋 允堪 述

浮圖氏之標幟者教有二焉曰僧衣也曰應器也。僧衣所以無領者標解脫之服也。應器所以無底者表離量之度也。畜斯二者上同諸佛下濟群有使夫見者知出世之迹焉。此見初機入道多昧名義人或詢之結舌無對實爲寒心矣。一日有喜事者謂爲仲之達於常所著用引教注釋庶乎華梵分而名義詳受檢頭而邪正辨貽諸新學得無益乎

三

真諦云是外國三衣之都名也。增一阿含云如來所著名曰袈裟。律鈔云袈裟兼言染也。此乃從色得名。謂染作袈裟色味有袈裟味也。又四分謂爲臥具。謂同衾被之類也。十誦以爲敷具。謂同座席之形也。又云淺色衣四分當以青黑木蘭三種隨用一壞。或如法色單服。僞云袈裟通稱法服亦名謂伏衣。律云結使已開伏乃應披袈裟。大集名離染服。寶嚴說出世服。又真諦云或名離塵服。由斷六塵故或名消塵服。由

割損煩惱故或名蓮華服。服者離著故或名間色服。以三如法色而成故。衆議云世稱福田衣以法毗尼之相。世田用畦盛水長嘉苗養形命也。法衣之田彌弘四利之益。增三善之心。養法身之慧命也。教誠儀云。摺袈裟不得口。齊至三寶前當須徧袒經云。比丘對佛及上座通肩披袈裟。死入鐵甲地獄。僧祇除病當敎三衣如塔想。十誦護三衣如自及大慈經云。但使性是沙門。汗沙門行形是沙門。披著袈裟者於關勒佛乃至禮至佛所得入涅槃。慈經云。如來於寶藏佛所發願成佛時我袈裟有五功德。一入我法中。或犯重邪見等四業於一念中歡心尊重必於三乘受記。二者天龍人鬼若能恭敬此人袈裟少分得三乘不退。三者若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸飲食充足。四者若衆生共相違反念袈裟力壽生慈心。五者若在兵陣持少分恭敬尊重常得勝他。若我袈裟無此五力則欺十方諸佛。僧祇云。僧尼有戒德俗人索破袈裟段欲瞋罵者得與小者等。僧祇說若袈裟免金翅鳥離必不瞋殺。則所教無力矣。已上通名下

解別名

經衣

律鈔云若就通相三衣俱聽經作此謂得衣時少不容割截及據棄故開經也謂不立條相但緣四邊及緣鈎紐處可也業疏云若從人正則沙彌服也又云下業經條即此衣也今時新落髮爲沙彌便著五條者非法南山云律別法壞也必無經衣準業疏云唯加經法理須反披加受法時五業自對互隨執衣其辭準十誦云大德一心念我比丘某甲是經僧伽梨受持三羯磨二衣準收若無本衆相對作心念受但除上大德一心念餘辭同若沙彌自相對時收大德爲長老

經衣

梵語也經上著經經云五條名中著衣謂在祇支上七條下放又名下衣謂在三衣中最下放從用翻院內遊行雜作衣若就條數便云五條四分五條得經棄作不通割截悉作時應土入中故五條十誦一長一短作也又五七九條等皆取雙而非偶者業疏

云以沙門行慈仁育爲本同世陽化故數非偶也受辭云大德一心念我比丘某甲此衣安陀會五條衣受一長一短屈兩衣持或據棄等隨收

多聞僧

準經上經義翻上衣謂在五條上故又名中價衣謂價區在上下二衣之中故從用號入衆衣入法食衆中當被著故四分七條要割截作凡沙門衣有三種賤一刀賤謂割壞故二色賤謂不正色也三體賤謂糞掃世棄者所以須割截者四分不爲怨賊所割十誦爲異外道故此用兩長一短作受辭同上但收衣名及云兩長一短爲異

經衣

此云經碎衣以條數多故從用名入王官棄落說法衣業疏云是高勝衣或云伏衆衣以僧伽翻衆衆翻爲伏梵語倒故今遇文取順曰伏衆衣此衣凡有九品謂下下即九條下中即十一條下上即十三條此三準經論兩長一短作次中下即十五條中中即十七條中上即十九條此三用三長一短作又次上下

卽二十一條上中卽二十三條上上卽二十五條此
三用四長一短作今時下下大衣膠用中品橫提中
品用品者此一生無法衣被體也四分大衣要割
截作所以極至二十五條者業疏中欲爲二十五有
作福田故又增長而不增短者亦以法服教田爲利
諸有表聖增而凡減也受辭亦同上但隨品改長短
爲異若捨故受新準僧祇論云大德一心念我某甲
比丘此僧伽梨是我三衣數先受持今捨餘二衣同
也

從衣

謂三衣互關應將有長法衣爲從如闍大衣今七條
中有長者將一當大衣受持則免闍衣之咎也餘二
衣有關亦爾律鈔中且約闍安陀會者將大衣爲從
受辭云大德一心念我比丘某甲此安陀會二十五
條衣受四長一短割截衣持餘衣爲從準改

尼

業疏云本梵音也律翻坐具僧祇名隨坐衣四分爲
護三衣并衆僧臥具故制蓄戒壇經云長以五分由

戒而成若無坐具以坐汝身則五分定慧無所從生
故坐具如塔之基也又感通傳云元制坐具之意用
表塔基之相僧服袈裟在上以喻法身之塔若約初
量則長四尺廣三尺爲過留陀夷身大坐之不容又
於長廣二邊各增半磔手則通長五尺廣四尺也南
山云如法者準初量已截斷施緣若坐時膝在地上
者依增量一頭一邊接詳之後天人示南山於四邊
詳之則四面各增五寸亦不違半磔之文矣五分佛
一磔手長二尺準短屈尺也十誦新者二重故者四
重不得受卑尼師壇鼻奈耶云新尼師壇故者緣四
邊以亂其色戒本中作新坐具取故者一磔手據新
者上爲壞色故五分須據四角今時有半坐具單作
者或用一幅布作者噫塔基既不加法其塔定知惡
矣作已當對一比丘如法受持南山義加受辭云大
德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作今受持三
說若破壞須換易者當捨之文同受法但改下云今

褊衫

西土本有左邊十誦云是衣服修羅長四肘廣二肘
半南山云準似祇支國語不同或翻上袂下廣衣四
分云應祇支入衆落若安帶若縫之得上袂下廣
衣常用作若章服儀中云倚支之服相亦要方今又
設右邊者蓋此土元魏宮人見僧袒膊不善遮風右
邊綴左邊祇支上蓋爲兩袖號曰褊衫所以今開背
縫綴領而作者存本衣相故若連縫合者同褊衫耳
學者勉之準十誦加受應言是僧祇支波利迦羅衣
我受用故波利迦羅晉言助身衣尼在五衣數加法
準十誦云大姊一心念我比丘尼某甲是衣服修羅
受長四肘廣二肘半是祇支羅衣持三說南山云今
則改張衣相不同本法但云如法作不言肘量應成

覆肩

僧祇律云當作衣覆肩名覆肩衣教祇儀云當敷無
橫紋卽此衣也後堂記亦號覆膊爲手懷住法圖廣
云阿羅性絕於俗無諸染濁故隨佛往有闍女天女
事等淨雲情無顧涉釋門立敬時袒右肩行往士女
咸興愛敬乃至因悅淨色心醉神昏棄子而沉沒

者由此曲制令舊今則僥倖而服之矣四分尼將此
衣在五衣數加法云是衣服肩衣長四肘廣二肘半
是覆肩衣持三說

涅槃會

戒疏曰此云內衣卽裙也僧祇云佛於僧前自著內
衣教諸比丘等十誦中佛觀三世佛淨居天報皆齊
豎著衣然後制戒三千威儀云泥洹著法一不持下
著上一使四邊等三殘頭近左面四結帶於右面五
當三繞不垂兩頭南山云不得太高太低常須齊整
可齊脚踝多論十誦聽至膝上一襪手故僧傳納衣
半歷陳有依矣母論膝上三指今言裙者順此方言
也劉熙釋名云裙華也通接群幅也加法準十誦云
是泥洹波利迦羅衣我受用故

鉢多羅

略云鉢乃梵語耳中阿舍云鉢或名羅鉢卽應法之
器也有三義一色應四分云其作黑色赤黑僧祇
作孔雀藍色者如法二體應律云大要有二泥
及鐵也泥者今之瓦鉢也昔見云三衆國人皆執瓦

鉢乞食賈生今時番漆木鉢者是非法也五分律云
番木鉢犯偷闕僧祇云是外道標故棄疏云石鉢唯
佛不可藏也三量應四分大鉢受三斗下者斗半此
用短周斗準唐斗上鉢受一斗下者五升五百問云
一日都不用鉢食犯重病者開僧祇云鉢是出家
人器非俗人所宜十誦云鉢是恒沙諸佛願結不得
惡用五分護鉢如護眼睛食舉用澡豆等淨洗取令
去膩或作瘡處函盛之五百問應巾裹懸著壁上加
法華十誦云大德一心念我比丘某甲此鉢多願應
量受常用故三說善見云若無人時得獨受持鉢文
準上也問沙彌得受鉢不管準十誦沙彌有受持鉢
法衆疏則未許彼云體是下位供奉爲務僧受用
自足形有準此可用鍵銘小器備出要律無鍵銘爲
助食器與奈耶鍵銘者淺顯鉢也

衣鉢名義章終

新受戒比丘六念五觀法并序

沙門釋 九堪 撰錄

夫釋之設律教也。君儒之有禮制焉。禮不備君子則之不成。人律不遵。沙門謂之無足。修斯二者。儒可得矣。釋可得矣。今上皇帝昔受佛記。歲度攝任。常欲使能仁之道。與夫周孔之教。皆布護於天下。見國顯方。履之徒。又安可弗慎於厥德。弗勵於清修乎。且六念五觀者。實為日用之常軌也。或始登具。棄而不奉者。往往有之矣。或專於誦誦。而不本其義者。亦有之矣。嗟。苟於此。不了脫至結。首誠恐涉道太遠。餘是。遐南山行。事探探正教。一為注焉。俾新學之流。無困。困於發足耳。

誦朝六念法

出僧祇文。每日清旦。普禮三寶。修五悔法。後誦六念。互跪合掌。已口自陳。辭令耳聞之。六是數義。念以明記。為性。

第一念知日月

應言。今朝白月。一日至十五日。以維大故。不云大小。

若黑月有大小。故須兩分之。今朝黑月。大一日至十五日。或云。今黑月。小一日至十四日。此謂識去布薩。遠近出家。日月法式。如此。若據律文。為俗人問。令使。識知。若入聚落。先知日月數法。準此方土。不論黑白。若俗人。唯得通相云。正月小。今是某日。此則道俗。通知。為尤。

第二念知食處

於中有三。○若全不受。謂者云。我今自食。已食。有言。食僧常食。有言。我常乞食。○若受。謂者云。我今自食。無謂。又云。我今食僧食。無謂。又云。我今乞食。無謂。○若有。謂者有。背不背。且不背者。應云。今有。謂。處念。自去。若背者。謂有。迦提。月絲。病絲。施衣。等。緣也。應云。今有。某緣。得。背。謂若。無緣。一日。有。衆多。謂者。應。對人。於。謂云。今日。有多。謂。自。受。一。請。餘者。施。與。長老。在某處。應。覓。五。衆。捨之。若。無人。時。心。念。給云。我某甲。今朝。檀。施。我。正。食。迦。施。比丘。某甲。檀。越。於。我。不。計。我。得。自。恣。食。三。觀。

第三念知受戒時夏臘

云我於某年月日某時一尺木若干影時受具戒我
今無夏後若有者隨夏言之今此方既不量影但云
某年歲次某某月某朔某日某辰某時上中下分受
具足戒

第四念知衣鉢有無受淨

云我三衣鉢具有長已說淨或三衣中有闕者則云
闕某衣今受持某衣又長衣制十日說淨或未說者
則云未說淨

第五念同別食

云我今依衆食必有別衆緣者謂病等九緣隨開云
我今有某緣應別衆食

第六念康羸

云我無病堪行道有病念療治之

食時五觀法

然衣食房藥四事供養能施捨慳愛施除食此則能
所俱淨生福廣利今且約食時立觀以開心道略作
五門明了論如此分之梵語毗鉢舍那此翻爲觀別
此五種皆須意識心王與慧相應推求觀察也今取

有出聲誦者爲禪者所學案智論云若不觀食法嚼
美心堅著固不淨齒中洋銅灌口等毗尼母云若利
根比丘得食時口口作念得衣時著者作念若
入房時入入作念若鍵根者初得衣食房舍總作一
念佛觀云從聚落中乞食得已從聚而出往至水邊
可修道處置食一面結跏趺坐當觀其食種種可惡
及觀自身極是惡器傳云凡食不得過三匙爲斷一
切惡故進初匙爲修一切善故進中匙爲度一切衆
生放進後匙乃至迴向佛道進餘菜茹等

一計功多少量彼來處

智論云思惟此食繫植耘除收穫辟治磨磨洗沙炊
煮乃成用功甚多計一鉢之食作夫流汗集合量之
食少汗多須臾變惡我若貪心當墮地獄噉燒鐵丸
從地獄出作諸畜生償其宿債或作猪狗常噉糞除
故於食中應生厭想偈云告諸比丘計此一粒米
用百功乃成奪其妻子之分求福故施云何棄之又
淨心誠觀云計一鉢食出一鉢汗汗在皮肉即是其
血一食功力出於作者一鉢之血況復一生凡受藥

食始從耕種乃至入口傷殺無數種類小蟲是以佛
戒日受一食支持性命寄過一生

二、自付已德行全缺多減

毗尼母云若不坐禪誦經不營佛法信事受人信施
爲施所欺若無三業知故而施俱爲施墮此丘惡德
食施主食生憍慢意或自食已食強飽過分爲施所
墮以其食亦從施主得故佛長夜中常歎最後限食
謂末後減口食也足食已更強食者不加色力但增
其患故不應無度食又戒德全容可多受應缺宜應
減受

三、防心眼過不過三差

明了論疏云律中說出家人受食先須觀食後方得
噉凡食有三種○上食起食應離四事一喜樂過食
著香味身心安樂縱情取適故二離食醉過食竟身
心力強不計於他故三離求好顏色過食舉樂於光
悅勝常不須此心四離求莊嚴身過食者樂得充滿
肥潤故○二者下食便生嫌膩多墮餓鬼永不見食
○三者中膳不分心眼多起癡捨死墮畜生中作諸

噉糞糞等蟲反此三差成三善根生三善道

四、正事良藥取濟形苦

爲除故病飢渴不治交廢道業不生新病食飲減約
宿食消滅又以二事爲譬初如油膏去聲車但得轉
載滿則油之美惡二欲度險道有子託死飢窮饑急
便食子肉必無食味

五、爲成道業世報非意

凡有三意一爲令身久住故欲界之身必假搏食若
無不得久住道緣無託故二爲相續壽命假此報身
假命成法身慧命故三爲修戒定慧伏滅煩惱故持
世云若不除我倒此是外道不聽受人一杯之水佛
藏亦爾必厭我倒於納衣蠶食不應生著又得食費
身不爲求人天樂果也其有不盡廣如南山大師所
撰行事鈔淨心藏觀教誡儀等明之厥或後說性教
拳拳然就有道而學之幾乎數倍則戒律之淵可入
矣定慧之府可至矣聖賢之具可造矣苟不然者經
云既非道人又非白衣無所名也偈曰雖有嘉肴弗
食不知其旨也雖有至道弗學不知其善也不其然

儀又上所出五觀與先印行別者蓋據南山之正文也

出衆生食法附見

南山云或在食前唱等得已出之或在食後經論無文隨情安置凡出生食須事事如法不得雜以所棄物涅槃因願野鬼爲受不殺戒已告鬼言我今當勸離聞弟子隨有佛法處悉施汝食若有住處不能施者卽是天魔徒黨非我弟子四分僧伽藍中立鬼神廟屋傳云中國僧寺設鬼廟伽藍神廟祠廟廟每至二食皆僧家送三處食餘比丘不出愛蓮尼經令出如指甲大教誡云凡所出生餅當如半錢大飯不過七粒自餘飯食亦不得多出時說偈云汝等鬼神衆我今施汝供七粒徧十方一切鬼神共智論云鬼神得人一口食而千萬倍出也若欲多出須以已直納常住中不爾則犯盜僧食矣或自乞得能節食減與則可故寶雲經云凡乞得食分爲四分一分與同梵行者二分與窮下乞丐者三分與諸鬼神第四分自供身食準此若欲還心普施者兼南漸食

法隨自意中云所得食應云此食色香味上供十方佛中奉諸賢聖下及六道品等施無差別隨感皆飽滿令諸施主得無量波羅蜜又云念食色香如檀栴風一時普熏十方世界凡聖有願各得上味六道聞香發菩提心於食能生六波羅蜜如此還心亦大矣又寄勸傳佛與大眾受他遺棄佛令嚼三鉢雖法多然後方食所有毒藥變成美味乃秘密之旨耳又應知食有三德六味涅槃經云三德者一輕爽二淨潔三如法六味一苦二酸三甘四辛五鹹六淡新入道者務在速知勉之勉之

新受戒比丘六念五觀法終

大智度師道具賦

三衣賦

吾有三衣古規粗疎麻苧爲其體獸毛罽口害
命傷悲青黑木蘭慶其色五正五間涉俗生靈其奉
持也如鳥兩翼其敬護也如身薄皮信是恒沙諸佛
之機幘賢聖沙門之軌儀九十六道起信之首二十
五有植福之基是以堅誓獸王忍死而頻加稱歎連
華色女作說而斷斷食疑弘誓甚重至德難思龍被
免金翅之禍人得息戰歎之危末流浮薄正教衰遲
競貨亂朱之服卒遭猛吹之嗤壯大於貧高我慢欺
壓於頑德隨眉習以成俗愚不知非故當敬遵難範
仰荷恩慈時時自慶步步勿離淨神樂國分鉢衣自
被垂形忍界兮親服常隨劫石可銷想斯言而不泯
太玄有藏源此志以難移

鐵鉢賦

吾有鐵鉢裁製合轆斗半爲量不大不小竹煙熏治
唯光唯潔似二分之明珠若將圓之皎月清晨入衆
群心發起黃梁傾散有若金沙白漸高堆宛如積雪

與香積之變現無殊比自然之天俟何別咨爾同舟
宜自鑒括不耕不粒不鋤不耨有生之命自何而活
且夫口腹無厭食源匪竭正念養衆利己養衆一
時之甘味爲萬劫之飢渴萬金可受保君未飲杯水
難堪聖教明說是宜五錢無違三匙有節慎勿狂彼
信施以養輪迴會須藉此資緣早求自脫

笠具賦

吾有坐具裁量有據其色相則一類裘裘其物體則
兩重疎布長四廣三壞新撰故彼形之大者可用開
增吾身之小兮徒初制度好大屬小但實他非反制
爲開漏知自誤嘗聞比丘身者五分之塔也尼師壇
者四方之基也是則道者所資豈宜身之爲護安禪
講法敷之無失於威儀入衆遊方持之勿離於跬步
不然諸律有違制刑科一生無如法坐處

渡囊賦

吾有渡囊製造有方嚴練作底熟鐵爲匡其用濫乎
深須諦視其遺放兮切忌損傷宜知我佛仁慈尙不
遺於微物將使吾曹飲用得幸免於餘殃一化境中

上下皆制半由旬內往返須將世多經略執死舌賊
或聞而不製唯爲小道或製而不用但懸於神堂所
由內無慈惠外恣疎往來衆之津徑害吾教之紀
綱汝當存誠持守竭力恢張豈止四生有賴抑使三
寶增光

錫杖賦

吾有一錫杖製有式上下三停緣幹六尺十二環圓
而無缺示因緣乃死乃生兩結開而復閉顯空有不
離不即匪以扶羸唯將丐食執之兮居然寂寂振之
兮其鳴歷歷直欲使諸有門閉三途苦患隨身所止
懸之屋壁塵垢易生長須拂拭掃雲外兮不以爲難
解虎號兮未須勞力幸哉凡愚踏夫聖跡外露危鼎
內懷荊棘用之捨之兮能無夕惕

佛制比丘六物圖

大宋元豐三年夏首餘杭沙門元照於天宮院

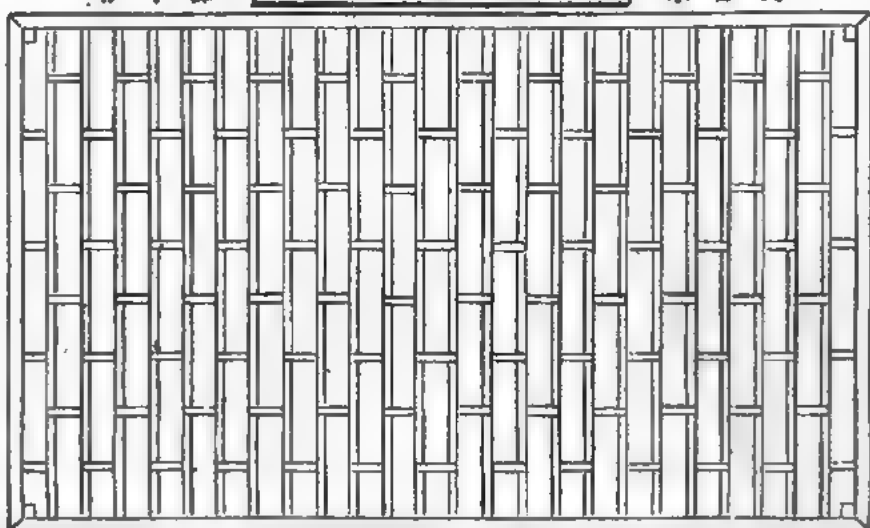
出

初明三衣爲三物

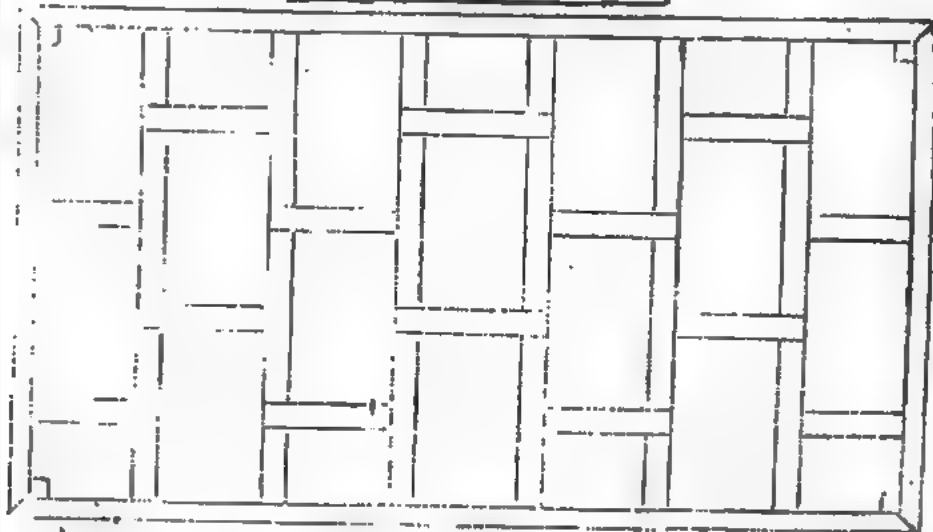
此見樂學戒者欲置法服不知所說既味律儀多承妄習然其制度備在諸文故撮其大要衆所見聞遺宗舊章且分十位援引正教庶令事有準承指斥非遺所謂不看他面

初制重鈔云何名爲制謂三衣六物佛制令音通諸一化迦制服用有違結罪廢多云欲現未嘗有法故一切九十六道無此三名爲異外道故四分云三世如來證者如是衣僧祇云三衣是寶應沙門標幟本釋含云修四無量服三法衣是則慈悲者之服十羅云以刀裁故知是慙愧人衣華嚴云善契契者皆離三毒四分云懷抱於結使不應披袈裟寶應經云善契契者當於生死疾得解脫章服儀云括其大歸莫非觀苦海之舟航與生蓮之梯階也所以須三者分別功德論云爲三時故冬則著重夏則著輕春則

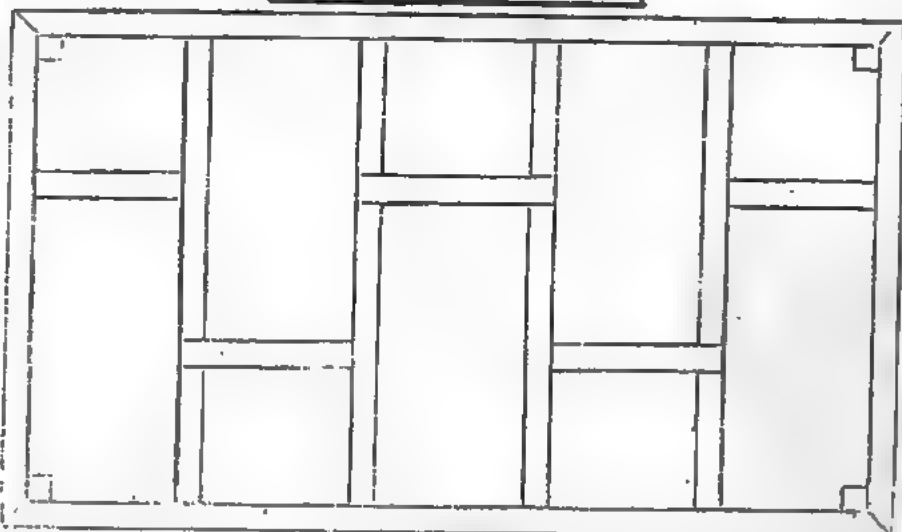
此衣 九品 具宗 僧伽 大 衣 上 等 佛 作

條七情羅多羅

條五會陀安

服中智度論云佛弟子住中道故著三衣外遮保形
無耻住白衣多食重著_{住持}多論云一衣不能障
寒三衣能障等戒壇經云三衣斷三毒也五條下衣
斷貪身也七條中衣斷瞋口也大衣上衣斷癡心也
_{世傳七條影形}天台智者制法第一條云三衣六
物道具具足若衣物有闕則不同止清淨國師十誓
第一云但三衣一鉢不畜餘長應觀經論備覺僧史
乃知聖賢隱跡華竺同風今則偏執學宗強分彼此
且制髮既無殊懸染衣何苦分宗負識高流一為詳
覽況大小乘教並廣明袈裟功德願信教佛子依而
奉₁

一釋名有二初通名者總括經律或名袈裟_{從義}
或名道服或名出世服或名法衣或名離塵服或名
消塵服_{或名}或名蓮華服_{或名}或名間色服_{或名}或
名慈慈衣或名福田衣或名臥具亦云敷具_{或名}
次別名者一梵云僧伽梨比云雜碎衣_{或名}提用則
名入王宮棄落衣_{法食}二疊多羅僧名中價衣_{法衣}
三從用名入衆衣_{法衣}三安陀會名下衣_{法衣}

下_{或名}從用名院內通行雜作衣_{入衆}若從相
者即五條七條九條乃至二十五條等義翻多別且
提二

三明求財分二初明求乞緣通由是法衣體須清淨
西梵高僧多捨棄舊衣今欲如法但隨邪求事修云
與利販易得者不成律云不以邪命得_{下引}微發得
得作棄疏云邪命者言略事含大而言之但以邪心
有涉貪染爲利賣法體佛誦經斷食諸業所獲贖財
皆名邪命今人囊積盈餘強從他乞巧言詭附饋遺
汙家凡此等類並號邪利大明對質離過若本淨財
實得棄善必有犯長錢寶將賣衣財準律記捨衣實
得新衣但悔先罪衣體無染可以例還若自賣物不
得與白衣爭價高下同市道法還淨人者亦無所損
有云淨贈手觸即爲不淨此非律制人妄傳耳_{或名}

四明財體分二初明如法律中道通納布二物若
棄疏諸文網亦不許疏云世多用網納者以蠶由香

命亦通制約今五天竺及諸胡僧俱無用綢作袈裟者又云以衣爲替服行四無量善知行殺而故服之義不應也感通傳中天人讚云自佛法東傳六七百年南北律師皆無此意安用殺生之財而爲惡惡之服廣如草履儼明之義淨寄歸傳載實爲非蓋大慈深行非彼所知固其宜矣次問非法然其衣體須求厚密離諸濕綺律云若細薄生疎蓋其生片綾羅錦綺紗縠袖綳等並非法物今多不信佛語貪服此等諸衣智論云如來著繡布僧伽梨此方南嶽山衆及自古有道高僧布綺艾絮不雜一絲天台唯教一精南山續續不兼荊溪大布而衣永嘉衣不露口豈非慈惻之深真可尚也今時無忌加復無知反以如來正制之衣用爲孝服且僧無服制何得妄行釋氏要覽輔教孝論相稱說毀壞勿惡之近見白布爲頭經者斯又可修法滅之相代漸多有識者宜爲革之則法得少留矣

五明色相律云上色染衣不得服當作袈裟色此不正亦名壞色即戒本中三種染壞皆如法也一者

青色律云青黃赤黑四色今時二青黑也尼衆青黃赤黑四色今時二青黑也律云青黃赤黑四色今時二青黑也三木蘭色律云青黃赤黑四色今時二青黑也然此三色名蓋體別須離俗中五方正色律云青黃赤黑四色今時二青黑也及五間色律云青黃赤黑四色今時二青黑也相佛並制斷棄疏云法衣顯道離色垢結離動心特反惡言冬服綾羅夏資紗縠亂朱之色不厭鮮華非法之量長垂歷歷況復自染色衣妄稱王制雖云師過深成謗法祖師所謂何處無慧道分悲夫多論王

六明衣量有二初準通文不定尺寸律云度身而衣取足而已五分肘量不定佛令隨身分量不必依肘今時衣長一丈二三言取通文者無乃太過乎又言此是度身者其身甚小而衣甚長無乃度之不細乎然度身之法人多不曉案疏云先以衣附從肩下地際上四指以爲衣身餘分垂相足可相稱次明局量準引通文已讀云雖爾亦須準故十圖僧祇各有三品之量今準隨裝多中二衣長五肘廣三肘一尺

八寸半即四尺長九寸若極大者長六肘廣三肘半長一尺八寸廣四寸也若極小者長四肘廣二肘半長七尺二寸廣四尺五寸若過量外應說淨不者犯捨墮四分云安陀會長四肘廣二肘長七尺二寸廣三尺六寸多羅僧長五肘廣三肘僧伽梨亦然長九尺四寸廣五尺四寸引佛言示量下引祖教顯非重服儀云減量而作問儉約之儀通限妄增有成犯之法又云四肘二肘不爲非法與佛等量便結正歸即其證也又云頃觀下流騷擾其度至論儉狹未見其人又云衣服立量減開過制者俱抑食錢之情也好大者時鈔文佛衣戒詳此云佛身倍人佛長丈六人則八尺佛衣長短周尺丈八廣丈二常人九尺六尺也有執極量者謂佛衣倍此文故也然佛世之人身多偉大聖前爲量足體形軀今時劫滅人身至大不過六尺面衣長丈二往往過之及論廣量不至五尺前垂掩膝步步吉隨可謂顯之倒之於斯見矣故業疏云前垂一角爲象鼻相人不思尋習久謂法何必知許須領我執無始常習可是耶法耶聞義即改從諫若流斯上人惠慈訓

若此那不思之
七明條數多少下衣五條一長一短中衣七條兩長一短大衣三品下品有三九條十一條十三條並兩長一短中品三者十五十七十九條並三長一短上品三者二十一二十三二十五條並四長一短鈔云準此爲大準隨力辦之九品中應計隨漸磨疏云所以極至二十五者欲爲二十五有作福田故所以唯變非變者沙門仁育同世陽化故非偶數所以長短者如世稍畦隨水處高下別也又爲利諸有表顯增而凡減論長多而短少也今時諱門多著九條或三長四長隨意而作此非法也疏云長短差違乖慈梵故隨步趨儀一一結舞別又色帶長垂花排細刺山水義納捐棄履功風誠學人不給寸陰自非無所用心何暇專功於此大明條素之相僧祇律中廣應四指四挾如繩夢疏云今多廣作流風亂也章服儀云此見條素不附正儀三寸四寸任情開闔墮以成俗彌開華鬘之源等又刺綴條素須開下邊章服儀云戒難見業表其制相今如縫合無相可分鈔云刺一

邊開一邊若兩邊俱縫者但同縷衣世中相傳號曰明孔又昔明相^{釋中天}又云縷等俱是此縷又準五分左條左扉右條右胸中條素兩向胸八明重數律云不得細薄大衣新者二重餘二衣並一重十縷中大衣故者四重餘二衣並二重餘多中大衣三重一重新二重故次明重法然重復之相諸出不同若準多論重縷三衣有緣攝分持行縷此但是全衣合綴紐師所著亦不殊此至感通傳天人方示別製人多疑之今爲具引彼云大衣重作師比行之然於葉下乃三重也豈得然耶即問其所作便執全衣以示之此葉相者表稻田之縷也以前觀衣段就裏刺之去葉縷許此則條內表田葉上表與相豈不然耶今則通以布縷一非制裁二又多重既非本制非無著者之失已上釋文然多論異此者法並謂觀承佛世此方秋衣不決之事如經律等具著前唯此釋文今安左臂又細引增廣具法今皆準用何縷此說非制三明成不乘縷云下二隨時若是大衣必須重復今多單作是非法履得行受持履用得單

九明作衣法三衣並須制裁財少難辦則聽縷五條一種復開縷葉四分中大衣五日不成尼提僧古準身事第七條十誦須卻對不得重縫前未縫四指施教會法後去緣八指施紐今時聖賢前八後四俱顛倒也又安鈎紐處緣以方物本在助牢而目云瓊子非也三千威儀云四角安縷四分云挽令角正等世云四天王者亦非也四分肩上須縷障垢膩處次明正從者大衣九品本須制裁衣財不足則開縷葉二九則成十八種衣爲不足者縷七條爲從衣如是次第開至縷衣^{釋者}三衣正從各有二十四種大衣正有十八種^{釋者}從則有六二七條三五七條正衣有二^{釋者}從有二十二^{釋者}大衣十八七條正衣有三^{釋者}從有二十一^{釋者}大衣十八七條總計七十二品縷通三用然本是沙彌衣律制沙彌著二縷衣一宮七條入衆一當五條作務次相本正故假今時制要即著五條僧蓋大僧深乘本制師長有嚴請依聖教及至受戒多無衣鉢律令師辨誰復依行但至臨時從人信受瓦盆鉢陳朽大衣沙彌不縷是非

蘭梨何曾檢校律云若無若借不名受具豈得惜少許資財令一生無戒虛食信施沉流萬劫實可悲痛雖往者不可諫而來者猶可追

十加法行護初加法者必從次第先加五條律十大

德一心念我比丘某甲此安陀會五條衣受一長一

短割截衣持三長三短中衣則云此多羅七條衣

受兩長一短割截衣持大衣則云此僧伽梨二十五

條衣受四長一短割截衣持餘同同上大明檢法

大德一心念我某甲此安陀會是我三衣數先受

持今檢一說餘二事改並須大明行護十隨三衣

如自皮鉢如眼目著大衣不得離木石土草掃地等

種種作務不應為之決正二部律論著大衣入村見師

僧上座別人不得及乘十誦所行之處與衣鉢

俱無所顧懸若如飛鳥若不持三衣入聚落犯淨僧

紙云當如塔想祖師云諸部並制隨身今時但隨宿

者不應教矣此須明初明衣界律云若人在具

處越宿得捨置此衣須捨一說一若實人問

數十條律明離護並約界論界有多則大略分二

一者作法攝衣界謂伽藍中結界實於院相攝加新

二者自然護衣界本宗他部總有十五種僧伽藍界

一、僧伽藍界謂伽藍中結界實於院相攝加新

二、僧伽藍界謂伽藍中結界實於院相攝加新

三、僧伽藍界謂伽藍中結界實於院相攝加新

四、僧伽藍界謂伽藍中結界實於院相攝加新

五、僧伽藍界謂伽藍中結界實於院相攝加新

六、僧伽藍界謂伽藍中結界實於院相攝加新

七、僧伽藍界謂伽藍中結界實於院相攝加新

八、僧伽藍界謂伽藍中結界實於院相攝加新

九、僧伽藍界謂伽藍中結界實於院相攝加新

十、僧伽藍界謂伽藍中結界實於院相攝加新

十一、僧伽藍界謂伽藍中結界實於院相攝加新

十二、僧伽藍界謂伽藍中結界實於院相攝加新

十三、僧伽藍界謂伽藍中結界實於院相攝加新

十四、僧伽藍界謂伽藍中結界實於院相攝加新

十五、僧伽藍界謂伽藍中結界實於院相攝加新

十六、僧伽藍界謂伽藍中結界實於院相攝加新

十七、僧伽藍界謂伽藍中結界實於院相攝加新

十八、僧伽藍界謂伽藍中結界實於院相攝加新

十九、僧伽藍界謂伽藍中結界實於院相攝加新

二十、僧伽藍界謂伽藍中結界實於院相攝加新

肘若準四分律則界堂界人前多車界九界倉
 四周內地相附用三關若界十一中關計五十八
 界十道行界十二內計三十九式二界十三
 步四尺道行界十二內計三十九式二界十三
 八寸見十四對內計水界十四計四式五尺若衣在
 二式五尺二寸水界十四計四式五尺若衣在
 船入水即失若衣在岸上井界十五井界十五
 十五計亦四式五尺內為界衣在井中則二明勢
 通手入井不失界上界別故能坑亦然二明勢
 分者作法衣界則無必須入界方乃會衣然界作法
 界十五種自然能隨界置外例加一十三步計七
 丈八尺見不能不隨人盡力移石移但入勢分仰
 成會衣不必入界若在界中則三三三三三三三三
 失衣一者染礙女人在界恐染二若隔礙水陸障
 等三者情礙國王大臣幻師樂人入界界失等四
 者界礙彼此不相通即身在此四者明失否之相律
 鈔有三斷一者律中奪失燒漂壞五想即清水陸道
 斷若賊濕限命梵等難此是必有上緣但失受法不
 犯捨墮二者若先慢不護後雖緣緣失法犯第三者
 若恒懷留受諸難忽生往會不及亦不失法亦無有
 罪事須具又問曰忘不持衣外行至夜方覺取會
 罪不可得

無緣失衣以否答彼人恒自將隨身念例因長衣
 開之衣衣衣不離三三三三三三三三三三三三
 千威儀著時不得向佛塔上座三三三三三三三三
 街及兩手著鼻奈耶應挑著肩不得垂臂肘此是
 前制感通傳天人所告凡經四制初度五人已來並
 制袈裟左臂座具在袈裟下次為年少美貌入城乞
 食多為女愛送制衣角在左肩以座具鎮之復次因
 比丘為外道離云登得以所座之布而居法衣之上
 從此還制令著左臂座具在下最後因此比丘著衣不
 齊整外道離云知姪女如象鼻由此始制上安鈎紐
 令以衣角連于左臂置於腋下不得令垂如上述也
 今則宜從後制不然搭於肩若垂肘臂定是非法
 以乘學中制罪故也四明補洗十篇衣服常須淨潔
 如法不爾則人非人阿耨見大衣七條廣邊八指長
 邊一機手內穿不失受五條廣邊四指長邊一機手
 內穿不失餘處穿如小指甲許失受補竟受持多論
 但使緣斷則失受善見袈裟若大補卻若小以物補
 之若洗若增色若脫色上色皆不失受等云云

鉢多羅鉢四種

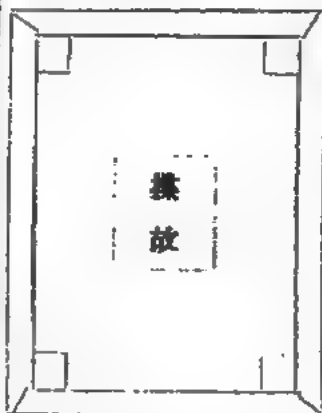

初明制意僧鉢是出家人器非俗人所宜十種云鉢是恒沙諸佛標記不得惡用善見云三乘聖人皆執瓦鉢乞食實生四海為家故名比丘古德云鉢正無底非塵屑之器

二釋名者梵云鉢多羅此名應器有云體色量三皆應法故若準章服儀云堪受供者用之名應器故知鉢是梵言此方語簡省下二字

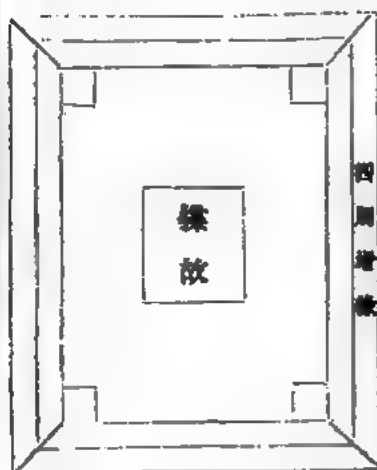
三明體者律云大要有二泥及鐵也五分律中用木鉢犯偷蘭罪僧祇云是外道標記又受相賊故違師

初本制量

云今世中有夾貯漆油等鉢並是非法義須毀之四明色者四分應寫作黑色紫色僧祇寫作孔雀明色鐵色者如法善見鐵鉢五藏土鉢二藏律中應作黑鉢等此四多用什五明量者四分中大鉢受三斗應屬三斗小者受斗半即今中品可知大小之別有鉢受文量度之學不誤六明加法律云大德一心念我某甲此鉢多羅應量受常用故三說皆然律云先七行禮五百問云一日都不用鉢食犯檀不違重病者開若出界經宿不失受位善見若穿如粟米大失受若以鐵屑補塞已更須受若偏斜破不成受尼師壇第五物

後開增量

初制意四分中爲護身護衣護僧臥具故

二釋名梵云尼師壇此云隨座衣亦云座具如此方
證稱之類愚者迷名云因尼師故制又不謂中間貼
故呼爲壇子因合召爲尼師壇者取笑於時不學故
也

三定量四分長佛二樣手五分佛一樣手周尺二

須定做出量外準於正記廣一樣手半即三上是本制量律云時

迦留陀夷身大尼師壇小對佛說之便聽更增廣長
各半樣手各增一尺此是後聽戒疏云更增者開緣也還

從本制限外別增有緣增量又云卽量爲百衣服座
具皆樂廣大食飲受用並樂華厚云云然檢閱從開

理雖通得但迦留極大止加半樣今時卑陋豈是初
量不容耶苟曰不然請以誠證鈔云如法作者準初
量已截斷施緣若座時膝在地上者依增量一頭一
邊接裨之此是定教正文故知緣不出地亦不在增
然前代但於長頭廣邊各增一尺後天人告羅師云
縱使四周具貼不遠半樣之文但翻譯語略云各半
樣耳十字而論卽是四周之義坐具四貼由此始矣
四製造法色同袈裟十誦新者二重故者四重不得
單作異奈耶云應安緣五分須樣四角四分作新者
須以故者縱廣一樣手樣之亦準佛一像方二尺也
一經身用則不須樣又不得不截通取增量此既闕
妄法

五加法云大德一心念我某甲此尼師壇應量作今

受持三說檢法收下何云今持一說十誦離宿吉羅亦不失法行用

大同鉢耳等此略詳支羅肩二衣

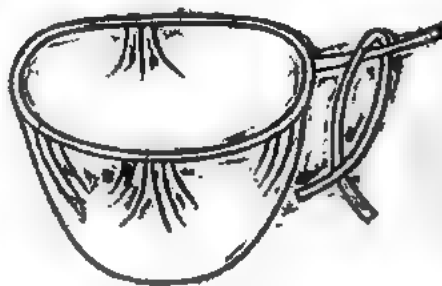
初制意者尼女報窮故制祇支披於左肩以覆袈裟
又制覆肩施於右膊用遮形體是故尼衆必持五衣
大僧亦有需用但是聽衣耳

二釋名者梵語僧祇支此云上袂下廣衣此袈裟文次相者學法時常著覆肩華語未詳梵言
 三明衣相僧祇二衣並長四肘廣二肘故知亦同袈裟變方但無條葉耳

四明著用世多紛諍今爲明之此方往古並服祇支至後魏時始加右袖兩邊縫合謂之偏衫裁領開襟猶存本相故知偏衫左肩卽本祇支右邊卽覆肩也今人迷此又於偏衫之上復加覆肩謂學律者必須服著但西土人多袒膊恐生穢過故須掩之此方漢釋重仍加偏袖又覆何爲縱說多途終成無據生著者是覆肩何謂律宗律宗不著豈不生穢云云妙清染體色俱非佛列俗服全無通相何者之有戒云分宗者佛教但以三學分宗而形異者未之聞矣且三衣大聖嚴制曾未露身覆肩祖師累斥堅持不捨良以弊風一扇歷代共迷復由於教無知遂使陳義不徒更引明證請試詳之章服儀云元制所製本唯尼衆今僧服者得悉下位又住法圖贊云阿難報力休壯圓滿具足士女咸與愛著乃至目悅淨色心醉神昏嬰子顙而沉痾者由此曲制令著覆肩之衣今則僥倖而妄服者蓋

矣此乃斥內無偏衫單覆者耳蓋今重覆時既無不抄君臣且單覆者爲僭僭况今重覆非汝何疑謂耶

漢水義第六物實謂中則以針貫之六今學二次當貫之

初制意錄云物雖輕小所爲極大出家慈濟歡意在此今上品高行倘飲用蟲水泥諸不肖焉可言哉四分不得無漢繞行半由旬二十無者僧伽藥角漢二漢法者陸臺多云欲作住處先香水中有蟲否有者作餘井澆有者捨去凡用水法應清淨者如法澆

置一器中足一日用令持戒者悉盡覺著淨器中向
 日諸親看故有者如前說即作鉢井鉢去然水陸空界無非
 皆是有情依處律中且嫌遺棄所得肉眼所見以輪
 持犯耳

三作囊法多論取上細紙一肘作囊此謂宜用僧祇
 蟲太細三重作四分作囊水袋如杓形若三角若作
 宏薄若作瀉瓶若惠細蟲出安沙於囊中瀉訖還著
 水中此是私用者若置於衆處當準寄歸律式律用
 闊下以鈔云今有不肖之夫見執遺棄者言律學唯
 在於囊袋然不知所爲處深損生妨道者猶不蓄瀉
 袋縱蓄而不用雖用而不瀉蟲雖瀉而損蟲命且存
 殺生一戒尙不遵奉餘之戒儀見命常沒其中不知
 雖小物故戒當持故知律無者不得行中由何是也香孤山嘗著遺棄法乃云
 懸於草堂以備法物之數知用之則未能也余謂中
 庸子知教孰不知教來者幸無取焉智論云受持禁
 戒爲性制髮染衣爲相然濁世凡庸鮮能修事且惡
 儀相用光遺教荷內外都亡則法滅無日願諸上德
 同志持危即華嚴云具足受持威儀教法能令僧寶

不斷受佛遺教得其人矣

佛制比丘六物圖畢

辨說之說

會稽沙門 妙生 述

三衣六物之制簡自佛心其功固不可量也。由是釋子特不可以斯須而忽忘其制。但齊世有弗遵乎教者。愚常欲正之。未能也。一日東藏律師別出六物圖。將以革其弊。余始聞之。甚喜。因求本而觀之。不幸其間文義疎漏頗多。於余心反有所未安。遂於圖文中。有未然之處。頗為疎出。象以自所見聞而辨其訛蓋。務存於此。矣。非好改人云。異但慮其說則行于世。有專信者。遂不省疎鈔正文。因而日月浸遠。相承訛謬。將久不可革。豈於始萌之際。杜口而無言耶。願以愚之短見。而照之於圖文。果如何耶。或確然弗從。豈其世無人乎。今略為十一段文。無次比。整頓圖文。隨見隨解耳。餘有數端。避繁未出。

立題語益 遺圖無功 俗談問道 解衣名局
受不云三 捨不云一 明相戲論 改文從已
坐具廢增 寄囊辨紐 勸廢圖文

立題語益 首題曰佛制
比丘六物圖

辨曰佛制比丘六物余聞之久矣。但未聞其圖。是佛制也。圖之一字。乃是人語。何得云佛制比丘六物圖。耶。此則立題語蓋金石不分。或曰圖之一字。是今所立之名。固不可以佛制二字。貫下讀之余曰不然。彼乃自欲強分。索語不可分也。何圖之說。胡可憑。諸豈不見南山戒壇圖經住法圖讀軌度圖經等例。無佛制二字。或曰六物唯佛所制。故立佛制二字耳。曰且戒壇亦佛制也。南山何不云佛制戒壇經耶。是知舉一事立一題。誠難也。于今業筆未逾數十字。而有斯患。況乎先德撰述章疏盛行於世。有幾過生耶。

畫圖無益 六物圖中上圖
佛案等下圖相

辨曰此圖中二十五條等數之可見。但於製造法式。未聞其功。且衣財有單複鈎紐。有前後縫。有為足屬。齒之別。而圖中殊不顯其相。備使下引。感通傳。但平寫本文而已。且律學輩尙致多迷。況他人豈卒能曉耶。又著衣之要在乎鈎紐。今前後去緣圖文。向下雖粗明之。未審左右兩邊分齊去取。幾何文。既不明圖中唯圖條數耳。此則但盡其圖。執不能盡。但平引其

文勢不能引豈不若南山軌度圖經盡錄其數
仍於圖下書出傷文等豈非一等盡圖有益也今
則文之良由於文皆於義故圖中不能指平者是
誠不能也今既盡圖無益錄版以印行所謂勞而
無功

俗談問道六物圖經曰世傳七條

辨曰但可正邊與世俗之談而無用於此方中國文
物之地也凡曰出家者又豈不識三衣之名耶何以
故知之且出家者當受具戒必示衣名教授師與戒
師登以七條褊衫褊子謂之三衣而褊子耶但恐
倫形不受戒者而有是說且子乘筆立書垂於末世
開人義路用補於遺棄非示於前路俗之傳今淺薄
之語奚足呈露紙墨取笑於人俗傳三衣之名子正
之難矣不易取道也無東廠律師正之則天下三衣
之名無得而知矣

解衣名局

釋名次名中入王宮殿釋衣
圖文案云乞食說時著

辨曰翻名本通解義何局且著衣入衆但有知法等
緣皆可入也何特簡乞食耶如曰入衆落此乃非時

豈謂乞食而曰入也若但據乞食時著者反顯非時
入衆不必大衣也又豈多羅僧名入衆衣雲云
齊時著辨曰此亦解義局也且衆集事何止應爾
齊時耶至知說等緣僧私同連又若生善滅惡
事生皆作相集僧但入衆也若但據齊時著此說
恣等時入衆著何衣耶何不以等字收之故引五
百問下云小衣不近身淨潔得入衆食禮拜等故知
等字無所不攝此雖小瑕恐後學執信此文便云著
大衣者通非時入衆著中衣者通諸餘入衆此則迷
惑後生通亦大矣

受不云三

受衣法下
不示三

辨曰受法三說差此不成證四分判文有限故不可
滑滅也今既不云三說將忍一說亦得成否彼爲昏
忘耶爲特除耶若謂特除固不在齊時若謂昏忘何
必大張口云指斥非義所謂不看他面誠可敬也彼
今撰述纔一二紙文而有昏增之過況乎古德十疏
通經可仰也彼雖欲與疏爭執行於世而不知
有誤人加法不成之過大可怪也縱使割截應制無

法亦妄以爲

捨不云一捨次捨下
不示一說

辨曰受法三說皆則一說者蓋受難而捨易也今不云一說將恐三說亦得成耶且六物圖散於四方有不明者見捨法下無語往往說謂一說三說受捨無拘蓋信東藏律師之言不云一說餘固不復請問也彼只知急一時云名而不知三衣捨受之法一旦錯亂於不明之人又可怪也

明相說論 圖云是中相傳據曰明孔又言明相仍自註云律中天曉明之明相
又云謂屬等
實是此理

辨曰明孔等說此雖人語然亦不爽親見棄之義良恐古人欲人易明故作是說且親見棄與明孔明相等語雖凡聖所說不同然於不得親見之義是一既不礙大理又非形於紙墨亦何必確執其語而斥云訛謬耶或曰必也正名乎何得以義一而用凡語輒混聖言耶曰此非正辨衣名乃是聖人明其親離相親耳故云親離見棄等世人雖是相傳之語亦欲明其親離相親故云明相等或相傳傳信等

名而云明孔明相等彼能證之云訛謬者是誠難也固當證之今則何正名之有又斥云天曉謂之明相者此又見彼冒濫確執之義矣若謂世傳親離見棄而謂之明相便以律中天曉明相語同而斥云訛謬者南山軌度圖經云唱相發於引又云商量唱相應事便止等亦可以律中結界唱相語同而斥之若然則不但以律斥其世傳抑亦以律文攻乎聖俱龍也彼將謂見職之險呈露於人而不知呈露何處之局促於言之確執於見識之不廣翻成不險也

改文從已引說通傳云
據於左臂

辨曰正文適于左臂今云違者此乃妄改聖言輒從已見余嘗求傳文古今數本皆云適于左臂希東藏之本云違不云適也良由適之一字乃與違字微差遂爲妄改之蓋屬也余嘗見本從未作違以爲繞字子今又作何見解而妄改耶借使作違字消文且外道所讀由此一角以爲繞起今願除之遂改傳文云適于左臂外道所讀之角今復何在加以妄施紐續知見何文抑文又不周於身本由寒制義亦弗存但

由妄改遺字爲遂致惑新學相從不反也然達亦到
 歲奈何今但吊于胸前何達之有祇知攻異舊短三
 衣止掩半身正坐於律中經緯之讓今既說風扇於
 村落不忍坐觀更爲伸之冀同我者一覽可也據感
 通傳衣角上下肩臂不足凡有四緣具如本傳今略
 明四緣生起次第後略解傳文且始制袈裟左臂由
 女所愛爲緣次制衣在肩以坐具鎮之復由坐具爲
 外道所譏又以衣角居于左臂因如象鼻等爲緣復
 以衣角於左臂邊之此皆由衣角以爲緣過是不可
 除也故傳文後云今以衣角繞于左臂置於腋下
 次右角繞於左臂上轉置於左腋下也不得
 今坐如上端也不得至於左臂上如象鼻過也
 是始制上安鈎紐以未安鈎紐則衣角無所繞故云
 等此緣著處支爲首若以今時衫袖長闊故衣角
 繞云未便但可內右角在左臂次下亦免過也
 或曰三衣重者是佛所許歟若俱以故衣作之則大衣
 四重中下二衣各有兩重今既重者必須重繞則左
 臂衣角厚重不生世苦也答曰繞于左臂蓋過象鼻
 之緣但繞最外一重已顯傳文已免繞過何必特以
 故衣而曲生難耶難耶別說

坐具廢增謂云然抄制要則應廢得但如
 舊經大止加半律今時亦用是
 辨曰此蓋不知佛之微旨故以迦留身大欲廢增量
 之文良恐未可夫世尊垂一言制一戒未有爲一人
 而不通除人未有被一時而不通後世徑大慈仁者
 之心普而非局也且迦留身大乃爲增量之緣但加
 半據意在處中施及後世也非特爲加留一人而已
 若但據迦留身大之身而增其量則此增量一戒非
 但不通末世抑亦佛在時迦留身外皆卑陋也又何
 但分時卑陋不通增量耶此則反致世尊制戒何忽
 局於此矣仍遺傳中天神告迦留增量文歟若依本
 初量固應制也然而有不臥者方可著之鈔引多論
 增量制意明有斯示故文云佛在時比丘不臥者多
 故小後開益緣際等然雖坐具長短與本宗不同何
 妨增量制意若坐若臥二部互舉耳或曰鈔引多論
 意明四分戒本與十誡不同彼云一據此云半據
 之義恐人錯用故引之耳何得引彼制意而爲違耶
 答曰迦留若謂只明戒本不同恐人錯用者但直引

增量長短不同之文亦何必更引多論制意接伽
 論後文耶將知伽論增量制意但據坐以言之未明
 臥用故引多論增量制意共明坐臥二義皆展坐具
 之義也又所以辨戒本不同恐人錯用者莊中因仍
 辨之一操手與各半操者乃是那別見聞不同義長
 短闊狹有異故註故以簡之不得錯用何妨二部增
 量與制意同一佛也若猶執伽論之文仍自註云膝
 不出地亦不在增者此則無臥時展坐具之義也或
 曰臥是情慢之相律中未必言之借使許臥亦未必
 須展坐具曰若不言臥者何故律中當念明相又鈔
 引五分亦得四攝大衣枕之等文耶又若臥時不許
 展坐具者律文何得云展坐具故感通傳亦云坐具
 之制本爲於身護衣及舒臥具也爾唐疏云爲臥具
 者恐損僧物據用藉之自非無學何免穢污又鈔下
 聽衣門中單敷衣下註云敷僧臥具可牀四邊而下
 垂四角各一尺上安坐具等彼有單敷衣向安坐具
 況無單敷者敢判不展坐具而臥耶今既未代機劣
 臥多坐少則增量是宜也將知若以皆須展之初量

增量皆爲如法何局乎今時卑陋特增量耶

答僧問

辨曰漢書網有繫帶者是欲其垂安處之便故教人
 繫之耳蓋惺惺若此及夫三衣相而不患乎着用鈎
 紐何曾昏心而至於斯耶且繫之用唯在乎澆水用
 已則置之三衣唯在乎披著著之必用鈎紐既能於
 垂安處留心若此而於披著處特不留心耶既罷
 思其用已而不慮其用其愚是較而不思耶他余
 也非敢戲言蓋觀繫帶以辨鈎紐假無思而辨其愚
 故不可不辨也

勸廢圖文

南山所述疏鈔等文蓋唐古之疏鈔等未始不善已
 而述之今三衣六物已見於二衣篇草履篇等又文
 既備矣此亦出六物圖其意何須若謂衣篇等文爲
 然又不復出文也將非南山之教未足行事故與著
 述耶或曰愚今人不明制度故特畫圖以書之余曰
 夫有濟人之心而無濟人術且人有觀圖作衣求其
 法度尙一言不敢措至於鳥足馬齒之難前後鈎紐

之類將何伏以示人且東廠自稱律師流通祖道但舉揚疏鈔等流行於世又何里三衣六物人不明耶南山所謂即事即行不疑罪者緣文義難矣故作是云今復出六物圖別行於世倘法式不備行事使守株者觀其新文往往不能更觀疏鈔等文是反不欲流通祖教耶曰疏鈔即唐人早知之今據其大要總集一處文約易覽使天下普聞三衣六物之制則執謂之不然圖文所謂然其制度偏在諸文故雖其大要而出之余曰子不見祖師草履義淨所著等文又約於此圖之文非律學輩其餘則執能一覽之今此圖文將有出於祖師之道耶抑又不知祖師撰述用意文旨互陳不集一處者蓋欲人於疏鈔等明通不局一端耳今圖既亡其制度無益於人又引文迷於教旨兼失祖師用意是始終一無取焉古所謂以其昏昏使人昭昭子之謂荷能喪亡我執藏舊斯文使未明者無惑後世不亦宜哉余所以有言者乃欲人知疏鈔之辭故不惜其繁云

此見六物圖中潛改增削似近從諫

即愛不云三
給不云一个

其辭文皆爾國執未除雖曰從諫之而未施如流也今因續續大復應後人對觀潛改之本辨此妄改故書之以決疑耳紹聖三年前安后日門人覺成題

三衣圖正圖

會勝沙門 妙生 述

三衣圖正圖者由前爲之書既曰辨訛今復爲之圖以顯正也辨訛顯正雖前後之殊蓋同教乎三衣之弊耳或曰子嘗以彼出國爲其不然今復自爲之圖者豈非抑彼而自揚求勝而好辨耶曰今圖之所以異者以能莊之律文事相難曉故書圖以顯所莊之義使當世日用之事無晦昧於時人者又誰曰不然但今人以異執爲自得乃有六物圖隱傳於世者豈特以彼出國裁蓋出之無益不足以補於行事但恐問德取惑於時人非圖而何余以應尋之暇由觀彼圖之未然故嘗述六物辨訛之書誠欲教始萌之弊豈有意爲今之圖但以彼之亂風尙未能遏故不獲已而復有所作者非求勝而好辨將欲救其亂而歸乎正耳

將釋圖相成文廣略先以義求相從次第求之爲十五科然後依圖隨科解釋義須逐列爲後生起住衣之由致耳

初示衣財色量

二長短條表法

三刺一邊縫經

四四重疊足

五條葉麻左右

六助力腰四角

七四層當安緣

八節角刺卅字

九明破緣三縫

十重作縛刺縫

十一前後綴鈎紐

十二有上據拈厭

十三辨據鈎紐處

十四會摘解文

十五畫圖憑肘量

前十二段且欲生起文之次第俾世人親圖見文爲作衣之式不虛設也所以示衣財色量最居首者由作衣諸法所託皆依皆財體如法而生然後三種種色度身長短義之次第故須先明財體染壞既已如法度身肘量將欲割裁必分其長短故長短條表法次二而生長短既彰必先逐條橫刺一邊爲其葉相故刺一邊縫縫次三而生橫葉一邊既已縫刺其開一邊者當作鳥足疊而押定之故押葉鳥足縫次四而生隨條刺畢當合諸條次第相押如橫葉刺之之法豈而刺之故條葉麻左右次五而生條葉麻順刺

之既已而四角助力準文據之故助力據四角次六而生衣相既成恐四角有連環故四角安緣次七而生四角安緣既已如法當準傳文刺其萬字故節角刺卅字次八而生刺之畢而四角緣尚恐未堅當準他部破緣縫之故破緣三縫次九而生條素邊緣工已成就尚爲單作故重作縫刺縫次十而生著刺既畢及夫披著必須鉤紐故前後綴鉤紐次十一而生披時挽處受膩必多慮其數洗故辨緣指膩處次十二也此十二段生起次第以爲作衣之倫叙無錯謬之失矣若下二衣單作時則除第十重作縫刺縫但十一科而已其餘三段之文前後無在皆前筆之便蓋辨其失有無之義耳

僧伽黎 此梵語也譯作三衣

受衣法 佛求一人爲此捨受法當在袈裟圖下

大德一心念我比丘某甲此僧伽黎者條衣受者長

一短 袈裟衣持三

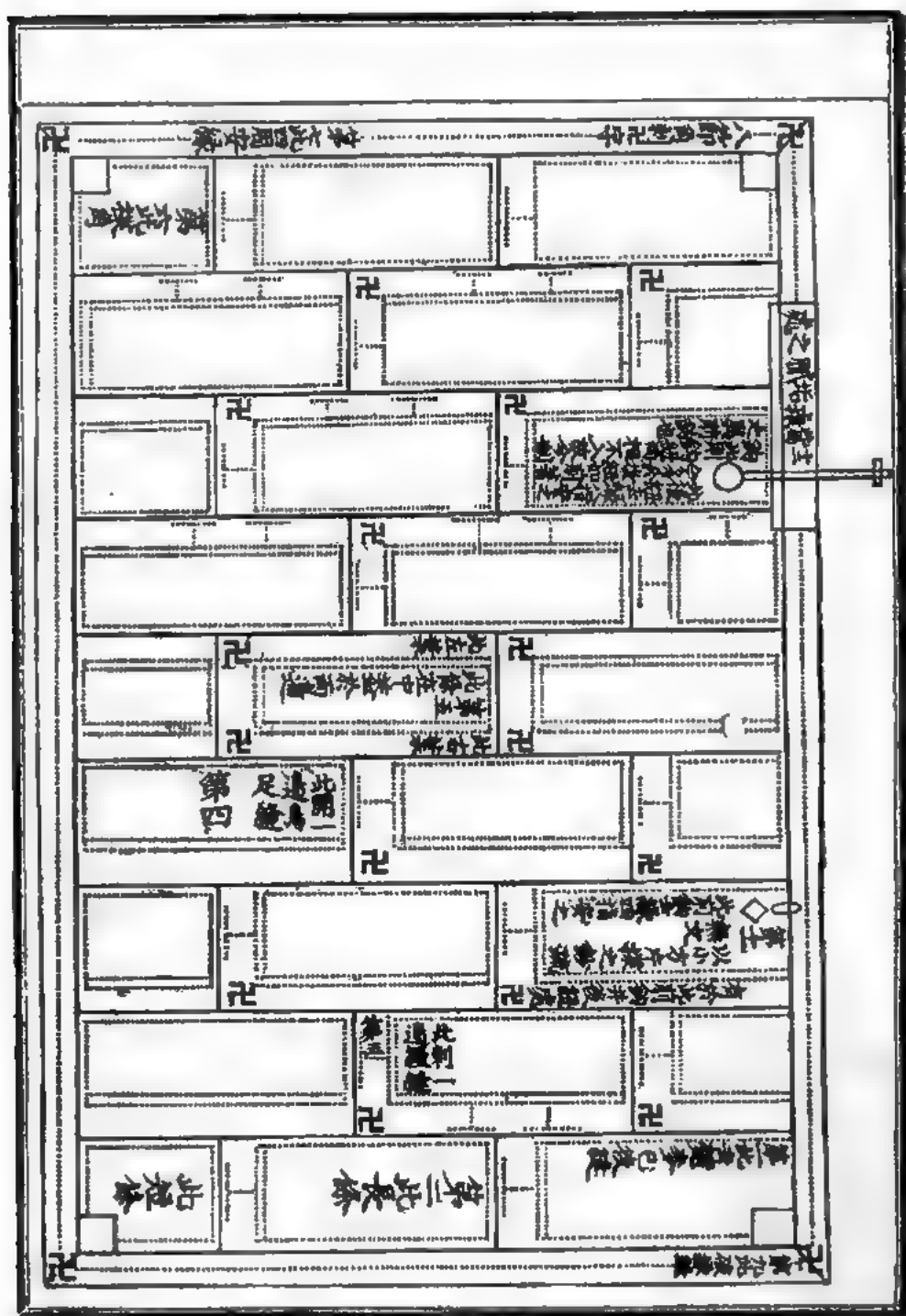
袈衣法

大德一心念我比丘某甲此僧伽黎是我三衣數先

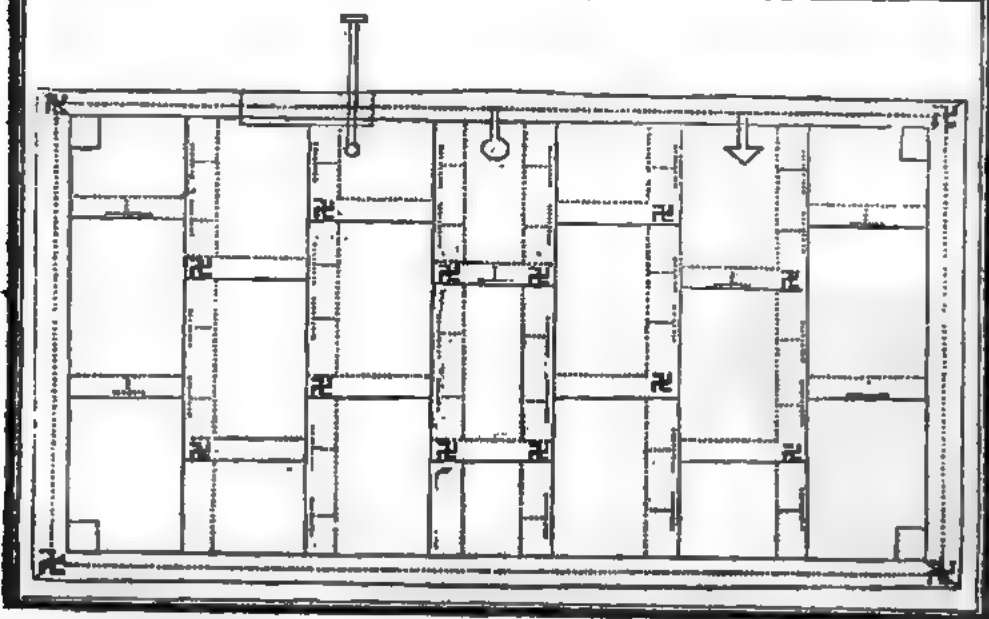
受持今捨

其七條五條但改僧伽黎爲多羅僧安陀會餘辭

同上

圖中且標九品中末品大衣爲式其十一條十三條
與上九條皆兩長一短_{此品}十五條十七條十九條
皆二長一短_{此品}二十一條二十三條二十五條皆
四長一短_{此品}已上九品皆大衣也
疊多羅僧_{從用闍者}
入衆衣事
加七條法
大德一心念我比丘某甲此疊多羅僧七條衣受兩
長一短_{此品}衣持_三

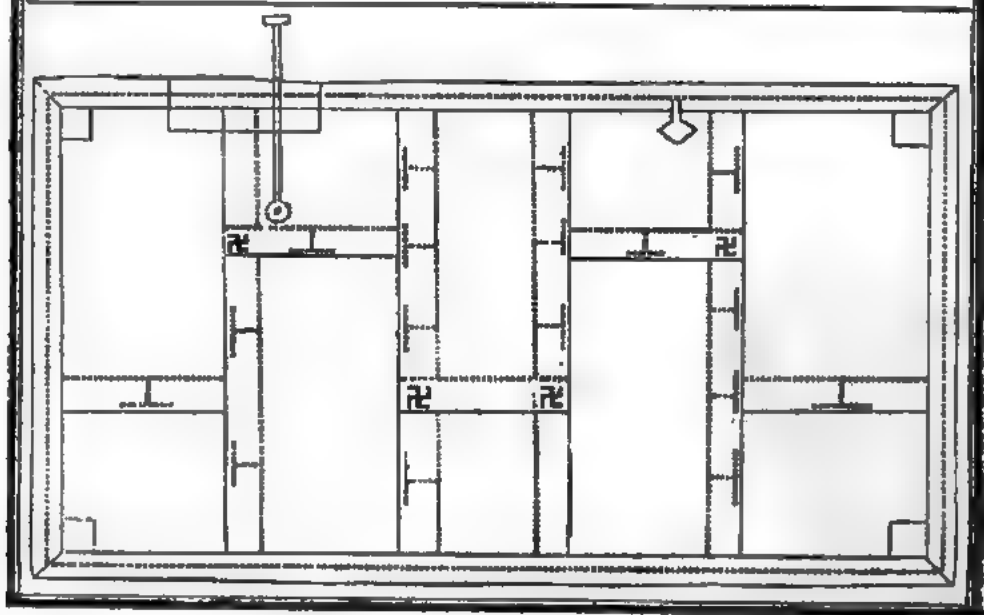

安陀會 爾脫內道
行羅作次

加五條法上

大德一心念我比丘某甲此安陀會五條衣受一長

一短 與裁縫衣持三

此之圖相且嫌大衣下品九條爲言必作衣時隨衣財多少九品大衣任意作也此大衣制度既明其七條五條圖可作至如求財染色操業縹緲作等及正從品數并行護等具如鈔疏等文今皆略者但欲明制裁作衣之式以救當世盛行之弊耳

初示衣財色量

三衣須布乞求如法三種廣色等人員知之

其加鈔疏等

先料衣財度身長短肥瘦或長五肘廣三肘或六肘三肘半等或身極大小者當取通文不必依肘但勿過分過奢便止

正佛如

二長短條表法

圖中長條者表聖增也短條者表凡減也故須磨疏云聖增而凡減喻長多而短少也

三刺一邊纏繞

圖中纏刺一邊者以顯三衣之相內纏而外開故纏刺之顯師云刺一邊者是也又所以不得直纏皆卻刺者以貴人之衣多纏少刺爲美俗故鈔引十誦云却刺者是佛所許如法者用直纏不得是世人衣

爲異俗故又防外道故防外道纏之弊也

四押葉鳥足縫

圖中葉縹者鳥足縫也如前如丁字形以葉相一邊既開當於二四寸間時作鳥足縫以押定之亦作故縹縹註云聽作鳥足縫疏解云押葉丁字有三又相準此縹葉相未必全開有人縹鈔引五分云縹葉者衣乃至一切吉縹者又據加法中註若縹葉令外相同則裁刺一邊開一邊者似不可刺之然此五分等文乃顯不得縹縹之義耳非謂全不刺也若縹縹開一洗等文則廣中三肘等俱不可刺若然則傳有外道以刀內於葉中之緣今葉既全開刀藏何地疏有押葉鳥足之縫刺於何所抑亦廣中葉相披時風可翻轉縹之相時有不成故知不可執一文而蓋其餘說也

五條葉開左右

圖中九幅是條鳥足縫邊是葉左邊四條葉順左邊兩左邊是外一條以下第二三四條次第相以右爲葉相鈔云葉縹縹四條葉相如圖縹葉相也右邊四條葉順右邊次第相以爲葉中間一條最居其

上覆於兩向使葉相順於左右兩邊也故鈔云左邊左關右邊右關中條兩向關聯也其義與經并釋葉為足與經葉是問圖中葉相內縫刺縫邊本有四周刺縫衣故之相但由就衣裏刺之故其相於圖中不可顯也此義為引經通傳明之

六助力貼四角

圖中緣四角者此皆助力以免速壞無別義也故案疏云為操治華舉相助為力也

七四周當安緣

圖中四周安緣者由緣任持無速壞也鈔云承上下

破應安緣要須却刺等

八節角刺卍字

若按章疏說云此為背圖字緣條間施等此為經文所廢又似兼坐及為首故下復云左尼師等

圖中四角及長短緣葉節頭皆刺萬字者此準南山別錄靈感傳五條之式也故彼文云是拘留孫佛衣乃至釋迦涅槃後付囑於鳩羅王令依此法履造八萬領仍造塔供養續後遺法而此安陀會四角及節頭皆安卍本式字等正上其大衣七條今例準者之

不著明已例如星其緣四角等

九明破緣三經

圖中四周緣內中間破一縫者此乃準感通傳三衣破緣而縫之文也今為略引傳文并註釋之故彼文云三衣破緣而縫謂於四角緣中緣緣兩邊緣中間而其久因使不縫則與四分安緣之重疊合但堅江表咸然此何不爾余曰四分無平重於四分耳大勝學本原無文而答以四明之緣元文故絕三經有兩經并破緣一縫合有三縫今四分似云當安緣則緣有兩縫耳故曰三縫也亦可謂前問云三衣破緣而縫今答中若却衣破緣而四字故但答三經問而答十誦有文何得不以此制有以不可不行天師再答文相可了但十誦後文未見若後見文與此有異者吾當約說

十重作緣刺縫

圖中緣刺縫內四周刺縫者是重作大衣之縫也不得與葉中刺縫相參故去慈參已後刺之此乃並準感通傳天師示南山重作大衣之式也亦為具引傳文隨難略釋庶令新學無惑感通傳不同此人舉引傳文彼此同味傳云又大衣重作師比行之然於上葉之下乃三重也豈得然耶大衣新作佛制二重天師謂南山能準行之然但單作已後乃通以布幅縫天

之耳又非割縫則素相內單作時本有二重更兼通
夾一重故使素相自上云下乃有三重天神謂條素
皆須兩重令素內既有二重故云豈得然耶即問其
所作大經便執余衣以示之天神此素相者表稻田
之勝覆也田世稻田高低必有勝覆今法服乃教田
也既素相有長短上下不同故須以表之以割縫衣
段就裏刺之去體夢已後欲釋此義先爲詳云以就
裏云文謂通內外乍觀文勢似就衣外勝覆之裏刺
之田先表勝覆後方云以割縫衣段就裏刺之然但
無文可憑今可取南山重作大衣但在衣裏通以布
縷及夫天神斥非但云一非割縫二又多重之過不
云不合在衣之裏此則可準南山先非大衣之云亦
準天神不斥之意故在衣云裏向刺之似於文有據
耳次爲消文謂素外條內方有一重當別施割縫衣
段隨條長短圍繞就大衣裏與衣素相接而刺之刺
時又思與素中刺縫相當故復云去體夢已後是去
體夢已後刺之耳或謂以衣段去體夢許者此則違
有單疎之處不成兩重且南山先重作大衣素有三

重者究其重作制意確云厚重被形大儀是具聖制
有以也今重數多處於理無爽但有不錯之失耳天
神尚斥云上素之下乃三重也乃至云二又多重今
於條中還只一重爲然於理難信且制唯重尙以重
爲非制不許單反以單爲是者未之有也此則條內
表苗田世田以五穀填滿其中謂之田也今法衣教
田亦以衣段於大衣裏填滿刺之故亦表其苗田也
非謂餘之二衣單作不得田名但田苗之相少欠耳
抑亦天神不表餘二衣也且大衣重作是制故具表
之亦猶世田夏長秋收皆名田也又復入聚落等現
顯田相則下二衣單著入聚落佛制不許無衣開著
非今所明田大衣相具故制云耳又大衣單作但
可成受持不許著用者亦以顯田之相未具故制重
作方得受用五條七條苗相少欠處可見也此是表
法未必三衣皆須表也但慮有執文帶言相者故爲
曲疎耳素上表裏相豈不然耶以世田勝覆外有香
水之梨今法衣之中則素上內綴外開左右兩縫以
表勝覆故素云中開用表綴水云素相也或可謂開

橫此則由一人變爲亂風使下有甚云者衆矣故有生來不學於教無聞者乃承其亂風以亂經橫云衣變爲彼體又問其故乃答云我依律文一何可笑訛風化又其云者有如是又可傷也

十二肩土垢膩

圖中據垢膩處者鈔云肩上應貼垢膩處疏云數浣本衣恐速壞故但補者足充清淨

十三辨據鈎紐處

世多於鈎紐處則置小方片據者此未見有文若準據四角云據沿摩舉相助爲力者則鈎紐處最要今或據云於理無爽蓋亦相助爲力也但大重作條葉但有兩重不必據也無條若七條五條鈎紐果在葉上亦不須據果在條中既只有一重鈎紐牽挽思其速故類以四角據之可也其實無文却之何咎今有好攻異者乃浪斥鹹工云而目云種子非也者而不知此小方片據鈎紐處無文可憑種子之體既無種子之名何須妄斥所謂夢中加夢也

十四會解文

然此重作大衣似不可摘解者則與鈔解作僧伽黎等文一陪相反欲使引彼證此文不相違者故略會通皆可摘解鈔云若夫二衣除有一衣重數若二重三重重應摘作僧伽黎乃至安陀會者既云摘作是於衣條之中摘下一衣段更重作之非謂定摘下全成之衣故戒疏云止令摘解相兼作衣等不云摘解全成之衣世人疑謂若摘下一衣段是幾許工夫者請詳疏文由夫衣故開以此衣段應行急竟且无衣色耳若爾鈔又云摘分持行不云更作當此乃由大衣重故懸於條中摘分衣段但持單衣而行所貴持舉輕捷耳不必更作也亦非摘下全成之衣若然則此重作大衣有緣俱可摘解傳與鈔文亦不相違

十五畫圖應肘量

圖中大衣肘量且據薩婆多經量長六肘廣三肘半即長一丈八寸廣六尺三寸也今內藏爲一尺八分以當長中一丈八寸也又經爲六寸三分以當廣中六尺三寸七條五條亦準薩婆多經長五肘廣三肘即長九尺四寸今藏爲九寸以當長中九尺又如是廣長皆依量者所貴應準聖教爲畫圖之則也臨事廣長未

必圖肘量故章服義云三肘五肘大約爲官職事制
宜不局名教不同此人任意畫圖長廣無準致使廣
中多而長中減也不以七條長而大衣短也竝由師
心便出長廣莫憑畫圖無功已備辨訛中達

丙寅紹興十六年孟夏一日門人本慧重開

東藏律師者大智律師之師乃慧鑑律師也

芝苑遺編目錄

上卷

戒體章

持犯體章

持犯句法章

律宗要

大小乘論

始終戒要

中卷

授大乘菩薩戒儀

剃髮儀式

受戒方便

建明州開元寺戒壇誓文并勸戒相說

沙彌文

下卷

高麗僧統義天開講要義

上戒老法師書

南山律宗祖承圖錄

南山律宗祖承圖錄

目錄終

芝苑遺編卷之上

戒體章

餘航沙門 元照

熙寧三年後安居日釋元照於南山祖師廟疏

錄出戒體章願巧先賢後進議論得得失見

故重叙大略云

夫戒體者律部之樞要持犯之基本源流之源也發

行之先導但由諸教沈隱道理淵遠是以九代傳

聞出英賢雖各逞異途而未聞冒決違于有唐獨我

祖師窮幽盡性反覆前古貶浮儒制判宗旨斟酌

義理明示三宗誠所謂會一化之數源發羣迷之慧

日者也然而聖師既往文存理隱故使任意私說殆

六七家各謂指南寧知所通既無是處不益後來例

皆不引此時子隆亦出章門首依義疏三宗出體章

考始未得在破他失於自解今須破者由名字相違

諸宗義學所惑當時故略實四通使是非區別一大

小混蓋二圓義偏乖三妄分兩體四誤隱顯文初大

小混蓋若彼謂四分假宗種子為體增補亦然但事
體子上功前為

且種子者尙非經論權淺所談何況小乘律部耶
 又若謂假宗體是種子者非色非心又是何物耶又
 假宗既言種子後立圓教戒體何爲耶如此妄言圓
 教教旨不可輕起二圓義偏乖者固者融通真義非
 異非偏義也彼說圓教戒體乃云因作業種本藏
 藏本爲種子此即戒體不同假宗外立種子也假宗
言種子爲體又體
子體一何言不同既曰不同何名圓義又云自淺至
 深三宗迭廢既容相廢可謂圓乎今釋圓義與彼天
 別如下可見三妄分兩體者彼將圓教中文自意強
 分作無作二體其妄又甚且謂不分者由融會假實
 指破前二即前之體是圓之體故不可別分彼不知
 此意故多妄說又自知不曉乃云然此戒體亦多議
 論可以意通不煩叙矣用語語驗心心亦可見四緣隱
 顯文者顯師疏文之立宗詮體文義廢立雖不用備
 而彼竊藏名目少參自語題爲已立證顯之等何可
 勝言其間妄說更多且略提小耳嗟呼時變人浮動
 名情學欲其發顯教宗規範來爲百代無古者吾不
 得見也故使祖師遺訓戒體極談幾于燼矣竊願聖

文不隱明若星日貞如金玉故幸得而聞也是以專
 依疏本錄出則行猶痛未詳故略言其大要初多宗
 作無作體二俱是名可知二成宗作戒色心爲體亦
 可知無作以非色非心爲體者然非色非心止是攝
 法之衆名實非體狀遂令歷世妄說非一今依疏文
 即名考體直是密談善種但以小宗未即徑示故外
 立名非色非心也故疏云考其衆體本由心生還聚
 本心有能有用乃至云不知何目強說非二細詳此
 文未即言善種而曰聚心有用密談之意灼然可見
 應知此即考出非色非心之體耳子隆不知便言四
 分種子爲體乘風宗緒深爲不可問此既密談顯在
 何處答如下即教豈非顯也問有人言四分戒體深
 入大乘其義何耶答教宗既曰分通談體何名探入
 故知非是三四教者略分四段初明圓義謂融會前
 宗的指實義前宗兩體即善種子假本此善種子即
 前二體假本是則約此圓談任名無在故疏云於此
 一法三宗分別故知分別有三體實不二餘如下說
 問若言體唯是一分別有三者則前二宗中但有虛

名竟無實體耶答宗雖各計體豈乖殊由彼謂異攝
攝他名應知多宗計體爲色成宗計體爲非色心但
後四教指出前二耳故疏云愚人謂異就之起著等
更以喻陳如世美玉或人無知謂玉爲石或名非石
未能顯體後人得實指破前二若無玉體何有不識
喻今三宗相似法也二正名者已往諸師或名思種
或名爲種然思慮屬作種是無作今召無作何得相
攝或名種子者種通善惡是亦不然今正此名善種
爲體故疏云成善種子此戒體也善種則無不善
惡種則無善也
問何因緣故名爲善種答善即是法體種是譬喻謂
塵沙戒法納本藏藏續起隨行行能率來果種如穀
子投入田中芽生苗長結實成穗相對無差故得名
也三大小同異答問此與善薩戒體爲同爲異答體
同緣異言緣異者大則三歸四弘諸師問達三番編
磨諸餘法式與今小宗兩途迥別言體同者以緣爲
勞助心是正因緣殊因親體從因發前既心發上品
故知今體節大乘放涅槃中白四所受持息世諸緣
與性重無別即同此意若爾經論所說善薩戒心性

爲體此則善種何有體同答彼經論中自分二體一
善體體即是戒體與今善種不殊二所依體如上所
引心性也是然則心性但是戒體所依實非戒體故
今不立也問體若同者持犯立儀諸餘行相如何分
別答體雖約圓行必依受既受從當教故行相無差
如疏云出家善薩形位同諸聲聞又應迴佛無善薩
僧諸大善薩入聲聞僧依夏次第即其意也若持
犯既依教限出體何必約圓答體既多途故須圓會
律儀不異故得就宗又依教奉持則受隨相應約圓
開解使壞心於處既開顯大解依小律儀即成大行
豈須棄捨方曰大乎故疏云常思此行即攝律儀等
深有意旨不能贅述聞此與天台圓教爲同爲異答
理同說異何名理同以下疏中引法華文用法華意
立此圖體但彼教統攝此局一事將此入彼即彼妙
行之中戒惡行也何名說異今此爲明戒體重取佛
意融前二宗自得此義非謂取彼但名相蓋是故異
也四立圓教本章者多成該體并諸論師各據教限
互計不同考實求探終非了義然大觀示述專爲一

事出家所懷唯緒出離若不了斯戒證令持護豈若明珠不免輪迴遷沒生死事既深大是以吾祖大師推佛本懷窮出家意歸人大乘位立此圓教直顯實體極接時機欲使懷道者識知本體發起大行不論凡小徑踰大途大慈深祐於茲見矣故下疏中廣有勸助是故行人常思此行即三乘戒展轉修顯果獲三佛等又云今讚前緣終歸大乘故須域心於處矣又云何得不思致虧發足廣如下說上來括下大要序冠于首俾智者觀序則文無滯滯矣存道同志深須留意誠謂出世要術修行徑道平生大事此何自輕自非吾祖聖智誰能顯彰而況祖師畢唱之後漸流于今滅絕斯致故使學戒律者罔然無所適甚可惡痛是則雖獲昔妄重揚聖言實用益於後來匪規名於當世知吾祖之道者或一二人則其心有所寄也深願勇志研精同謀荷贊極深聖意勿妄宣傳

持犯體章

將說所持犯體大分爲二初叙音傳次伸格義所以

然者南山云若不叙音非則不叙後說理固然也就初分三一增譯二教二後悔無作三會正萬境初中又二一因破體狀兩分二正論所持犯體且初增譯云能持犯以心爲體身口是狀所持犯以制聽二教爲體事法是狀是則體狀各別名義乖矣夫體者物本之通名狀者即體之相貌非狀無以彰其體是故體狀兩標名相雙顯所顯之物本實無異即體是狀即狀是體譬如人身四肢爲體雖知其名不委四肢相狀如何故知必應以兩肢兩股骨血肉是其相狀是知體狀是一不可離也要而言之謂此中所明持犯體之相狀何必攻異眼自區分頗乖聖意不足依也問經分體狀理有何失答有二失也一暗文二迷義何謂暗文如鈔文云身口是具又云所對事法何嘗有言此謂體狀又戒疏中言體則不言狀言狀則不言體既文互舉則知體狀不殊此暗文也云何迷義且如彼云小乘卑心不犯罪也然則律違不制卑心而不形身口結遠方便大鈔則身口業思戒疏則重緣向念若言能持犯以心爲體身口是狀者則

這方便罪體犯而狀非犯矣。以非身口故。又懷吉羅。故犯對首。懷犯實心。若言以心爲體。身口是狀者。則懷犯吉羅。狀犯而體非犯矣。以非心故。是知體狀互關。持犯義乖此迷義也。近世學流相沿。未省都無懷革封懷守株。何可窮也。二正論所持犯體者。增輝云。若不約教持犯。雖明故以心爲能。以教爲所。又自問曰。凡言所持犯境。一切皆是以受時起心。偏於法界。受後森然萬境何事。非持今約二教爲體。豈非局狹。答對境雖多。不離二教。攝之皆盡。以行人隨中所對之境。不簡情與非情。善惡事法。若非制作制止境。卽是隨作隨止境。是知持犯不能自分約其制聽方知。分齊二教。既收萬境。故以制聽二教爲體也。又今詳上義。因而誤解。亦有所由。以見鈔云。所持犯體對制聽二教。以明而不知此。陳儒攝之教。失究以明二字。故有斯立。今破云。且能所二字。乃詮顯文義。區分彼此。使其易明。故也。若云萬境雖多。不離二教。攝之皆盡。是則境爲所攝。教爲能攝。明知二教全乖所攝。如何立爲所持犯體。耶。或曰。持心對教。以分能所。借令

此說且二教所詮通該心想。如諸戒末並明境想。卽是心如一殺戒心。亦多種或想差心。謂疑心。思心等。並教所明。又如攝受等戒。故心明犯制。教所攝。懷開不犯。雖教所攝。二教既攝。持犯之心。則可以制聽二教爲所持犯體。邪如上所實略知。非相不誤引也。二明後悟無作。就中又二初辨定二正斥。且初世有章文傳云。增輝後悟所持犯體。約文據理。諒非增輝真筆。蓋後人出於自見。妄託增輝之名。欲蔽後人信本世所謂。狐假虎威之儀。誠其然也。二正斥彼云。所持犯以四行無作爲體。卽是隨中無作。與前無作戒體。不別亦屬非色非心也。又噯吾觀去世將五百載。真味澆亂。有至斯甚者。固非先聖化緣。不洽。蓋後昆宿業所迷。說規違作之名。同者釣深之。讀致使寡知新學。取捨無從。或有滯理封文。望風附勢者。則曰增輝傳錄。後悟斷無失矣。如斯類衆。何足與言。今略叙彼非無宜。固執若如上引。以四行無作爲體。與前戒體不別者。且四行之中。二持無作與受體無作。俱是善法。縱汝所說。猶可爲同。若兩犯無作體。是不善與

彼受體善惡歷然受體是善兩犯不善云何妄云四
行無作與受體無作不別邪止用此求不攻自破正會
云後器以兩行為重三會正高境者此即立境為體
因有體實耳故也亦出增輝之義故增輝云萬境雖多不離二教攝之
皆盡期可知矣問萬境為體於理如何答萬境為言
通及能所如鈔序云持犯之境境通內外內謂行心
之結業外謂情事之順違內即能持外即所持也既
云境通內外是則能持亦得名境故知境為所持犯
體名有蓋於能持犯體也又復鈔文戒疏明二種體
都無萬境之言出自喉心未足依據更有諸蓋如下
問答中對辨也大科第二伸格義中分二初正明體
狀二問答除疑初中今準題師大鈔戒疏始終詳勘
定以二教所詮一切事法為所持犯體此正義也言
事法者各具善惡二種一善善事者即衣鉢體量善
法者即一切教行良以凡情漸遷不樂進修是以大
聖制令遵行故令行者勤學奉持名為順教即作持
也懈怠不為是名違教即止犯也於此等事善法有
順有違故作持止犯由之生也二言惡事者即經盜

教妄言惡法者即五邪七非良以凡心計著障道之
本是故大聖制令不為故令行者對治禁繫名為順
教即止持也惡情造境是名違教即作犯也於此惡
事善法有順有違故作持作犯由之生也此等事法
止作鈔今謂於上善惡事法心起順違故有二持兩
犯生焉違順之心即能持犯體善惡事法即所持犯
體持犯既因事法而生故今以一切事法為所持犯
體豈不然乎然則世迷來久信解難生必憑聖言可
得依據今試引之戒疏大鈔管約制聽二教對明止
作事法為所持犯體故鈔云所持犯者對制聽二教
以明下云所對事法懈怠不學既前云對二教以明
下云所對事法是則約二教對順一切事法為所持
犯體斷無差矣又鈔序云持犯之境境通內外內謂
行心之結業能持外謂情事之順違所持彼云情事
此云事法又雖少異理實大同又戒疏云持犯之生
皆從法起違順教相故有犯持持房為善事法分二
等單言法者文之略耳故下接云事法分二也此語
明據事法之體顯矣違順之義彰矣若謂不然且持

犯一第門詮解何故獨於體狀門中論止作事法邪以此驗諸正義彌顯二問答中固向斥諸師皆言無據今立事法爲體疏鈔亦無的指之文如何彈彼立此邪答教旨極明人情自味且如鈔云言所持犯者對個聽二教以明下云所對事法又云對二教中事法兩種則知上標二教即能對能明之教下云所對事法即所對所顯之體也由事法兩種二教統收歸無不盡若非二教齊限莫分是故先標二教而對照事法故下文云今分二教攝法分齊也上既云所持犯者對二教以明對明之物既是事法是則事法爲體文理顯然云何妄云文無的指問事法與境冠作爲善若爲同異谷彼立萬境謂經則三道盜則四主觸目現前人心對望名爲境也事法不爾未必境現但是二教所詮若止若作一切事法即是其體莫非於此心起這頃持犯期作故今立體與彼懸殊可更思議問經云萬境理有何失答舉戒以說境或有無良雖定指自有無境而成犯者如忽起淫心犯重吉羅若據此罪但是心犯不待境現或有對境不成

犯者如諸戒開通中或有緣故雖對前境不名爲犯如掘壤等戒可以類通或有一犯緣多境義互關者如大妄語爲前人是境爲口說是境若云所說聖法是境且身造口業不假口言得大重罪則言非境也若云前人是境屏處說聖亦得重吉則人非境也緣房等戒境亦難定略提二三題知而已具此諸異境不可立固若如上釋如諸戒後皆明境想云何而言境不可立答律教詮相各有所明豈得混然雷同一用由諸戒後將心對論假名作境顯持犯相既約心對論則知必待起心對治前境始可名持起心破犯前境始得名犯應知心對境時可名爲境故諸戒末心境對談事法不爾未持未犯居二教中自名爲體猶慮未了敢以陰陳如世俗刑條在編冊但名刑法其間不無假事顯相如今之事必有民犯隨彼所對約科治法如上於此又知事法體通萬境局狹何以故由對境則體具不對則體滅可以明也問萬境爲言屬途皆是云何上云境是局狹答爲體是局望時甚通時由通故又不可立何謂時通如佛未出世雖

有萬境未有持犯故出世已最初行非不名犯戒是知萬境持犯不生由佛制後事法顯彰方有持犯又作持中一切善法佛未制前無違教過亦由制後持犯始生豈非萬境通漫邪是則事法爲所持犯體於茲又明或救會正者問曰會正萬境與今事法體無有異但將境名召事法耳答祖師明指事法何得爾自改誤況事法萬境名體天別如上分折安可蓋同彼又曰境召事法正符鈔文事法爲體義亦無爽答會正記中科判已乖若作此救揚其體耳彼將體狀一門大分爲二一彼言能持下直至無生義足以來科云明能所二種體狀二從今分二教下直至末文科云辨二種相攝分齊明知彼認攝生義足已爾立二種體狀已竟與下相攝分齊一科都不相涉且今分二教下正明事法則合科於所持犯體中彼卽科絕驗知會正不認下科事法是體也據此以求不可迂執問若以事法爲體者既涉二教與彼增輝若爲取別答制應卽能攝之教事法卽所攝之體然增輝認能爲體與今令異故彼文云所持犯以制應二教

爲體也然此二教非卽是體具如上斥今則不爾以二教中所攝事法爲所持犯證能所區別寧復致疑持犯體章

持犯句法章

夫一大律藏所論其持犯二字云耳苟不辨之其爲網不得其綱要不得其領也吾祖南山澄照大師其提綱振領者也於是刪補事鈔次十篇爲委辦二持二犯伸張大義駁略古非意在彰律學之淵源楷後昆之衡術故題云持犯方軌是也但文高而理淵言簡而義博雖後來者章記之廣解釋之異而未能備如也止如二九句法可學九句歷代相遵不可學九句互彰異說元照始惑之也一日上請於師所云不謂諸犯之說直示南山之文予雖聞之思不聞諸朋友遂考其流鈔彙諸舊解是非交明冀誠者之取捨耳但彼二四增輝則曰此後九句約解處生迷學人疑不識處直是迷心皆須放頭中間止心不學人於先解處迷心卽放若未解處卽明白可學中敗也若由來不學人明白心中尙自不會卽無迷忘須在前

九句中辨也。當知事不又云一切心境皆是可學學
知已後起迷心方是不可學也。已上予曰未可也
若云不放不學者且可學中是學於事犯。知不學人
是學人不可學是迷於事犯。迷於事犯則安可混之假如有人生手不學心迷忘將人作
杭木想殺若就彼殺莫不犯夷邪莫不更結不學無
知邪鈔云一切心境皆是可學但迷非學了故佛一
切開律云備具三種業當審觀其意又母論云犯必
託境關心成業此諸明文何止放學人乎若云須待
學知方有迷者假如有人發心始學學之未通故將
人作杭木想殺若就彼殺莫不犯夷邪莫不更結不
學無知邪況初學人明白心中緣而不了何自不結
不學無知豈得迷忘而結乎鈔云若作心學未知不
結無知罪斯明證也厥後會正解文雖盈數紙而始
末相反殊無所歸且如彼云此後九句上品三夷中
品三蘭下品或蘭或吉餘二十四枝條準今鈔約述
則開文云今師以迷心望之則於事犯裏條俱放豈
有事開犯結乎又云學人疑不識處事上開放六根

本及餘二十四枝條不學人學境想亦開故立後九
句也。此三句即不學人學境想亦開故立後九
句也。但約第三句本枝條俱放也彼又問云不學本
自不識何有迷忘答雖是不學必有想迷者豈彼不
開前云但迷非學了故佛一切開覺問學人不學人
乎今所以分者爲結枝條有無耳。若據此文初不學
字不放二十四枝條即放日以斯差異故後人各計
今所分者爲結枝條有無耳。以斯差異故後人各計
不同或有說云學不學人俱放者或云不學人唯放
根本不放枝條者然雖紛紜俱準正理借令彼云俱
放者且鈔中不學人結十二犯上枝條罪文云由不
學故不識是則明示犯結安可俱放乎抑又本爲結
表易明故立二九句法若云俱放止可獨用明白一
九耳其迷忘九句全無用也。二句中全不用二門
本方便學放下鈔云便結罪易明故分二九句何
三句亦非用也得獨用一九邪復次作犯門中料簡句法微問答釋
其文將及兩紙若云俱放則說不遍往往有人指爲
顧古。此之甚矣況下文云極爲分別不知鏡否
豈徒爲說又若云不學人唯開根本無妨結二十四
枝條者何故鈔中但云十二不言二十四邪彼之徒

則曰以犯例事亦有十二共二十四也此乃不關教典出任臍心但知黨屬於師不覺反張其醜如斯之輩何足算哉上且略爲對辨其餘破于下文或問予何謂也曰予讀南山文從南山見爲之說也何哉夫南山立迷忘九句學人疑及不識事犯俱放故鈔云受戒以來勤學三藏於境迷忘過緣而造者隨相境想具之豈非通放學人乎不學人事上有疑不識放六根本及十二枝條犯上疑及不識結十二枝條不學無知罪故鈔云此三三句各下二句疑及不識句別各有不學無知二罪合十二罪釋云由不學故不識豈非屬結不學人乎然則大師於不學人事放犯結大有意也以事是迷心故開犯由緣教故結如迷入爲枕木得不閑乎疏鈔並云事是可學想疑忽生雖緣不了聖不制犯又業疏云若元不緣境非學之功亦同所免^{即同事}是則事開之意明矣如平生不學人事雖迷忘記實無知得不結乎鈔云罪是可學以不學故不識佛言不以無知故得脫更增無知罪戒疏云罪是可學若有迷者皆結其罪又云論後

九句三品各三由不識事境非可學不妨於犯是可學故致列其相事總而罪別是則結犯之義彰矣噫南山之文雖偏天下而天下絕聞其義非一日矣音諸記之不曉遂輒判爲古義甚之惑也又使後學從而惑之乃相傳云釋相頭持犯尾迷殺律師不用鬼手惑斯道者久矣固不得已復爲引之註而伸之庶乎讀南山之正文知論說之無謂也鈔文止持門中列不可學九句訖乃云此三三句中各下二句疑及不識句別各有不學無知二罪合十二罪亦望不犯根本名爲止持^{此正明不學人犯結也爲不學人犯此十二罪緣不至誤本釋}但事是可學以想疑忘生雖緣不了聖不制犯^{此決無誤先難云但既結緣事緣迷緣而不了故事上緣緣故故曰聖不制罪也若緣戒戒無云罪是可學若有迷者皆結其罪實知今但出事故問如殺盜等人非人想有主無主想律結無罪亦有制犯者何答或緣罪境人非人故便結心犯緣非罪境無主物故然彼迷心不結正罪真非緣罪故有無不同^{此四上疑疑二字意謂若云無疑忘生不相若緣又不同前段以法事俱識故是可學有}}

疑不識密制罪也。此亦疑罪先舉云此中疑及不識事犯制罪以文客之謂前明白可學若爾後緣故結此是還忘不可學故開故不同也法中亦有想傳如不處分處分想及疑亦是不犯重何爲制罪。若爾後緣故結此是還忘不可學故開故不同也不犯疑後說同此亦合事故疑結上論十二罪未如至後作持中若爲制罪者此宜細詳之此疑凡有二第一疑作持在決通後三門中放下蓋指前故九句也二疑古義以古人作持不難不可學故此微之管中微後後微前微在答此且微止持中約事爲言必知所引對法有二九句後作持中更爲辨也。此約事論法如後說故曰更爲辨也二疑指作持古答已上是今所解若學二犯解得今非如下節爲一謂此三三句下是古義也並云且順古結如下問破也予曰若如此說且吾祖大師立理破古不無其致如云壞書義如昔解有人云今解不然不爾等荷鈔文簡約則影乎戒業二疏云何至此而不懷別是知諸記一無所據擬過爲古迷悔後人失之大也二謂但事下今師以事例犯破古結罪之非也會正云事既無罪例犯亦放。師義解也又疏中但事是可學直主聖不制犯一同鈔文下接云罪是可學若有疑者皆結其罪彼見接文不能通會便

於發揮指爲順古此又自言相戾甚也而況疏鈔文遂一同云何而言鈔中是今疏中是古邪決無此理三爾問答因而生也增輝云今師本意要在事關犯結而問答中却論事者勸同善陣而解堅固欲取東南而看西北迂巧之說不足取也且夫問答微難各有所由問必防於後疑答乃決通前義其或答辭求備方假微通此事不深兒童尙解豈有前問境起後微犯結乎孟子云所惡於智者爲其鑿也增輝之謂焉四爾若爾下今師以法微古結犯也並云疑法不識法既問例今犯法亦須放也若此解文一何孤起豈獨孤起抑又於理全疎且作持門中處分說淨等以律中翻磨辭句放得法名若以心境相對必竟此事此例於犯者因南山爲不善立理者也五爾律句順古也會正云且順古答今若師以迷心望之犯則根條俱放豈有事關犯結乎若然者豈南山自微復爲古師通義有之乎且大師所遺文字二百餘卷若此道理實未有也六爾上文結罪且順古人今師所徵者爲放學人也。師義解也噫甚矣今爲陳之首疏

釋止持二九句云且事是不可學雖不識聖不制
禁學不學人俱放教以罪是可學法故有疑不識悉
思事不可學作教也
皆制罪不學結學人故 若謂微放學人者且古師何
也日上教文 嘗結學人乎此又認問古人也上且略辨若破判為
古義凡有十餘科不能繁錄但依今解詳而讀之靜
而思之則一篇持犯猶反諸掌何古義之有乎予細
詳諸記不亦有由也以見戒疏有犯結一開遮執開
解用為正義而不識南山自於迷忘中事開犯結之
理也況迷明二心句法出自吾祖大師之獨見與古
片無所涉焉可混亂乎是故由之一訛直至于今不
復省也南山云持犯之相寔深斯言信矣固今利提
之人生雖不學自違犯相若於事犯有迷云何結邪
答此同學人俱放也例如可學初句雖云不學不結
無知以生知故問前引母論云犯必託境關心成業
云何不學人迷忘不開犯上十二罪邪答既素不學
知即是愚教故非迷也若爾事法亦不曾學何得開
邪答事法境現心對境迷故須開也迷人為犯本斯
可知矣抑又不學無知但便違犯冥然而結故鈔序

云不同事情虛實並名犯也餘如前述
持犯句法章終

律鈔宗要略為十門 餘抗沙門元照述

初明撰述來意通別為二統初通意略有四端一者
弘闡聖教酬佛恩故二者則本慈願成就自利故三
者拯拔諸有脫苦向道故四者維持三寶安住久遠
故華梵兩土四依賢聖凡與述作莫不由此故云通
也次明別意略亦有四一者律藏浩博本難尋了故
敷與中云羅誘弘濟執用實多貴在得其本詮誠難
致其條緒尼鈔序云恐大本難通秀而寡功又戒疏
序云本律廣而難求等語符此意二者歷代傳述繁
闕未刪故鈔要意云諸師所存情見繁廣今並刪略
等下文云故即補闕返光九代是也三者為令辭簡
事要直備行用故序云庶令隨機有用即事即行又
云觀舒覽隨事隨依等是也四者被及末蒙省功
無惑故序云用濟新學之費功焉又下文云鈔者本
為新學不廣義章等餘不備錄要如上總斯多意
故有斯文生焉

二明教主差則通約經論佛有三身大小兩異大如他道小在今論一者就持顯道是爲法身復有二種一二乘所證法理深淺名理法身二三乘修行五分果圓名事法身二者積因所感是爲報身亦就生身即王宮誕育丈六金軀三十成道八十唱滅者是三有變化應機是名化身亦就應身始於應化歸外道變化非一任機不同故先德所引聖師雖長者見三尺之身五百婆羅門觀灰塵之相是也今據律部乃於化相報身之佛以爲教主然佛之爲體理非離隔雖曰報身必覺法化若據大乘則明尊勝之報王宮丈六乃是劣應之身此中欲辯教源須明說教之主教既大小有別主亦勝劣不同故略叙身相粗分術術至於委論同異非今所宗故略而不述

差期爲明證然就化相大約爲言且據應化初來小乘所攝至論隨立教不局斯時
四明三藏所攝佛所遺教集結爲文憑實判釋所立各異或爲三藏四藏五藏八藏統而論之無雜三藏名含大小故須揀之一曰修多羅藏大如華嚴經小即四含遺教等二曰阿毗曇藏大如中智地持小即成實論等三曰毗尼藏大如菩薩戒網小即二部五部等問三藏所證若爲取前各彼明理體戒疏曰餘藏明理理在虛通是也律證事相鈔題行事可不明乎又彼爲教化該道俗此是制教制局出家如序第七門明之可解又復彼明定難治五住心惑此明戒學業七支業非又彼多講解則現通脫法以通收律唯制行故憶念攝修而總攝且畢諸例粗藏教源然今學宗即當小乘毗尼藏也又五部之一非餘他部至於鈔文上下通用三藏體爲一宗隨律之

經之謂矣

五明乘有通局復分爲二初明兩宗二明五乘初中一代聖教不通大小人遵教行一一不同略須略藏

淺深之相且就一家約本受體則分三位一者十誦
多宗名當分小乘教也二者四分戒實正小乘大名
遍分小乘教經部分通即其義也三者圖教全是大
乘今鈔正依成實旁用多宗終歸圓教蓋取涅槃顯
性談常重扶之意是以序中正存第六持律律宗所
引華嚴涅槃諸大乘經論廣明持毀發心受戒爲成
三乘出家學本志求解脫機六乘罪事理雙明凡此
諸例若非圓意焉可用之學者臨文無宜混蓋良由
以小望大則大小懸殊以大攝小則小無不大放下
引勝覺經智度論並以堅固毗尼即大乘學又戒疏
所引大集經中五部雖異不妨諸佛法界涅槃又引
無量義經云法水一也江河并流分其異耳今宗准
此諸意並以圓意用通律乘如昔光師直以四分判
屬大乘大爲浮漫近世相承以爲至說此全不曉大
小分齊今應問曰四分是大執爲之小又問爲求四
果爲滿三臺令盡制增戒學開結淨地魚肉正食此
等文意如何通之又鈔云此教宗是何乘乘疏云律
是小乘等何不思邪或有不許分通專判爲小此又

不了假實兩宗教之優劣且分通之義出彼部計豈
容人情懷爾抑塞通融不及此之謂也夫明五乘者
豈謂戒律人天教也今謂不然戒通多種非止人天
且約下文以明多則一者內實廣顯外現充淨諸經
邪求勝他名和等此名賊分齊也下云違則障道不
免三疊此雖號持與犯不異二者長短三途不樂爲
界此名罪分齊約義以求但障惡道報止人天戒執
爲道以謂尊勝此戒見二取利使所敗三者欲斷下
趣求生天樂此名福分齊若但奉持還至欲有由是
事亂體非靜柔色無色有尚非其分如何一樂判在
人天四者三乘聖賢斷證離障修之始莫不由戒
此名道分齊故律云除結無量縛著由此解又
云戒爲無上菩提本所據明矣良以法王垂化意存
破有若爲世福則與輪梵凡王不分優降是以一代
名教至於三藏微善悉爲入道之門則乃具足
豈專以人天爲語乎今明戒學直是伏業方便滅惑
遠因統論則爲三乘之前驅則意則同三乘之圓行
略提如此餘在二疏廣之若爾不立餘一應無五果

而序云五乘軌導又戒經序云欲得生天上若生人中者其意何邪答五乘者凡聖合論言三乘者唯在聖道戒疏所謂鈍者引以世報利者以惠實戒斯並隨機設化當尋本據如序云戒淨有智慧便得第一道當尊重正法又云欲求於佛道若執彼難此復何通故知報有利鈍致使教有淺深不體此意則後學無歸一家宗乘屬途成滯今人不學但言律是小乘人天教爾故特詮叙承茲謬

六辨定宗旨西土傳教流源非一此方所弘空有偏盛機執既異教旨須分言有部者即十誦律主薩婆多師所計三世等法悉有實性故名一切有部又號實法宗即婆娑俱舍雜心婆多等同其流也言空宗者即四分律主曇無德師所計五陰諸法從衆緣生無有實性故號空宗但有名字號假名宗不專小與衆通方等故名經部亦即分通成實善見爲其類矣今略引二宗法相對明差別一果人通局異彼稱釋師子地在一佛此明諸佛又指三世經談十方各知戒本二觀法異彼計人空法實折破留一隣席應此

則人法俱假所指其唯空寂三境界異彼則約相對境此則議別諸塵四起乘異彼約界緊用判諸法身口善惡欲色兩界大種所成並顯色乘此宗雖通三乘必審觀意善惡所起並指心成故云離心無思無身口業是也五戒分多少異彼五八十唯發四支比丘方具此宗七乘七支齊整六重非重異彼宗戒不重受亦不重發夷不重犯此部反之七等俗異彼局時數此無不可入乘宜異彼則開增刪減此則增減俱非九捨機異彼須承乘此則還用十受隨異如後二門上且略引諸條粗知彼此自餘緩急輕重事用兩立備在隨文此不具叙今宗四分正當假宗雜用實法不隨彼計討論之士應文辭而審之

七明所受法體依羯磨疏三宗分別一者多宗作無作戒二體俱色身口方便相續善色聲作戒體也非對非礙法入假色無作體也今師究體乃謂善惡業性天眼所見歷然可分與中陰同微細難知異彼肉眼所見顯色故云顯色二者成宗作與無作二體則異身口業思能造身心作戒體也非色非心五蘊互

求了不可得無作體也。祖師者體即心造業。業即有用能起後習心不可狀似色以顯所發業量與前作戒與心與色兩不相應。強名二非以爲戒體。三約國教宗明體。但以兩宗各隨所計義說動靜終非究竟。故勝取大乘圓成實義點示彼體乃是果耶。藏隨續流變造成業種能造六識即是具戒作戒之業。業耶所持即號無作所蘊業。因名善種子業。雖心造一成已後與餘識俱性非對礙復是四大所造體有損益。天眼所見善惡可分是以如來隨機赴物或說非色非心或說爲色小機未逮計爲色者不許空宗執非色非心者斥他有部如涅槃中皆由不解我意故使靜計殊途。然今所宗直以涅槃終窮之說就會異端使歸一致可謂體一化始終發後昆延網故業疏云終歸大乘故須攝心於處如斯明訓廣在彼文今人所受正當成實假宗非色非心是其法體約圖以通即善種也。然此所述略知端緒至於業理極爲深細自非積學良忘茫然模象紛紜於今業矣。

八明隨行限分即持犯是然持犯義廣且明三業成

就處所卽爲三別初多宗結犯不約心論鼓動身口始成持犯由彼所計謂是小機非力分故若制心犯無由得脫但防身口顯現業非耳二者成宗犯由心起縛身口成論其制限錄戒疏中重緣向念可得思覺卽入犯科不制心業據單意耳二者大乘獨顯心念卽判持犯固若爲取則答大乘初念成宗次念故號重緣多宗身口動心非業若爾成宗既約意犯卽通十業與大何殊答業疏云四分發心相同十業但約暫爾重緣以分深淺今宗限分可不明乎。

九就文科判自古章記互立不同例取彌天古式分爲三分初序爲序分序緣起故云部序二三十篇爲正宗分正陳三行故三批文爲流通分批註酬付故然此附經稍非其類又有例准業疏以標宗爲序分緣行爲流通分中間二十八篇爲正宗分此亦微有可取上且遵古今就正宗約義以求復有多則初判三卷者初案下序文自約三行用分三卷如後廣之二者上下兩卷既明衆別類磨卽作持行中卷釋通戒本卽止持行止作二行實律藏之二輪焉三者

中卷連印戒體即是受體也上下兩卷案則要行即隨行也受隨二戒即戒尼之宏綱耳次判諸篇者初案釋行篇中前二十六篇名由途相攝古釋但案下加後末後三篇爲別類統收中間一篇即諸篇要行二者初一篇標宗勸學集僧已下廣張行事故知宗文局上卷蓋通一部三者前二十九篇雖包羅三藏統歸本宗最後一篇雖對簡本宗正出他部四者餘篇雖兼下乘正在大僧沙彌及尼局收彼乘五者諸篇雖被道乘導俗化彼在家六者釋相則條理隨相爲前後之所依諸篇則散指刑科實宗歸於釋相上且略分餘在隨文更自陶鍊

十明宗簡蓋自昔諸師章記並以小論名相隨又結釋劫數涅槃四果等廣列章門碎分編結連文累紙長引浮辭非唯不善宗途抑又礙於文理書原斯致自唐三藏慈恩等師以百法因明破沙俱舍攝振于時攝流字內迫于近世江浙之間其風未墜宗師未遠雖將彼學盡釋已宗天台賢首例爲參亂世莫知之被弘經者漸已刪除獨斯律宗玉石未辨故諸古

肥凡立義章大業則用唯識論佛小論則取婆沙俱會其引用也則先列頌文次伸廣解其釋義也則率進三藏盡取慈恩先達未窮後昆事曉於彼律相會不對尋聞彼名旨雖科玄妙師實傳授習以成風焉知素亂宗乘竊昏後學每一思及不覺潸然故此曲而論之諸賢一爲詳錄且夫就師請業必有所承今時學律莫不皆謂宗仰南山率稱奇業且南山遺訓二百餘軸曾無結釋辨惑之文果後世增加亦莫足爲遺故其所不可一也其次俱舍等論出彼有部今傳四分乃是空宗安得以有部名官釋空宗教義業疏所謂宗骨顯倒理味差僻摘擷滋蓋何可勝言此其所不可二也又期鈔所與意存省約仰觀聖智無未明先示範規矩杜斯謬故其序云猶恐後代加諸不念之務增益其中使真宗義流行者致迷焉風之喻復存於茲日矣故諸廣記可不然乎此其所不可三也又經教宏博從學有宗三藏所詮顯然自異經律論師由來自則若乃詮教理之淺深辨行果之階漸既屬餘藏義與他家今學戒律雖難行事辨定

持犯戒量輕重。雖初學匡持。像還清身口之業。非檢戒儀之遺失。此爲本矣。自餘名教不得已而用之。非敢私言。祖師明訓。人所未見。故曲示之。戒疏大妄。戒中斥古云。有人依解廣義章。動經他日。意所異也。舉宗以明持犯。爲正自餘。隨律之經。略知名相而已。諸經論師。自分宗體。彼尙不解律刑。此豈廣知他學。縱有前聞。亦不得遽費時損日。徒張無益。自宗猶困於未聞。況餘經論。何由道盡。可謂不識分量也。須與死去。莫混多事。等請看斯文。無事冰執。聞義不徒。吾寧不憂此其所不可四也。若謂俱是聖教。那不許學。況復疏鈔時復引之。何事輕看。顯見排毀答野哉。斯問是何言。歟。但爲混於教字。豈是抑令不學南山。所謂縱有前聞。亦不得述。可不明乎。諸文還要助釋。今宗豈比後人。別開戶牖。前所謂隨律之經。略知名相而已。又何得不明乎。

大小乘論

律部臨終口授 門弟子守慎執筆

大小二乘半滿兩教佛法開維修行大途世多不曉

故曲辨之。有謂學律爲小乘。應教爲大乘。各據爲最。上乘經云。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。豈有多岐哉。又復世人見講經論者。謂之小乘。見參禪者。謂之大乘。斯皆寡學無稽之論。夫大乘者。謂發菩提心。行菩薩行。忘已利物。歷劫不捨。小乘者。厭苦求樂。樂出三界。獨善一身。唯求脫離。略示大途。今爲細辨。大分五門。一曰正名。二曰示體。三曰辨行。四曰明功。五曰簡異。初正名者。梵云摩訶衍摩訶翻大。衍即翻乘。入此乘者。謂發菩提心。人即經所謂發阿耨多羅三藐三菩提心者。阿耨多羅。翻無上。三藐三菩提。翻正等正覺。此即如來果上之號。諸經或曰發無上道心。發大乘意。發無上心。皆略言耳。誠能發此心者。即是佛心。卽下佛種。衆生界中。若有一人能發此心。則三寶住持佛法。光顯羣生。依賴三界導師。今人但言發菩提心。不知發心之理。口雖云發心。實未發也。徒有其名。而無其實。二示體者。欲發此心。須知發處。未識此心。依何而發。今依二經略明其相。金剛般若云。若有善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩

提心者所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想若非無想我當令人無餘涅槃而滅度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者此則明示菩提心體普賢行願第九願云言常願衆生者謂盡法界虛空界十方刹海所有衆生種種差別所謂卵生胎生濕生化生或有依於地水火風而生住者或有依空及諸卉木而生住者種種生類種種色身種種形狀種種相貌種種體量種種族類種種名號種種心性種種知見種種欲樂種種意行種種威儀種種衣服種種飲食處於種種村營聚落城邑宮殿乃至一切天龍八部人非人等無足二足四足多足有色無色有想無想非有想非無想此普賢菩薩明示菩薩心體如華嚴十住十行十回向十地廣說乃至法界衆生卽是諸佛菩薩菩提心體更非他法一切諸佛萬行莊嚴河沙果德皆從此生若無衆生定無生處是以發此心者誓入五濁惡世垂手提耳種種方便成熟衆生雖證涅槃而不離生死種種方便勸化

調伏皆是成就無上菩提無有邊餘經云如一衆生不成佛終不於此取泥洹又經云我觀十方一切諸佛無有終窮入涅槃者唯除方便示現耳又經云無有涅槃佛亦無佛涅槃何以故衆生無盡惡業無盡煩惱無盡故也三明行者既知衆生是菩提本卽當運廣大心起無礙行於如是等一一衆生種種承事種種供養如歡父母如奉師長及阿羅漢乃至如來等無有異於諸病苦爲作良醫於失道者示其正路於夜暗中爲作光明於貧窮者令得伏藏菩薩如是平等饒益一切衆生何以故菩薩若能隨順衆生則爲隨順供養諸佛若於衆生尊重承事則爲尊重承事如來若令衆生歡喜者則令一切如來歡喜何以故諸佛如來以大悲心而爲體故因於衆生而起大悲因於大悲生菩提心因菩提心成等正覺譬如曠野沙磧之中有大木王若根得水枝葉華果悉皆繁茂生死曠野菩提木王亦復如是衆生而爲木根諸佛菩提而爲華果以大悲水饒益衆生則能成就諸佛菩提智慧華果何以故若諸菩薩以大悲

水觀益衆生則能成就阿耨多羅三藐三菩提故是故善提屬於衆生若無衆生一切菩薩終不能成無上正覺此即普賢明示大乘行也四明功者既發此心能行是行則於世間得大饒益依經略說十種利益一者順道益經云若諸菩薩於此大願隨順趣入則能成熟一切衆生則能隨順阿耨多羅三藐三菩提二者獲福益經云若有善男子善女人以滿十方無量無邊不可說不可說佛刹極微塵數一切世界上妙七寶及諸人天最勝安樂布施爾所一切世界所有衆生供養爾所一切世界諸佛菩薩隨爾所佛刹極微塵數劫相續不斷所得功德若復有人聞此願王一經於耳所有功德比前功德百分不及一千分不及一乃至優波尼沙陀分亦不及一三者破障益經云或復有人以深信心於此大願受持讀誦乃至書寫一四句偈速能除滅五無間業所有世間身心等病種種苦惱乃至佛刹極微塵數一切惡業皆得消除四者摧邪益經云一切魔軍夜刃通利若燒焚若噉舍閣若部多等飲血取肉諸惡鬼神皆悉

遠離或時發心親近守護五者自在快樂益經云是故若人誦此願者行於世間無有障礙如空中月出於雲翳諸佛菩薩之所稱讚一切人天皆應欽禮一切衆生悉應供養六者獲果益經云此善男子善得人身圓滿普賢所有功德不久當如普賢菩薩速得成就微妙色身具三十二大丈夫相七者離過益經云若生人天所在之處常居勝族悉能破壞一切惡趣悉能遠離一切惡友悉能制伏一切外道悉能解脫一切煩惱如師子王摧伏羣獸堪受一切衆生供養八者不失善根益經云又復是人臨命終時最後剎那一切諸根悉皆散壞一切親屬悉皆捨離一切威勢悉皆退失輔相大臣宮城外衆屬車乘珍寶伏藏如是一切無復相隨唯此願王不相捨離於一切時引導其前九者往生淨土益經云一剎那中得即往生極樂世界到已即見阿彌陀佛又殊勝利菩薩普賢菩薩觀自在菩薩彌勒菩薩等此諸菩薩色相端嚴功德具足所共圍繞十者生彼護記益經云其人自見生蓮華中蒙佛授記得授記已經於無數

百千萬億那由他劫普於十方不可說不可說世界以智慧力隨衆生心而爲利益不久當坐菩提道場降伏魔軍成等正覺轉妙法輪能令佛刹極微塵數世界衆生發菩提心隨其根性教化成熟乃至盡於未來劫海廣能利益一切衆生五箇異者一者發心異小乘發心專期脫苦提發大宅如鬼虎龍蛇求寂滅涅槃自在解脫大乘發心非謂脫苦惡念三界受苦衆生誓入五濁惡世三界六道拔濟羣生令其出離衆生未盡不離三界二者境異小乘發心斷惡修善不出三千大千世界大千界外橫無一物即是所證涅槃之處所謂二乘出三界也大乘發心修善隨行盡十方法界通如華嚴不可說不可說極微塵數利佛利微塵數世界盡是菩薩所期境界也三者教主異小乘之人華秦內百億釋迦中一世界一釋迦也一世界外更無佛土一釋迦外更無他佛小教所談限齊至此大乘則以十方世界一切諸佛法報應身以爲教主若自若他同一佛性四眾戒異小乘則以五戒八戒十戒具戒俱名別解脫戒發得禪

定名定共戒發得無漏慧名道共戒破三界見思塵四果圓滿大乘則以十重四十八輕入萬威儀戒善戒經瑠璃經所造不同無非發菩提心行菩薩行名爲大乘戒五趣向異小乘之人一向求出三界火宅自安其身大乘之人一向趣入五濁惡世三途人羣墮形五道調熟衆生六道行與小乘之人隨所動用無非利己不能利他大乘之人動必利他無非救濟三有衆生護持三寶令法久住七趣果異小乘之人修因證果初果二果乃至四果證眞空涅槃寂滅樂大乘菩薩從初發心直至十住十行十回向十地等覺妙覺斷盡無明三惑永盡二死俱忘證大涅槃常樂我淨四德之樂雖留涅槃不捨生死十方利土隨機應物如水月中隨類說法如谷響盡未來際無有窮盡上來略辨大小二乘教門差別餘如經論不可具書已上五科略舉梗槩餘如華嚴及諸大乘經廣演分別此乃諸佛出世之大事群生獲遇之妙緣若不曉此徒稱傳教說參禪子觀向上宗師輩云出世利人祇是光榮一已雖十方諸佛三世如來

四辨八音百千方便更有多說無出吾言各請細詳
如說而發如說而行展轉流通佛種不斷

始終戒要

夫三聚者因修之戒德也律儀聚者攝一切止也善
法聚者攝一切作也僥益聚者攝一切惡也舉一即
三非前後也合生所無必造作之所得也惡夫諸藏
不顯益三妄之所覆也故惡染礙手清淨惡礙善乎
智慧愛憎阻乎惡慈然茲三妄乃無始之故業也於
是大師憐然歎曰一護體內絕虛妄之因緣塵沙境
中護無邊之聖法但衆生迷倒不念受持莫之隨護
由是立乎三誓淨乎三戒翻乎三妄成乎三行趣乎
三脫證乎三佛止誓者斷一切惡受攝律儀戒翻惡
染業成清淨行趣無願解脫門證法身佛作誓者修
一切善受善法戒翻惡染業成智慧行趣空解脫門
證報身佛慈誓者度一切衆生受饒益戒翻愛憎業
成慈悲行趣無相解脫門證應身佛然茲三誓三戒
三行三脫三佛非各別也非異時也本受無作具諸
德故然此三聚修之必爾迷茲三聚轉染三妄返

諸乎三誓誓立發乎三戒戒發起乎三行行起成乎
三脫脫成證乎三佛從因至果非漸修也說之大第
行非次第大綱如此綱目可尋

芝苑遺編卷之上

芝苑遺編卷之中

六世法孫 蓮鈞 集

授大乘菩薩戒儀

大覺世尊一代時教大小兩乘戒有五種一者五戒
二者八戒三者十戒四者具戒五者菩薩戒前二即
被在家士女次二即攝出家五衆上之四戒隨心廣
狹通大小乘皆爲方便五菩薩戒純一大乘成佛之
法十方諸佛示生唱誦種種方便爲令衆生自省已
靈本來清淨無諸垢染本來平等無有高下本來自
在無諸罣礙無始迷倒枉受輪迴因佛開示始悟衆
生與佛同等既自悟已立丈夫志發菩提心受菩薩
戒修菩薩行究竟成就無上菩提證大涅槃安住祕

藏是謂諸佛出世大事因緣然菩薩戒凡有兩宗一者華嚴部二者法華部梵網經云若受菩薩戒者國王百官比丘比丘尼乃至庶民貴門非人畜生但解法師語盡得受戒此即華嚴部通漸頓受也若戒經云欲受菩薩戒先受優婆塞五戒次受沙彌十戒次受比丘具戒後受菩薩戒譬如重樓四級不由初級而至二級無有是處不由二級而至三級無有是處不由三級而至四級無有是處此即法華部唯從漸受也今在家士女受者則專依梵網出家僧尼受者則通照二經今且依梵網通攝通俗世所盛行廣明受法略有四種一曰戒法二曰戒體三曰戒行四曰戒相初戒法者天台疏云最初妙海王子從盧舍那佛受菩薩戒即為法身大士制十重四十八輕乃是心地一品耳據梵網大本一百十二卷六十一品戒文下指入萬威儀品等即知制法最等摩沙由制心地動心連理偏眾生界心無量故制亦無量眾生無盡戒亦無盡除十重已外一切皆結輕垢罪罪知輕垢不可限量遠古諸佛同一楷模佛佛相承傳至今

日非獨寂場舍那始制戒云佛立一切戒戒我一切心我無一切心何須一切戒故知但能對境一切無心何必受戒答曰若的無心可容無戒汝自審量果無心不且位階等覺尚有無明亦未無心逮至妙覺妄念永盡具身口意三種不謬故知唯佛無一切心而衆生界未盡尚有六惡惡心豈同木石頑然無知謂無心哉是故諸佛果上起用說法利生悲智方便善巧提誘未始暫息良由以無心故無所不心安有恣放作惡不奉戒律謂之無心哉故戒經偈云如過去諸佛及以未來者現在諸世尊皆共尊敬戒則知三世界人證此戒已倘皆尊敬而具縛下凡自言無心不須戒者昧心迷暗不知分量若此之甚是可憫也或曰了心即佛豈假他求本淨無瑕何勞受戒答佛有三世不可混同遠古諸佛過去佛也十方利土現在佛也法界衆生當來佛也故戒本偈會那佛云我是已成佛汝是當成佛又下云常須自知我是未成之佛諸佛是已成之佛言佛是同一已成未成則異若謂凡夫即同果佛順廢修便生上慢未得謂得

是大妄語自陷陷他爲過不淺。蓋云衆生佛性如
 雞乳豈比醍醐。又以覺中衆生覺性如金在礦。豈
 比精金。既由心本是佛。故可發意勤求。祇由心本清
 淨。故須立誓受戒。當知菩薩戒者。直是盡心通本成
 佛善提之要術。此謂戒法也。二明戒體有三。初能受
 心。即得戒之本。二所緣境。即發戒之處。三所發業。即
 無作之體。初能受心者。即大善提心。慈悲喜願所謂
 斷惡修善度生三誓。攝一切願。無不具足。如普賢十
 大願。勝鬘十大受樂師十二願。彌陀四十八願。皆即
 本時戒體矣。行願經云。諸佛如來以大悲心爲體。故
 觀經云。佛心者大慈悲是。若無誓願。即不發戒。則無
 體也。二所緣境。即法界衆生。依正等法。戒依境制。體
 從境發。境既無量。體亦無邊。行願經云。因於衆生得
 成阿耨多羅三藐三菩提。是故普提。屬於衆生。若無衆生。一切菩
 薩終不能成。無上正覺淨行品云。若諸菩薩善用其
 心。即獲一切勝妙功德。經中自問云。何用心乃列一
 百四十一種。當願衆生。即知一切衆生是諸菩薩。因
 行樂德所出生處。若非生境。戒則不發。何有體邪。二

所發業。由善提心。緣衆生境。起大誓願。願志要期。體
 法歸心。心與法合。發生無作戒。當功德爲佛種子。由
 種種心有大力。用能起後。有直至成佛究竟果滿百
 萬莊嚴。妙用由茲。爲始。經云。知法常無性。佛種
 從緣起。論云。三十二相。無差別。因皆由持戒而得。即
 期謂也。故南山云。以此要期之心。與彼妙法相應。於
 彼法上有緣起之義。領納有心名爲戒體。是也。或云
 衆生本有佛性。即菩薩戒體。今謂不然。本有之性。顯
 動顯飛。一切皆具。菩薩戒體受者。方有不受。則無此
 則因緣構造。修起之法性。雖本有。非修不發。如摩尼
 珠。具足衆寶。不假緣求。終不出現。天台云。不起而
 已。起則性無作。假色南山云。寫本藏。藏成善種子。此
 爲戒體。天台性之一字。即能起。因無作。假色。即所發
 體。南山藏識。即所依處。善種子。即能依體。能起所依
 是本有之性。所發能依。即今受之體。若此。出持文據
 極明。能所歷然。體性不蓋。則受納無難。修持有此。此
 謂戒體也。三明戒行。既發此體。當起隨行。專精保守
 如護明珠。一切時中。不令忘失。恒憶恒持。恒防一心。

三用念念國修遠諸惡律儀戒也修習諸善
善法戒也將護衆生饒益有情戒也始發三誓次行
三戒終盡三果即法報應三佛身也願行相副自足
更責如車二輪如鳥兩翅此兩戒行也國者戒相此
有二種既奉四戒三乘勸止莫非利物自行化他美
德彰顯普聞十方衆生喜見隨所化導如風經轉無
不伏從經云行於世間無有障礙如空中月出於雲
顯此即約行爲相也梵網戒本十重四十八輕名種
條別一一條中復有多相皆須誦持依師求學體究
持犯方名清淨故戒本中勸令善學此即以法爲相
也二帶可別故總名相此謂戒相也凡欲受者先須
明曉心境無味則奉持久固若所受不明此則可惡
必能授暗託受定不成即戒本云是自欺誑亦欺誑
他人一一不解一切法而爲他人作師授戒者犯輕
垢罪制法若此凡爲師授可不誠乎今準天台所列
六家儀式并古今諸文參詳去取且列十科以備時用

第一求師授法
第二請聖證明

第三請佛求加
第四發願勸信

第五發通求悔
第六請師乞戒
第七立誓問遮
第八加法納體
第九設於示誠
第十歎德發願

第一求師授法
準梵網經應請二師一和尚二阿闍梨今但請闍梨
授戒師耳經云若千里內無能授戒師得佛菩薩像
前自誓受戒而要見好相便得戒準知戒師不爲多
得戒疏云必是出家菩薩具足五德一持戒清淨二
滿足十嚴三善解律藏四深通經思五慈藏窮立地
持云必須戒德嚴明善解三藏堪發彼教心方可從
受不爾得罪今依菩薩戒羯磨文請之教者云
夫欲受菩薩戒必先請師策導開解令於一切境上
起慈憫心若非人戒無從發今爲汝請此某人作授
菩薩戒師故須專秉一心恭陳三請大德憶念我某
甲於大德所乞受一切菩薩淨戒惟願須臾不辭勞
辱哀憫聽受三戒即答云可授汝菩薩戒當攝心時
受不得浮散

第二請聖證明

戒師先爲請三寶諸天同來作證由佛出世建立戒法當須志誠運想隨師召請云

弟子某甲稽首歸命一心虔請盡虛空界極微塵刹常住三寶清淨法身毗盧遮那佛圓滿報身盧舍那佛千百亿化身釋迦牟尼佛當來變處彌勒尊佛極樂世界阿彌陀佛過去七佛賢劫千佛十方三世一切諸佛大小兩乘毗尼戒法十二分經甚深法藏文殊師利菩薩普賢菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩十方三世諸佛菩薩最初得戒妙海王子西天此土傳法祖師四依菩薩緣覺聲聞三乘賢聖惟願慈悲開我奉請顯現道場證明受戒

弟子某甲一心虔請護法諸天大梵天王帝釋天王護世四王天龍八部三界萬靈五星六曜今年歲分寅辛酉惡一切天神大宋國內五嶽四瀆名山大川江河潭洞主執龍神當州地分城隍社廟屬內神祇諸處寺院護伽藍神守正法者惟願聰明開我召請同賜降臨悉來守護

弟子某甲一心虔請十方法界六道四生一切含藏

現前受戒合道場人無量劫來生身父母先亡後逝上代宗親亡歿已後未解脫者願乘三寶威神力故俱到道場同沾戒善

第三篇佛求加

凡欲受戒先須歸依由無始來背捨三寶隨逐邪魔沒溺生死無所依歸故於今日翻邪歸正立誓願畢此一生盡未來際歸投三寶乞求加護直至成佛承事供養不相捨離十方法界已成正覺一切如來是爲佛寶十方法界諸佛所說十二部經是爲法寶十方法界三乘賢聖是爲僧寶仍了自心一體三寶與彼境界無二無別普賢行法經但云今依大乘甚深妙義歸依佛等今依天台戒疏引什師所傳梵本受三歸法應須合掌互跪隨師誦云

我某甲從於今身直至佛身於其中間歸依常住佛歸依常住法歸依常住僧三三結道同上但云歸依佛竟等三結哀憫護護我令法種增長此世及後世願佛常攝受此出師經說云云三寶名界經云云

第四篇導勸信

諸佛子此菩薩戒是三世十方諸佛成佛菩提基本
諸大菩薩修行機範若不受此戒欲脫生死苦無有
是處欲破業障無有是處欲入菩薩位無有是處欲
成佛果無有是處華嚴云戒是無上善提本應當具
足持淨戒若能堅持於禁戒是則如來所讚歎聖賢
云欲見佛性證大乘涅槃必須深心修持淨戒梵網
經云衆生受佛戒即入諸佛位又云若不受此戒名
爲外道邪見人豈畜生無異木頭無異薩迦尼經經
云如來功德之身以受戒爲本以持戒爲始故知不
受菩薩戒者縱學佛法勤苦修行經千萬劫祇名衆
生欲脫輪迴終無得理是以西竺國王受位百官上
位皆先受此戒蓋欲饒益境邑人民寧可受已破不
可不受若受已破是佛弟子若不受者是名外道經
云離離離離棄捨勝一切花破戒諸比丘若勝諸外
道諸佛子六道之中無量衆生受三途苦不聞佛法
縱得爲人生處邊夷不遇佛法或遭亂世不遇佛法
竟迷聲色不遇佛法感礙邪見不遇佛法今既生值
明時遇過佛法諸明利識知善惡佛法付實處處

果隨可謂萬劫難逢千生一遇若不自省自策自立
自修諸佛戒神無爲汝處無常迅速生死無期一旦
橫發該神無主欲受佛戒何由可得還沈惡道長劫
受苦未有出期如來說爲可憐惡者丈夫剛猛得不
自思邪如是種種隨機策勸令發勝心

第五箇迴光

凡欲受戒思念無始已來三業六根所造諸惡無量
無邊說不可盡若不發露陳悔戒不發露淨土門障著
提路追過自責仰對三寶求哀懺悔護國戒經云佛
言若諸佛子欲得成就阿耨菩提若欲善能知自心
者若有欲以大慈悲手於生死泥拔衆生有應先發
起大慈悲心普爲衆生歸依三寶受菩薩戒發菩提
心至誠懺悔當隨師教作如是言
惟願十方一切諸佛及與地住得金剛智諸大菩薩
當證知我當憶念我我某甲等發菩提心未住妙道
今將身命歸依十方一切三寶惟願諸佛諸大菩薩
起慈悲心哀愍攝受我某甲等自從無始流轉已來
處在三界生死輪中沈溺惡趣入苦龍墮墮諸惡

無明利有大力勢諸煩惱竟長夜逼迫無主無救
無歸無依無有所歸無有教導住於邪見險惡道中
趣向生死背捨涅槃入三惡道不能自出處於險惡
廣大深坑追逐惡友隨順惡教遠離一切諸善知識
都不覺知何者爲損何者爲益何者是善何者是惡
爲不善法棄著不捨棄背一切三乘聖人長夜常爲
生老病死憂愁苦惱種種業惑之所纏網憂迫恐怖
恒失本心自性寂靜遠離種種三摩地門陀羅尼門
諸地諸忍波羅蜜多甚深住處亦復遠離慈悲喜捨
諸善隨戒四無礙智六通十力四無所畏無忘失法
無住涅槃一切隨眠我身具足一切功德我身空無
七菩提分八聖道分如是等法百千萬種悉皆遠離
無數苦惱障礙留難恒所懷苦惱諸佛諸大菩薩
起大慈悲哀愍念爲我爲主爲救爲歸爲依爲歸
願令我等速得圓滿大菩提道及爲無量菩薩眷屬
如來十力四無所畏四無礙智十八不共四無所畏
解脫總持六通諸度諸德智慧如是一切諸功德海
願令我等皆得具足

大寶陀
羅本經

至心懺悔弟子某甲自念此身無量劫來於諸衆生
無惡惡心故相殺害互相食噉不念衆生皆惜身命
不念衆生具有佛性不知衆生是我先世父母六親
親戚口腹食噉滋味與諸衆生作大冤結以是因緣
墮落生死流轉三界不生淨土不得成佛從今受戒
誓斷殺害常行慈憫不食衆生身分血肉以此淨業
普與衆生莊嚴淨土誓求作佛

弟子某甲自念此身無始時來於諸衆生無饒益心
故相侵奪不念衆生護惜財物與己無異斗秤欺誑
虧割於人侵損常住現前僧物貪他信已不知厭足
以是因緣墮落生死流轉三界不生淨土不得成佛
從今受戒誓斷偷盜常行饒益救濟貧苦不生慳情
以此淨業普與衆生莊嚴淨土誓求作佛

弟子某甲自念此身無始至今於諸男女就染淫色
不擇親疏不問淨穢向前後作非梵行毀犯佛戒
不畏惡道無有慚耻以是因緣墮落生死處在胞胎
受穢汗身不生淨土不得成佛從今受戒誓斷淫欲
修清淨行以此淨業普與衆生莊嚴淨土誓求作佛

弟子某甲自念此身於諸衆生多行惡難救同於人
妄語綺語惡口兩舌破滅佛法毀罵僧尼圖利害人
黨護不義見言不見不見言見隱瞞已非追求他過
以是因緣千生萬劫受虎狼報遠離眞實不生淨土
不得成佛從今受戒誓斷妄語說如實語說如法語
以此淨業普與衆生莊嚴淨土誓求作佛
弟子某甲自念此身從無始來貪飲酒昏迷神性
亂動諸根不辨尊卑不知善惡增長惡業覆沒智慧
以是因緣墮落生死受惡報親不生淨土不得成佛
從今受戒誓斷飲酒敗壞諸根常修正念以此淨業
普與衆生莊嚴淨土誓求作佛
如是五種極惡惡業當知即是生死根本衆苦之源
障淨土門廣菩提路如是惡業未受已前充塞虛空
徧周法界若不懺悔若不誓斷死生無路出離無門
從今受戒誓斷五種極惡惡業翻成五種清淨戒根
若後再犯即是欺誑三寶諸天凡生之中諸惡集身
招不如意死入地獄受無量苦無解脫期若實不虛
仰願三寶護法諸天常加護念令我罪根漸得消滅

令我行願悉得滿足足謂願念皆成或願或念

第六請師乞戒

大小乘戒皆從師授受聲聞戒壇上十僧爲師受菩
薩戒諸佛菩薩爲師或請彌陀爲和尙觀音爲滿願
勢至爲教授近時道俗皆修淨業彌陀緣熟放多請
之況法身體一三世道同隨續之教義無不可人多
惑耳不免從衆依行法經次請五師或請六師則加
普賢爲懺悔主今以悔罪在前不復請也
我某甲一心奉請彌陀牟尼佛爲戒和尚我依我佛
故得受菩薩戒慈恩故時隨偈下四
我某甲一心奉請文殊菩薩爲滿願阿闍梨我依菩
薩故得受菩薩戒慈恩故
我某甲一心奉請彌勒菩薩爲教授阿闍梨我依菩
薩故得受菩薩戒慈恩故
我某甲一心奉請十方諸佛爲尊證阿闍梨我依諸
佛故得受菩薩戒慈恩故
我某甲一心奉請十方諸大菩薩爲同學法侶我依
諸菩薩故得受菩薩戒慈恩故

惟願轉過本師十方諸佛諸大菩薩他心道眼無礙
見聞雲我虔誠受我奉請不違本誓諸念衆生慈悲
攝受方便拔濟盡未來時爲作依怙說摩訶般若經云
仰白十方盡虛空徧法界一切諸佛大地菩薩摩訶此
大宋國某州某處佛菩薩像前諸佛子等今從諸佛
菩薩乞受一切菩薩淨戒是諸佛子已足眞實能生
深信發菩提心行菩薩道惟願諸佛菩薩布施諸佛
子等三聚淨戒三

諸佛子三聚戒者聚以包攝爲義一切戒法三種類
盡一者攝律儀聚律儀禁惡無惡不斷所謂殺盜淫
妄等乃至煩惱無明永盡成法身佛名爲斷德二者
攝善法聚無善不修所謂發起智慧修習世出世間
一切善法六度萬行不取不捨暫行方便自利利他
成報身佛名爲智德三者攝衆生聚無生不度所謂
六道四生含靈攝護方便導引同歸佛道成應身佛
名爲恩德諸佛子當知三聚戒體卽是三佛因願經
云衆生受佛戒卽入諸佛位此之謂也

第七立誓同進

立誓要期是得戒本帶通緣受障戒不生當須審問
隨問而答先立十誓果能行者當須各能諸佛子汝
從今身已去能常念佛親近善知識否汝從今身
已去能捨離一切惡知識否汝從今身已去若見
一切衆生苦惱能隨力救護否汝從今身已去能
斷形壽隨力供養三寶否汝從今身已去能捨離
懈怠發起精進勤求佛道否汝從今身已去能奉
養父母敬事師長否汝從今身已去於五塵境須
情生時能制伏心否汝從今身已去能於無上善
提生信心否汝已立十誓次問七遮

諸佛子受佛淨戒必須身器清淨梵網經云若具七
遮卽身不得戒無七遮者得受良由七種逆衆能障
淨戒故遮名遮有即言有無即言無當如實答一汝
非出佛身否二汝非殺父否三汝非殺母否
四汝非殺得戒和尚否五汝非殺得戒阿闍梨否
六汝非破羯磨轉法輪僧否七汝非殺阿羅漢
否諸佛子汝今身無遮難甚足淨器戒可得受衆
聖同慶須臾之間入諸佛位

第八乘法授戒

諸本羯磨各出不同或有止用三歸受者今依藏中
菩薩羯磨文乃立辨三藏翻出凡羯磨法須準佛言
不可妄自加減應先告云

諸佛子將作羯磨授汝戒法此戒法者即是十方三
世諸佛菩薩積劫無量功德諸佛已證菩薩今
修假彼羯磨聖法動彼法界無量功德注入身心永
作菩提成佛種子此身有謝彼法不失將來生佛淨
土蓮華中身以至成佛果上百福莊嚴威神妙用即
是今日所受戒體汝當攝心承仰不得昏散

汝佛子聽汝等今者欲於我所受諸菩薩一切學處
受諸菩薩一切淨戒所謂攝律儀戒攝善法戒攝益
有情戒如是學處如是淨戒過去一切菩薩已具未
來一切菩薩當具普於十方現在一切菩薩今具於
是學處於是淨戒過去一切菩薩已學未來一切菩
薩當學現在一切菩薩今學告云汝能受否
諸佛子此是第一羯磨今法界善法由心樂力願源
爲善悉皆助轉大作第二羯磨已告言今法界善法

乘集空中如雲如蓋大作第三羯磨已告言今法界
善法從空中下從頂門注入身心充滿正報當知汝
身即是無邊功德善法之聚當須護持勿令散犯

第九說相示願

諸佛子已爲汝授戒竟次當說相善戒相有境智
是且依梵網經說十波羅夷其餘四十八輕垢八萬
威儀等當依師學護持相親則無散犯

第一不得殺下至有命者不得故殺凡爲菩薩當起
慈愍心方便救護而快意殺生得波羅夷罪汝能持
否第二不得盜下至一錢一婢不得故盜凡爲菩
薩常助一切人生福生樂而反更奪人物得波羅夷
罪汝能持否第三不得淫若男若女乃至非人畜
生不得故淫凡爲菩薩當救度衆生淨法與人而反
更起一切人怨得波羅夷罪汝能持否第四不得
妄語欺誑於人下至身心妄語凡爲菩薩應常生正
語而反生衆生邪語邪見棄得波羅夷罪汝能持否
第五不得酤酒一切酒不得酤凡爲菩薩應生衆
生明達之慧而反生衆生顛倒心得波羅夷罪汝能

持否第六不得設在家出人罪過凡為菩薩常
生惡心教化一切人令生大業善信而反更自說佛
法中罪過得波羅夷罪汝能持否第七不得口自
讚毀他凡為菩薩應代一切人受加毀辱事自向
已好事與他人若自揚已德毀他人好事令他人受
得波羅夷罪汝能持否第八不得侵財盜法凡為
菩薩見一切貧窮人來乞當須給與有求法者當為
說法若不爾者得波羅夷罪汝能持否第九不得
起瞋心凡為菩薩應生一切衆生善根無瞋之事而
反生瞋恨惡口罵辱手打刀杖得波羅夷罪汝能持
否第十不得謗三寶凡為菩薩見外道惡人謗佛
音聲如三百矛刺心況口自謗得波羅夷罪汝能持
否第十一不得飲酒而酒生過失無量若飲自飲教人飲
第一不得飲酒而酒生過失無量若飲自飲教人飲
犯輕垢罪汝能持否第十二不得食一切衆生肉食
肉得無量罪若故食者犯輕垢罪汝能持否第十三
不得食五辛大蒜葱韭菹薑蔥蒜一切食中不
得食若故食者犯輕垢罪汝能持否第十四不得一

一問問當尋戒本讀誦受持嚴相守護勿令有犯
經云是十波羅提木又於中不離一一犯如微塵許
何況具足犯十戒若有犯者不得見身發菩提心乃
至佛性常住妙果一切皆失墮三惡道中二劫三劫
不聞父母三寶名字等故知受已當護如命如帶浮
囊欲渡大海若有犯者當須懷懷今依梵網出微悔
法經云若犯十戒者在佛菩薩像前日日六時誦十
重四十八輕戒苦到禮三世千佛得見好相便得罪
滅若無好相雖無益若犯四十八輕者對首懺悔
不同七遮言對首者二人相對口陳紛犯即得罪滅
第十獻座

諸佛子受菩薩戒者功德難量高於須彌深於巨海
諸佛稱讚備在諸經略說八種殊勝功德第一隨道
勝受菩薩戒如大鵬鳥一舉翅能至十萬九千餘里
菩薩隨道亦復如是法華經云乘此寶乘直至道場
又華嚴經云以少方便疾至菩提是此經第二發
心勝受菩薩戒直是發菩提心念成佛因果同時
如好堅樹纔出地面已高聳木如須彌島嶼裏出際

能勝餘音所以菩薩在凡夫無明煩惱中能發此心已超聲聞之極果第三願田勝使供養滿圓淨提阿羅漢僧不如供養一大龍鳥所以者何由此鳥先曾受菩薩戒故第四功德勝受菩薩戒喻如日光受聲聞戒猶如螢火第五滅罪勝受菩薩戒出家犯四重諸罪在家犯十惡五逆等行法經罪皆除滅離惡惡道受苦經微以戒力故一切所生之處皆得爲王第六處胎勝受菩薩戒人處胎時常爲天龍八部諸善神王之所守護不令侵損第七神通勝大乘菩薩能變大地爲七寶變大海爲酥酪能超百佛世界能日度百千衆生小乘離漢祇具三明六通入解脫耳第八果報勝菩薩果報萬善周圓湛然常住終無退減念念入薩婆若海一成就無上菩提小乘聲聞但破見思成無學果未爲究竟即法華云但離虛妄名爲解脫而尚未得一切解脫汝等既得戒已當須常發大乘度生誓願行大乘六念應云我某甲今於佛菩薩前發四弘誓願

煩惱無數誓願斷

法門無量誓願學

衆生無邊誓願度
願我應欲命終時
面見彼佛阿彌陀
我既往生彼國已
一切圓滿盡無餘
彼佛衆生會咸淨
親視如來無量光
蒙彼如來授記已
智力廣大徧十方
乃至虛空世界盡
如是一切無盡時
念佛救世大慈父
念信諸有良福田
念施具足波羅蜜
上來受戒所有功德願獻護法諸天報答四恩三有
利樂法界衆生懷慈罪根莊嚴淨報仰願諸天八部
增長威神常來護持我此國土風雨順時穀果豐成
聖帝仁王慈臨無際羣臣官屬常守尊榮萬姓四民
佛道無上誓願成
盡除一切諸障礙
即得往生安樂國
現前成就此大願
有衆一切衆生界
我時於勝蓮華生
現前授我菩提記
化身無數百俱胝
普利一切衆生界
衆生及衆煩惱盡
我願究竟恒無盡
念法出離解脫門
念戒無上菩提本
念天護法利羣生

永安宮樂佛法檀越父母師僧歷世冤親法界含識
咸生正信發菩提心六度齊修二嚴等備伏願我等
衆聖冥加常值大乘及普知義開我佛慈願行現前
荷負流通三世佛法誘化一切然無盡燈普會衆生
同歸秘藏

授大乘菩薩戒儀

大宋政和元年歲在辛

卯安居中爲衆僧錄出

懷遠逆父母如爲出家五衆
受戒前用此文

現前一衆諸比丘僧無量劫來皆是父母生育此身
受大苦惱今生父母自小愛憐捨我出家令我學道
脫離過俗削髮毀容爲佛弟子四事成現學法修行
一生閑曠皆是父母捨我之恩身身粉骨云何可報
而我等輩內無高志外逐世緣懶惰懈怠於佛法中
不動修習或因學法出外游方父母在堂闕於侍養
慙慙憶念日夜憂煎或成疾病或致死亡不歸省親
或有亡過墮在惡趣受諸苦惱必望我等功德拔濟
而我忘恩偷安自處不思救度當知卽是五逆罪人

天地不容多遭橫逆如是重罪不通懺悔今將父母
骨肉之身受菩薩戒事世堅持隨力修行救拔父母
速脫輪迴早生淨土盡未來時修善提道直至成佛
誓効如來先度二親誓効目連先救亡母從今已往
等視衆生皆同父母不起憎愛無有親疎起孝順心
起慈悲心常行教順無有違逆諸佛會中常相值遇
修善提道同成正覺

懷遠逆師長

現前一衆諸比丘僧少小出家長大入道莫不皆有
受度和尙三師七證依止闍梨諸善知識慈悲攝誘
善巧提攜同極深恩身雖報教法開解衣食供須
軟語教誨苦言調伏生我慧命育我法身父母七生
師僧累劫究竟度脫直至菩提而我愚癡不思恩德
反生輕慢多端誹毀傳經授法曾不遵依法語善言
但多違逆忘恩背義痛法誦師當知卽是五逆罪人
放於現生多遭惡疾天壽橫死沈溺苦海無有休息
今始覺知深生慚耻不敢覆藏卽對三寶彌陀世尊
發露罪根求哀懺悔從今改過盡未來時在在處處

與師俱生諸佛會中互爲主伴徧徧應利教化衆生
盡出輪迴同生淨土

機身計法金光明經
淨名經出

又復我等無始劫來背捨本性眞實法身隨虛妄緣
起虛妄念造虛妄業受虛妄苦妄認四大爲自身相
六塵緣影爲自心相不知此身四大假合從本不實
和合而有無明纏止住其中從昔已來受生死苦
常棄是身都無所爲亦常愛護處之屋宅隨時供給
衣服飲食臥具醫藥令無所乏而不知恩反生怨害
然復不免無常敗壞是身不堅無所利益可惡如賊
猶若行則我於今月當使此身作無上樂於生死海
作大橋梁若捨此身則捨無量難症痼疾百千怖畏
是身唯有大小便利是身不堅如水沫是身不淨
多諸蟲尸是身可惡筋脈血塗皮膚髓腦共相連持
是故我今應當捨離以求寂滅無上涅槃永離憂患
無常變異生死休息無諸塵累無量禪定智慧功德
具足成就微妙法身百福莊嚴諸佛所讚證成如是
無上法身與諸衆生無量法樂

又復思念是身無常速朽之法爲苦爲惱衆病所集
身如聚沫不可攬摩身如芭蕉中無堅實是身如幻
從顛倒起是身如夢爲虛妄見是身如影從業緣生
是身如響隨諸因緣身如浮雲須臾變滅是身如電
念念不住是身如空離我所是身無知如神木石
是身無作風力所轉是身不淨穢惡充滿是身虛偽
必歸磨滅當知有身猶如毒蛇亦如惡賊亦如空聚
陰界諸入所共合成是可厭患當樂佛身當知佛身
即是法身從於無量功德智慧之所出生從戒定慧
解脫知見慈悲喜捨布施持戒忍辱柔和清淨離定
解脫三昧諸波羅蜜之所出生從方便生從六通生
從三明生從道品生從止觀生從於十力四無所畏
十八不共諸功德生如是無量清淨法生如來之身
欲得佛身斷衆生病當發無上菩提之心

觀變儀式

次第十科其間應事教誡引用因
緣當隨義利開闡義理先至於此

事不齊一定今
且作一準因法

一選處設座

律令於置地香水灑之周布七尺四角懸幡今時多

理須竭誠事奉克志陳阿忍汝未能我今教汝

大德一心念我某甲今請大德爲和尚願大德爲我

作和尚我依大德故得剃髮出家慈愍故

等出自汝等和尙告云可爲汝作剃髮和尚次又

引至圓聚所如上作禮互跪訖

夫以厭處凡流忻多寶位將欲剪除於俗應宜警

策於衆心知在中人必由名匠今爲汝請某人爲汝

作剃髮阿闍梨而況此師歸人無俗接物有方故須

專求一心恭陳三請

大德一心念我某甲今請大德爲剃髮阿闍梨願大

德爲我作剃髮阿闍梨我依大德故得剃髮出家慈

愍故三圓聚云汝既陳請我爲汝作剃髮阿闍梨所有

教示當須諦聽

五辭親脫家

圓聚云出家之人高超俗表爲世福田若不得而臣

父不得而子應受人天恭敬供養是故剃髮著袈裟

已至於君父向無設禮之義況餘人乎然父母生汝

養育恩深國王度汝其恩亦大當往親處拜辭國王

大臣及父母生緣竟御入道場爲汝落髮訖即起

引請者引出增庭之下燒香互跪說辭親偏

引請者

流轉三界中 恩愛不能脫 業恩入無爲

實實報恩者

偈訖即起先望北拜國王

再引入來直至圓聚所互跪

六策導脫佛

圓聚師爲說出家功德令生忻願云善男子諸佛

六道之中人身難得人倫之中出家者難汝今生處

人道值佛出家自非宿植所深何由至此當須建出

家心立丈夫志奮勵學道以求解脫南山律云真

誠出家者憐四得之多皆厭三界之無常辦六觀之

至愛捨五欲之深著放知一切衆生繫屬於四怨惡

著於三界情纏於六親心耽於五欲由是流轉生死

經百千劫捨身受身無由解脫汝當捨諸虛妄同向

真實持戒修定習慧行六度萬行學無量法門於求

世中建立法幢續佛壽命令三寶不斷使衆生獲益若能如是是名眞出家可以爲大道福田作三業因種莊受信施不負四恩是以佛言若人以四事供養四天下滿中羅漢盡於百年不如有人一日一夜發心出家功德又云若人起七寶塔高三十三天亦不如出家功德最勝廣在大藏不復繁引既知已身如此尊勝願生珍敷勿得自勝如是則勝於衆即取香湯爲彼灌頂以授少說偈贊云

善哉大丈夫 能了世無常 捨俗趣泥洹

希有難思議

此偈顯果證自說有令引
諸者或行著證和皆非

偈訖告云汝當往佛前禮拜十方佛說歸依偈行者即起引至佛前教云

歸依大世尊 能受三有苦 亦願諸衆生

普入無爲樂 亦應句
隨聲說

七落髮披衣

引請者復引至園樂所近前五跪以淨巾覆肩頃聞樂節云剃除鬚髮爲捨舊懷著袈裟衣爲除貪愛少

選之間即與三業實儀相無則當自忻慶即爲剃四邊髮留頂上少許正剃髮時引請人即誦出家頌云

毘形守志節 割愛無所親 棄家弘聖道

願度一切人 有令合衆
同聲稱

又引至和尚所如前互跪和尚云今爲汝去頂髮行者答云爾便爲剃之或謂難出
家與亦得爾已除去淨巾和尚取袈裟授與行者便頂戴受已復還和尚如是三反已和尚親爲著之說偈云

大德解脫服 無相顯田衣 披袈如戒行

廣度諸衆生 此偈和尚自
說不須隨和

八授歸教誡 釋妙至授衣已即今說偈
顯教今多爲授歸三願

爲出

復至園樂所告云準毗尼母論剃髮著袈裟已然後受三歸五戒十戒各登壇時當自受之今且爲受爾亦三歸爾無始邪心歸三寶正覺應示三寶境界剃入道門未諳法義且示住持三寶令寄心有所應云願爾樂是佛寶現幽玉轡是法寶剃染衆戒爲僧寶汝當志誠歸向從今已後盡此形命誓依佛爲師

警學法觀習同僧海如是種種

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧

某甲盡形壽歸依佛已歸依法已歸依僧已投三歸

已告云汝既出家當依出家法修出家行不得懶惰

懈怠悠悠度日從今已後先須遠離諸惡且說六種

言六種者一經二監三殺四妄五飲酒六食肉是六

種惡障道之源輪迴之本深須遠離慎勿爲之當須

咨白本師置辦三衣一鉢用擬受戒此衣鉢者乃是

三世諸佛正儀賢聖沙門標誌九十六種外道尚不

知名字唯佛出世示此未曾有法若不自辨戒臨時

假借違律明判定不得戒由無戒故一生虛受信施

將來墮墜惡道長劫輪迴無由解脫此非小事宜切

用心又須預擇明師咨問受戒方便儀式策發開導

令心明了濁世凡夫善根微弱恐臨受戒魔障忽生

從今已去即須除去雜務日夜誦持志誠祈禱乞

加被及至受戒之後或依師學律或復聽經或參訪

知識或誦經課佛或營事作圖初護佛法利益羣生

不應作惡無懈求名逐利蓋汗僧倫便戒正法酬

苦業轉增生死是則出家無所有益常記此語以自
策勵無爲空死後致有悔云

六日重戒

復引至佛前三通互跪教說自慶偈云

遇值值佛者 何人誰不喜 喜願與時會

我今獲法利

說已復禮大眾及二師已令有衆僧下生受六親拜

賀悅其道意

十說寶迴向

或和尙或團衆或引齋人或寺院常用表白偈得

應執手爐上香雜郡打一下結已云

上來行法所有功德奉祝梵釋四王天龍八部伽藍

真宰土地靈聰各轉威神安神護法

今上皇帝聖化無窮文武官僚長居祿位師僧父母

善惡知衆十方信施法界衆生奉此善根俱登彼岸

念釋迦牟尼佛號隨位打聽念誦說作處世界頃已

便散作賀等

或出有者法事畢其可事厚今時

所多手執與文筆上界天龍八部等

受戒方便

沙門元惠元豐三年為諸沙彌出

羅婆多論云凡欲受戒先與說法引導開解令於一切境上起慈悲心便得增上戒故知必須智解明白方可通受今為六位次第明之

第一明所受法體須心知覺

今欲受戒為受何戒戒作何相謂佛出世制立戒法禁防身口調伏心行戒有多種五戒十戒先須受之今此受者即大比丘具足戒也且約戒本則二百五十略說則八萬四千廣則無量無邊十方諸佛三乘賢聖並同修故名為聖法今者發心誓棄此法然須實壇頂上十師座前作法而受因緣和集心境相契發生無作願納在心名為戒體得此法已終身持奉如獲明珠現良福田是真僧寶紹隆佛種興隆法幢故知受時須用意一生大事不可自輕

第二明受者具緣已知戒體

一是人遺諸天修羅地獄餓鬼畜生不受得故二須諸根具足類狂癡癲身相不具亦不得受三須身器

清淨曾破戒戒造重惡業亦不得受四出家相具須剃髮著袈裟若著外道俗服不名受具五得少分法爾須先受沙彌十戒又早辦三衣一鉢不得假借年臘滿足先請三師七證然後從僧乞戒一緣有欲法則不成

第三明發戒境須心知覺

緣境雖多不出有二一者情境即十方三世恒沙諸佛及諸菩薩緣覺聲聞諸天世人修羅地獄餓鬼畜生下至蚊虻蠅蟲微細靈動六趣之外中陰衆生如是等類皆備十方並通三世無量無邊不可勝數皆發得戒二者非情境謂一切世間微塵國土山河大地草木花果乃至一花一葉一物一塵隨其數量亦皆發戒至於空有二諸滅理涅槃聖教經卷形像塔廟地水火風虛空識等要而言之總大千界依正二報無非戒境所以者何由未受前隨心造造惡業法界今欲通受翻前惡境並起善心故戒發所因還備法界所納戒體亦復無邊如是知之

第四明依境發心

沙門三昧心中下二品戒者今須下手

上品教
發示之

既知境量當知發心作如是言我某甲自念無始時
來迷失本性隨塵動念造業惡業受生死苦沈流長
劫無解脫期願有宿緣生處人道值佛出家將受淨
戒今者發心以立三誓我從今日盡此報形誓斷一
切惡習修一切善習度一切衆生爲欲成就三乘戒
故爲欲趣向三解脫門正爲求大涅槃無上佛果又
以此法引導衆生令至涅槃令法久住言等事廣
解云一切惡者殺盜淫妄貪瞋邪見身口動作一切
非違乃至三界煩惱無明結使等一切善者世間人
天凡福行及出世間三乘聖道佛果證行一切衆生
者未成道果善惡總說萬斷諸有情衆三乘戒
者菩薩法也一乘律儀戒二乘善法戒三乘衆生戒三解脫門者入道
觀智也一空解脫門二無相解脫門三無作解脫門涅槃果者三身佛果
也一身法身二報身三應身引導衆生者利他行也上利他名下利己名
一者律儀禁惡由斷惡故即攝律儀戒又觀諸惡唯
心所變性相平等無作無受則能趣向無作解脫門
妄情既息真心體顯名法身佛成斷德也二者以修

善故願智變通即攝善法戒又觀諸善從衆緣生於
中求實者不可得則能趣向空解脫門了法無相歷
劫勤行功德圓滿名報身佛成智德也三者以度生
故慈悲攝物即攝衆生戒又復歷應利無數方便教
化衆生而了知化相如幻如夢則能趣向無相解脫
門隨緣赴感拔苦與樂如水中月任攝大小名應身
佛成恩德也上來三乘三脫三佛三德由前三誓而
得成就故知三誓即三身因種然此三身即我心本
無始迷覆妄動成業故受輪轉不了諸業元自我心
隨緣流變今知虛妄迴向真實故受淨戒誓志堅持
即是求佛菩提發足之始此名上品勝心決定攝持
上品戒也故華嚴云戒爲無上菩提本應當具足持
淨戒又律儀云如是諸佛子勤求樂戒本終不而邪
流沒溺生死海斯明證也

第五明用心承仰心攝攝正解

未至壇上於佛像前如上發心及至登壇倍生欣慶
不知宿何善本遇此勝緣心懇于師同十方佛我今
此身因他得度清淨戒法從他得受法身慧命假他

得成正期時其心還想偏緣如上前情非情境由境廣放心亦隨偏念念現前不得得救當想已身總虛空界容受法界塵沙戒法當此之際深須用意莫緣他事差之毫微則徒染法流一生虛費可不慎哉

第六問重難經通 律云沙彌時教令

不明難受

第一汝不犯邊罪否 答云無聞曾受戒或已犯於四

名第二汝不白衣時汗淨戒比丘尼否 答云無

白衣沙彌時盜聽他說戒羯磨詐作比丘否 答云無

第四汝非曾作外道來投受戒後還

作外道今復來否 答云無期先捨外道來受戒

非五種黃門否 答云無一天生二種作即刀去陰根者

第五汝 答云無

第六汝非殺父否 答云無

第七汝 答云無

第八汝非殺阿羅漢否 答云無

第九汝非破

僧否 答云無

第十汝非惡心出佛

身直否 答云無

第十一汝非天子阿修羅

子名為非人變為人形而來受戒否 答云無

第十二汝非

諸龍等能變化者變為人形而來受戒否 答云無

第十

三汝今身中不帶佩男女二形否 答云無

上是十三難次問十六 次難父母各二并五

汝今名證 律云某甲和尙名證字名云某甲

十否 答云云衣鉢具足否

母亡則客汝不負債否 答云無

不許度不是奴否 答云無

近見新受戒人下墮已後多不誦戒既逐戒相違多

毆犯若準諸律五夏不誦盡形不離依止五百問云

十夏不誦飲水食飯坐臥床席日日犯盜故知為僧

不可不誦縱無音曲但須直誦縱不誦歷亦常受持

佛言我不滅度半月一來又云若我在世無異此也

願違違制無怠奉持

建明州開元寺戒壇誓文

釋迦遺法比丘尼 悉於娑婆世界南瞻部州大末

圖明州開元寺建築戒壇敬造護法神王立於壇上

我聞佛王有大弘誓於末法中護持塔像住持佛法
利樂群生我今建此壇場直欲親答佛恩令戒律興
隆三寶住世仰願同幹威神常來擁護若有毀戒作
惡之人爲求名利妄居師首棄實犯法誤彼來蒙即
請驅逐令退勿使登壇或將麝酒觸汗此處即時誅
罰令知畏敬將有水火風劫盜等難願同力捍護不
令毀壞且使此壇在世久固令無量人登上受戒發
大道心行善提行展轉授受佛種不斷盡未來際興
佛事

紹聖五年二月十五日

沙門元照謹誓

鄭丞相跋

佛人我一性也戒定慧一法也因法入性三無差別
萬法錯陳戒爲樞戶是故佛祖由此門入一切衆生
能持戒心履流行漸次成就不失本心不墮惡道由
此精進定慧現前三明六通何遠之有鏡後劣想始
勤終懈中道而廢與不戒同此末法之世所以大善
知識以戒爲大寶珠一切衆生以戒爲善道而
易見要而易守不斷佛種入佛知見者其唯戒乎今

觀

照律師作大誓願建立戒壇其言深切其意動聽示
後學勸來世者至矣因明覽爲佛國而

願公之真蹟具存可寶也已初心龍律師得之以示
余因書此紙以贈之

嘉熙己亥季秋 初吉安院居士鄭某之

讀沙彌辨衣鉢文

戒從心發法假緣成律制沙彌須辨三衣一鉢資緣
既備戒品方生問難之時須當審實藥厨內藥以
告僧近世浮訛輩多慢易或從他僧得戒臨時脫來
欺誑聖賢妄云已有且比試者極受難苦猶納者稍
廢資財及至受緣反同兒戲非唯慢律慢法實乃帶
漏招殃律制作法不成定是一生無戒虛消信蓋
在福田四事難消三途定入棄佛門入道之本斷屬
家親度之恩在理既乖爲過非小今通行告示仰各
知委宜準律科早須警辨

芝苑遺編卷之中

芝苑遺編卷之下

六世法孫 道詢 集

爲判府憲樞密院講義義官

之奇願首即日想惟戒絕妄隱爲大導師幸甚幸甚
之奇旬休欲携靈寶席願聞略戒律大意并佛
法名以歸家格取續先業聞幸希道超之奇願前
判府樞密三月初十日與令嗣提官寺丞婿登勾陳
奉議同羣夫人俱預法筵焚香拜請曰如來爲一
大事因緣故出現於世唯以佛之知見示悟衆生欲
令衆生入佛智慧是以種種方便爲一切衆生作成
佛之由也經云凡有心者皆當作佛所以常不輕菩
薩每將十三字教化於人但言我不敗輕於汝等汝
等皆當作佛於是八十餘年在世五十餘年說法其意
無他只欲教化衆生作佛耳如來於十二年中但說
略教一偈云善護於口言自淨其志意身莫作諸惡
此三業道淨能得如是行是大仙人道善護口言即
口業也淨志意即心業也莫作諸惡即身業也三業
道淨即是佛行也大仙金仙皆召於佛世間神仙皆

小仙也即此謂之教授木又但由衆生無始結惑三
障所纏通境而動而妙清淨體墮生死海中故華嚴
座上現千尺盧舍那身坐蓮華臺周匝千華一一華
中淨滿化佛皆來聽隨佛戒初結波羅提木又即梵
網經菩薩戒也梵語盧舍那此云淨滿即報身佛也
是中十重戒謂波羅夷四十八條爾輕垢罪大抵土
人爲惡有人僅以戒禁多不敢受經云若國王王子
大臣百官比丘比丘尼等人乃至四趣衆生但解法
師語者皆可得受故云事受後破不可不受何以如
此以受心境偏功德深也破戒則則所犯也還經
經云欲見佛性獲大涅槃必須深心修持淨戒又華
嚴經云戒爲無上菩提本應當具足持淨戒若離堅
持於淨戒是則如來所讚歎諸經論中廣有讚戒功
德此即約大乘戒如是說也其有纖絲不等故華嚴
會上法所不被者如來即現應身乃降生示跡隨賢
王宮厭世無常棄入道現丈六身作比丘相普度
一切廣誘世間隨機設戒種種開攝然此戒律不唯
釋迦如來所制乃至十方三世如來所傳佛佛道同

如是也故戒本云如過去諸佛及以未來者現在諸
世尊能勝一切憂苦共尊敬戒此是諸佛法當時人
法兩勝機感相投始於鹿野園度五拘隣放世尊一呼
將來諸變自落髮被體即時納戒以善根夙利自
然冥合故也續以戒性差劣不可以善來得度即以
三條受戒所謂隨依佛隨依法隨依僧於此言下便
得具體又復人性流薄機緣難陳不可以三條乃以
白四羯磨納戒一白之詞三番羯磨也羯磨梵言此
翻爲棄亦翻辦事以能辦僧中止作一棄一切法事
也大率以此方呪法能以心棄回力棄之可使革凡
成聖也仍置壇場立十僧行法壇上敷設佛像布列
天神星像皆有所表今則我等比丘所受者即聲聞
二百五十戒也其間五篇七聚罪相輕重與世官法
典刑不殊如俗五刑古謂墨劓剕宮大辟今謂管獄
徒流死以佛教推之則三皇五帝周孔訓誥制立條
法皆大權示化非凡智所能爲抑亦過去古佛流及
世世相循也今此佛法戒律即釋門中家訓也如來
誠諸弟子有過失者當如法治之律中乃有七九治

罰條而結之是以比丘非律勿視非律勿聽非律勿
言非律勿行故國無禮刑莫治天下僧無戒律莫以
御衆由昔迦葉問佛云佛法幾時當滅答曰隨設戒
律滅處則滅也又論云毗尼藏者佛法壽命又曰我
實不減半月一來以戒法常在故是知住持佛法綱
紀皆宗功在斯也今此戒經初篇四重罰波羅夷者
此翻爲棄以犯此罪永棄佛法海外不得預清淨僧
中法食之數也此四者即淫盜殺妄瞞之四齒以爲
根本下去諸篇皆枝葉也罪喻斷頭不復有佛法壽
命故永絕道分也教中亦許伏首行懺但入衆時在
僧末坐位同沙彌也大篇十三條僧伽婆尸沙者此
云殘罰犯此篇罪輕一日即治一日覆一月即治一
月所謂僧前與覆戒法後與出罪羯磨用二十僧行
法乃至全淨有殘之罪由僧除滅也第三篇一百二
十條波逸提者義翻爲毆以此篇多因財事生貪染
心欲居戲劇人多喜犯後墮燒煮覆障地獄第四篇
波羅提提舍尼者此翻向彼悔以對人說所作罪也
亦云此罪應發露也不若墮泥淨中三條六十千歲

第五篇一百條素學名突吉羅此云惡作乃是檢學僧倫威儀之要行也有犯即對首懺之此乃五篇之名就中雖出偷蘭遮并惡說罪並名七聚今現前比丘登壇受者即此具戒也諸篇所列蓋是所止二百五十件過惡以至三千威儀人萬律行於一一行中斷其過惡又何止於此乃至微塵數威儀行相而比丘當謹而履之何也山河大地草木叢林胎卵濕化有情無情一一根塵發得無作戒體智論云略則八萬四千度則塵沙無盡然制法雖多不出現前三業所謂身處木叉口處木叉意處木叉又當知此三即是毗尼藏也所謂篇聚總而謂之威德木叉木叉即持戒之果號由是始於鹿苑終至鵝林而彌累云於我滅後當尊重珍敬等此毗尼藏佛滅度後結集之時有窟內窟外謂之根本二部後復分為五部今南山律師所宗四分部主疊無德師即五部中之一也且夫持戒要在圓融誠達其體況戒學屬於事相心法存乎理智自非戒律制約三業策勵四儀則過患奚以防禦也但衆生在惡業苦三惡之中忘想願

倒不能守持多向虛頭疎漏放逸若然者須達其緣生法理也即此時持戒業性本空罪亦何有唯是從緣流變善惡隨彰持犯互見若了得緣生方不滯於偏執不善於有無即此以爲中道義也故龍樹云因緣所生法我說即是空亦名爲假名亦名中道義只此一偈下三句亦是助言要之不出因緣二字即此空假中三觀廣如天台教中所辨也若兀爾持戒不了觀慧此即人天福報亦乃望聞自滿之謂則不名究竟解脫又淨名云佛法不有亦不無以因緣故諸法生無我無造無受者善惡之業亦不忘學要言之由因緣故即有諸法是則持戒者能達法空是名持戒即六度中尸波羅蜜也則不住二乘直趣菩提之果也又經云無有定法如來可說一切實法皆以無爲法而有差別亦云一切有爲法如夢幻泡影等大論云戒云即心是戒何假他受未敢取焉何也以一切衆生下至蟬動蚋飛皆有佛性亦具佛體以無戒善不斷諸惡輪迴生死受報無窮無由解脫所以十方諸佛三世聖人乃至彌陀淨土依正二報並由願

心取證非書不立亦須全藉信願行力之所莊嚴也
恐煩久坐不敢廣述茲者伏承台旃臨講席久坐
證明元照學問荒淺言理疎野不勝皇懼之至判府
樞密伏願成化千里鎮撫萬民長爲聖世之忠謀永
作教門之外護我皇庶境同集妙因能說所聞俱酒
利益

請罷樞密上詩以謝

心淨佛土淨境空無一毫風何響林薄華雨積庭草
說法龍象逸放生麟羽遙知師精戒律功行不磨勞

爲義天僧統開講要義

高麗王子弘眞祐世廣智僧統義天同弟子壽良
航海求法首登師門元豐八年十二月二十八日
僧館伴主客學士楊傑就寺請師陞座發揚細要
義天翼然避席作禮請所著書歸還東槩板流通
講曰現講四分律刪補羯磨疏正當第三卷明無作
戒體今日更不蕪文略叙律宗綱要自古禪講凡欲
說法先說一道理以通言路以謂一切諸法隨相寂
滅非當隨文字所能詮非思量分別所能及故經云

諸法寂滅相不可以言宣又云若知來有所說法則
爲訪佛不能解我所說義又云始於得道夜終至涅槃
夜於是二中間未嘗說一字又云生生不可說生
不生不可說不生不可說等世人聞此便謂佛法
難言絕相都無所說然不知有因緣故於無說中不
妨作種種說無說而說說無窮盡今日幸遇主客學
士僧統國師同請陞座有此因緣故不免東道西說
且闢來命耳經云凡有心者皆當作佛乃知一切衆
生本具常住眞精妙性其體清淨其用自在其相平
等不分而分顯說三義聖凡一體依正不二聖人得
之而無所得衆生失之而未嘗失然此妙性不離諸
人現前一念覺知之心推之於心則爲心推之於物
則爲物則知世出世間諸所有法同一眞性等無差
別故云一切諸法無非佛法此之謂也但其法體不
守自性感物而動隨緣而變故諸衆生虛妄顛倒於
清淨中而生染著故爲煩惱於自在中而起纏縛故
爲業業於平等中而起分別故爲苦報報彼三義而
爲三障流轉生死經百千劫受無量苦不自覺知眞

可憐惡是以如來出興於世爲令衆生復本真性以方便力種種開示一代時教無非皆爲此一佛乘故云爲一大事因緣出現於世所謂開示悟入佛之知見卽令衆生了知自心無始俱空體清淨無量結業當體自在無窮苦報當體平等一法既爾法法咸然華嚴直爾而說法華作方便說不唯釋迦過去諸佛已說未來諸佛當說現在諸佛今說故云十方一切諸佛法亦如是西天二十四祖此方慧林禪師傳稱言句天台實旨開拓法門南山祖師開揚律藏方便提誘皆爲此事但由衆生宜樂不同致使宗途有異佛法不實多說多誦說則是人能說未審以何方便而能造越又復修何等行而得作佛學者至此多或遲疑往往世間學佛之人止以口說便爲了當豈知生死道中一無所濟病苦隨身精神困憊此時方悔悔何及邪是故楞嚴經中阿難尊者蒙佛開悟身心明了方能咨請修證法門云我今猶如旅泊之人忽蒙天王賜與華屋難獲大宅要因門入故知口說但自空解欲入聖道須修實行修行之門必先以戒

而爲基本是故如來始於摩竭提國菩提樹下成無上正覺初結菩薩波羅提木又卽十重四十八輕禁防心念爲心地法門圓頓妙戒此卽大乘以戒爲先也大乘門中廣大包攝以至比丘比丘尼國王太子天人鬼畜但解法師諸者皆得受戒是故西天國王登位大臣受職皆先求受戒戒經云欲受國王位時受轉輸王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百官之身諸佛歡喜等是知凡學佛者無論道俗皆須受戒也然此大戒但彼彼菩薩大提衆生二乘小提卽應絕分是故如來現生王宮入山修道六年苦行成等正覺始於鹿園先受三歸五戒次制出家受具足戒等此卽小乘以戒爲先也以至雙林告滅遺教其徒首云於我滅後當尊重珍敬彼羅提木又乃知戒是截苦海之舟航超涅槃之梯陁故經云若無此戒諸善功德皆不得生是以當知戒爲第一安穩功德住處又涅槃云欲見佛性證大涅槃必須深心修持淨戒又華嚴云戒爲無上善提本應當具足持淨戒若能堅持於淨戒是則如來所讚

歎諸經論中廣有讚戒之文不獨盡舉出家之人若
 禪者教以至房居所習雖殊未有不登壇受戒者也
 多偏學見學律者薄爲小乘見持戒者斥爲執相而
 不親已身削髮染衣復不思自心登壇納具且受而
 不持雖受何益況衆生之心習惡日久如猿猴野馬
 難可禁制經曰心之可畏甚於毒蛇惡獸得戒學道
 之人不可自欺故問諸佛子一切時中對諸塵境如
 何用心如何關伏既云出家爲求解脫若不奉戒解
 脫無因將何以爲比丘之體將何以受人天供養將
 何以報四恩將何以入聖道將何以爲世福田以何
 爲自行以何爲化他以何軌範僧徒以何住持佛法
 且如國家設禮樂以備君子立典刑以防小人此亦
 不異僧門所制戒律國無禮刑則何以治天下何以
 齊萬民僧無戒律則何以住持佛法何以攝誘徒衆
 故華嚴云具足受持威儀教法行六和敬善御大衆
 心無憂悔去來今佛所說正法不違其教是故能令
 三寶不斷法得久住又論云毗尼藏者佛法壽命毗
 尼住世佛法方住又戒經云如過去諸佛及以未來

者現在諸世尊皆共奉敬戒是知戒律住持功大此
 猶如來金口親宣固非羣助已示作如是說即今在
 座諸佛子莫不皆登壇受戒戒一夏多夏爲比丘僧
 未審當時所受爲發何心具何等緣爲納何戒戒作
 何相請試思之出家之人一生大事宜切留心於此
 不明從生徒死且現前色心無量劫來今生之中造
 生死業不可窮數惡心徧布充塞法界經云若有體
 相離虛空界不能容受若得戒者則翻無量惡業悉
 爲清淨戒體爲善種子作成佛本基南山祖師云未
 受已前惡備法界今欲進受翻前惡境並起善心故
 戒發所因遠備法界又云當知出家僧尼真是善法
 功德之衆位尊人天良由於此然佛世利機不假多
 創故如來於十二年中常說一偈云善護於口言自
 淨其志意身莫作諸惡此三業道淨能得如是行是
 大仙人道諸有聞者即能奉持生定發慧破惑顯理
 以此一偈度人無量中下根機不能盡奉方與廣制
 故有一百五十三人萬無量律儀當知即是諸佛
 子等現前三業所造惡業無量故戒亦無量無

盡故戒亦無盡如是無邊律儀不出二百五十二百五十不出四根本四根本不出三業三業起於一心是知即我自心流變而爲諸業今翻諸業以爲淨戒當知此戒還即自心更無他法此乃戒律之元宗奉持之要術也恐煩久坐不敢盡言

元照學行寡薄於此一宗忝曾留意初心莊簡操涉多知三百年來自覺衰病諸無所堪唯於淨土願嘗研究每以兩端開誘來學一者入道願有始二者期心必有終言其始者即須受戒專志奉持令於一切時中對諸塵境常憶受戒者衣契儼行住坐臥諸默動靜不可暫忘也言其終者謂歸心淨土決誓往生也以五濁惡世末法之時惡業深纏慣習難斷自無道力何由修證故釋迦出世五十餘年說無量法應可度者皆悉已度其未度者皆亦已作得度因緣因緣雖多難爲造入唯淨土法門是修行徑路故諸經論偏贊淨土佛法流傳唯無量壽佛經百年在世十方勸贊信不徒然修行此行須具三法一日信二日願三日行信以入之願以導之行以成之非信不入

非願不行非行不至故須發深信心立大誓願修種種行決定得生更何疑惑末世衆生惡業深重自疑自障不生深信或以理難事或將凡機取退疑而不決聞說而不信蓋不知此門全假他力願陀世尊本誓願力積功累修功德之力威神光明攝取之力故經中造衆惡業火輪相現遇善知識教稱十念偈得往生何況畢世修行淨業復何疑乎常持此說以示於人往往其間或未深信每嗟同道鮮有知音近自嘉禾還有以主容學士所著決疑集十要論二序爲示觀其援據該博理證明坦與愚所知多有符契不覺驚歎自詣門下一見便蒙垂念有逾舊分乃知宿緣所追今復會耳況外護三寶勸揚佛法人所同知眞所謂現宰官身而作佛事已是知心不在莊贊但期同獲上品止生得佛授記却未終終教化衆生皆生安養耳僧統國師疎如來勝捨國王位爲比丘僧勸善財行不遠江山志求佛法當時如來入山修道於中途間以珍御服易羅布僧伽梨樹葉徒道六年苦行爾乃成佛故知出家本爲捨富貴圖親愛少欲

無爲專崇道業近聞僧統已製布三衣乃諸佛讓讓出家正式願將來還歸本國以戒律住持興隆三寶令各國僧徒奉持衣鉢真戒律則佛日重曜法輪再轉矣嘗聞有時云滿眼有誰知我意沈吟却憶舊財重又聞自號求法沙門此見平生出家本志矣輒以求法二字而爲頌曰

僧統號求法 乃見出家心 未審以何求
爲求便等法 了知求即法 無復更他求
將求來佛法 何不自求求

上座菴法師論十六觀經所用觀法書

元照頃年過台州謁見于赤城此時詢及淨土事晚蒙示及悉對其問二三疑處擬以請益而不蒙見答過往同人傳其言意如見訝所以此際數相會並不取措一詞元照仰慕吾丈學行非一日矣雖蒙以同輩待之然且衷心不敢輒易所以欲論及淨土愛師過耳凡鄉里講員未嘗與之語若泉果大見聞此人強戾自負非學道之器亦對之唯唯而已今亦欲師之相知略舉一端可否請試裁之大抵諸師章記並

以十六妙觀混同止觀觀法故有觀心觀佛之評約心觀佛之漫耳嘗考諸大乘觀法能觀心雖一而所觀境隨機不同且說二種一以心爲所觀如天台止觀實首法界觀還源觀南山淨心觀以至少林覺觀等並指現前覺心體性爲淨土如淨名心淨土淨圓覺地獄天宮皆爲淨土諸公六祖等皆云卽心是淨土不須求西方等此指理體爲土唯佛一人居之衆生雖不離而未能顯圓覺勝處占察等諸大乘經所詮觀法皆是此方破惑入道無生理觀二以諸佛菩薩修成功德依正色像爲所觀如觀佛相海經普賢行法經觀彌勒上生經觀無量壽佛經等劇中標定能所分明此又三別一者觀佛相海經卽觀釋迦普賢行法經卽觀普賢皆不離此界而觀亦爲破障滅罪助成理觀非求生也二者上生經卽以心想天界彌勒內院求生彼天此二者不三者觀無量壽佛經十六種觀並以送想西方十萬億刹之外彌陀依正莊嚴求生淨土是故初落日觀指其路頭至第三地想成已除疑破障蓋心念已達彼方矣天台疏序云

落日懸數用標送想之方豈非明據今人說十六觀反令觀心乃是攝想豈名送想耶故知地觀雖成身雖未死心已往生修淨業人蓮池中已有事生其由於此諸師反以十六觀為陰境故云是心作佛是心是佛等且彌陀願力積劫修成清淨境界豈得反同衆生生死陰邪又云攬彼依正歸心觀之此由不辨兩土觀法各異但見本宗多贊唯心遂一混釋之嗚呼誤却多少人邪每一思及不覺潸然自諸師章鈔行世學教者多不生淨土鄉中諸老講員講却多少彌陀觀經臨終只在人家託生是為苦事却是行善行婆不知教相區信而生者多矣若爾十六觀顯非理觀就中何以用三觀釋邪答非謂理觀只是觀心若達理則佛法衆生法心法皆是理也故曰一切諸法無非佛法觀一切法空如實相等當知能觀心所觀境修成淨業蓮胎淨報皆是因緣生法緣生無生即空假中何妨通觀但此方觀心理觀唯上根達理者可修若十六觀達者則為理觀不達者則為事觀不妨皆生淨土但情有遲速位有淺深耳而宗師見

天台多用觀心義將一代觀法作觀心解耳若不信者請以十疑論證之彼云智者纔然求生淨土達生體不可得此乃真無生無生者既達也本生即能觀心淨土即所觀依正皆緣生法即真無生也愚者為生所縛聞生作解聞無生作無生解不知生即無生無生即生此文第二疑蓋詳前觀者之今人乃云龍所俱混取捨皆亡方成圓觀若存能所即是無邪鳴呼豈不與祖師相反乎又云以心想佛此是取捨生死心何能生淨土故談淨土者不取言能所取捨往來之義而不知能所取捨等皆緣生法緣生無生故混能所取捨無生而生故不妨能所取捨不出法性故能所取捨無非自心若爾以心取境則非唯心義邪答祖師云凡欲修觀先了方法唯心但是了達諸法非謂唯心頑然不動都無心念故攝論云唯識義不失亦不無能取所取當知終日想彼淨土取彼淨業若能若所無非自心皆非他法乃至論此生彼雖通十萬億剎未始出於心外只由淨緣唯心故使往來無礙譬如江南江北雖彼此往來而不出大宋天下非謂唯心守心不動非謂觀觀然

寂住若謂守心亡能絕所爲運觀者祖師那云用觀
返想之方邪豈非逐心往於彼方方名淨土觀法但
了此能想所往皆緣生法即還觀也更有釋要通妨
不能細舉信筆寫去不成大端望爲留心思擇俯照
志心如更不信請觀十疑論第二答并十六觀經大
無量壽佛經等竊觀往古飛錫寄禪師等諸公雖苦
勤往生亦爲事理所礙縱令分辦終成混漫況論人
乎世謂先德文字一信其說況容情爲於其間越不
考是非過疑不決又凡學人多以善見爲礙他人之
言難爲人耳僅令有取密知而已不敢外揚此皆人
情非實心爲生死者幸無以人廢言或狂猜有所不
到專聽慈諭幸勿見外焉此書時不勝傾淚者或見
悉彌陀會中願爲法侶元聖拜白

南山律宗聖訓錄

始祖曇德尊者

德多弟子四分律主南山所宗

四分律宗聖訓錄

本西竺僧始依四分爲人受戒

三國北臺法惠律師

本學僧祇因考受戒首傳四分

四國雲中道覆律師

惠之弟子最初撰律科釋四分

五國大覺慧光律師

從受律撰疏十卷廣開戶牖

六國高齊道雲律師

承惠光師亦撰鈔疏判釋廣文

七國河北道洪律師

承惠雲師亦有律疏未詳卷數

八國弘福智首律師

洪師弟子疏二十卷通貫律宗

九國南山澄照律師

承惠首師廣有著撰見行于世

律宗祖承燦然布于群紀往世宗匠永深考覈而本

意取捨有所異同從其門者各親師授是非異論不

能一揆致使後進踟躕於兩儀間莫知其所歸于

病之非一日矣荷默默無所辨正而稱其舊業聞無

悉乎此圖錄於是乎作也

第一師古得失普事律師始立五祖一波離二法

正三覺明四智首五南山雪溪法師仁大立十祖一

波離二法正三覺明四法聰五道覆六慧光七道雲

八道洪九智首十南山又云若取苗裔須立十師若

取功德應立七祖除光雲洪三師無源法師仁大立

七祖一波離二法正三覺明四法聰五智首六南山

七增輝記主天台律師尤亦立七祖一波離二法正

三覺諸四覺明五法聰六智首七南山已上引列諸

師皆溪源本經論之師既非學宗後絕違奉唯普

寧天台二家抗行于世嘗考諸說俱所未安故歷辨

之庶無封滯耳如四師並以波離為始祖其所不可

者三篇且波離結集誦律即今僧祇根本部也因分

一宗雖從彼出然派分已後本枝競行彼此相望號

為異部序不云乎無德部鈔者所宗安有結集彼

部之人而預此宗之祖此謂非今所宗一不可也又

波離雖有結集之功不在傳法之數況無德師本

承德多德多已上至于迦葉師承頗異安可混同又

案南山內典錄云波離以律藏付弟子陀為俱俱付

須俱俱俱付悉俱俱俱付目連連子帝須須付勝陀

跋闍中間不顯名氏乃至付僧伽跋闍是則波離別

分一枝專弘上座一律安得橫以法正繼其後乎若

謂佛世多所疑問者律中阿難身子請決尤多況身

子請佛制戒為發起之端其功益大何不為祖若謂

律序初標波離為首者此乃部主將與集律所本索

聖以為證信而波離結集當衆之長故首為首耳苟

泥此文必立為祖則餘身證者五百之衆同是所祈

當應為祖豈特波離乎此謂不係傳襲二不可也又

歷觀西天付法藏傳此土經論之家未見取結集者

為祖必如所立亦應經宗例以阿難為祖邪此無此

例三不可也又諸家雖立覺明者且覺明止是翻譯

廣文亦非傳法又此附餘宗亦無此例況安清重壽

法顯玄奘等傳譯功高亦應彼宗推之為祖靈源仁

師立增輝者意以天台荆谿為例然天台筆記前代

無聞自撰集成章一家宗奉況荆谿之嗣天台非唯

記述當大唐之世南北性相大振于時天台之教遍

絕塵地利辭師辭而闕之贊而述之其道由是奉
復其教所以中興後學尊之爲祖不亦宜乎今增輝
者前代五十餘家後世改作猶將致本當今學者傳
授幾希矧又律宗南山之後天下同風晉無建立興
復之功觀則宗祀是可得乎又天台師立誓諸者
謂始翻羯磨即四分先蓋先農之人且墨譜之前已
有僧鑑羯磨非始翻況行受戒功在法時雖諸但
是翻文而已故法時傳云謂胡僧出羯磨耳既而始
翻由經行受因時先蓋先農其義安在況非傳授復
無類例安足爲祖請觀諸師所立俱非允當必欲強
記所謂非其鬼而祭之無乃誣乎曰上斥其妄立自
目下責其違謬
漢明之世佛教創傳至曹魏之初未聞戒去及行齋
懺事同祠祀至嘉平年有西域僧曇摩迦羅依法正
部行千人受戒改先妄習始立僧儀遠令千載之間
天下爲子莫不皆受其賜論其功不在諸師之下況
祖師事鈔兩疏內與錄等累稱其德而古今學者一
槩遺之豈非感天順地而不知其高厚乎或曰事師
戒疏並序法時墨譜爲此方戒律之先今則取時除

諸其故何邪對曰凡預祖例不出兩端一者本乎相
承二乃事其功德時則依宗行受僧具二能請明僧
古翻文未全一德然則祖師所叙名有其由鈔疏則
昭示教源故兼明墨譜樂疏則正推本受而獨美法
時豈敢任情蓋存真據故也
第二申今去留夫教必有宗學必有承教非宗則其
學無所歸學不承則其教無所自南山律師宗於四
分承於智首首承洪洪承雲雲承光光承覆覆承曉
曉則初傳四分因考本受即承於時時則創行受法
事依四分即承於正若乃遠推本始則法正承種多
多承和修修承阿難難承迦葉葉承我佛是則金口
祖承一十四世今以四分開宗爲始斷自法正而下
至于南山陳勝傳通九人而應首南山覆光雲洪則
獨取雲漢至於推部主爲始祖立法時爲二祖則前
代闕如始見今錄耳或曰法時自出僧祇戒心那爲
此宗之祖對曰今家唯取受體不論傳譯又曰然則
受依四分那出彼宗戒本乎對曰大士弘闡非凡所
獨事在垂化存由漸且如唐闡主漢士庶從從進

創染成儀而歸戒不舉此豈暗於教相有所不行直欲示其所遺推功於後連羅翻戒其事例然已上叙立目下引爾宗七期並以祖考已上父子相因以存享祀其例一也爾宗六祖第付衣孟其例二也天台九祖相傳心觀其例三也以至西竺二十四祖繼世傳師實迭授其例四也諸經律論大列七佛雖取空劫已前三佛足成其數亦將表示法道相承有由其例五也諸詳諸例足為明據獨此律宗引結集翻傳之師間謂素亂可謂逐流迷源尋枝忘本以故出授互見得失相形終南已來五百餘年宗祖差訛傳授失緒考其所學可謂知本乎已上舉何理然爾宗之所自下文引文出備見南山教部而非私說今第而引之戒疏序云四分是與祖習總遠正法初百便列其宗斯人博有三機殷鑒兩典包括權實統收名理集結期藏通微時實據此以法正開宗尊為始祖明矣乘疏云此方未顯曹魏已前並不受具至嘉平年法時沙門依法正部行羯磨法十人受戒又云神州一統約受重誦四分之又據此法時遠承法正立為第二祖也行事錄成

文獻 讀高僧傳論云四分一律雖翻在統秦而創敷元魏是由赤髭論主初乃爾傳未展談授尋遠西域此方學侶竟絕持遵及應覆方開學群等相傳云法聽本翻僧祇因考受體首傳四分據此應師遠承法時故為第三祖也又論云自初開律師號法聰元魏孝文北齊攝結口以傳授時所榮之沙門道覆即紹應緒續疏六卷但是長科至於義舉未聞于世據此應師親承法聰即為第四祖也傳云慧光從佛陀譯師出家訖曰此沙彌非常人若受大戒宜先聽律律是慧基非智不奉若初依經論必輕戒網邪見滅法障道之源由是依覆即通四分等據此光師承覆故為第五祖也傳云道雲早依師東奉光遺令專弘律部造疏九卷為衆所先成匠極多流衍彌遠加以威容嚴肅動止有儀談吐莊和言行相兼據此雲師承光故為第六祖也傳云道洪據相州紹通靈巖容止沈正宜解有儀學門七百諸經論十將欲傳世皆停洪將席親其風略採為軌則據此洪師承雲故為第七祖也傳云智首二十有二方廣

大戒預於古佛塔前請祈願證蒙降佛摩頂身心安

泰方知感戒及尋律部多會其文明若夙知後露道

洪律席同侶七百餘頭如林至於尋文比義首言過

拔及玄思屬勇通冠羣宗隨正嚴明真尚於自矣探

此首師承洪故爲第八祖也

上至祖師並出後高僧傳四祖師所撰文見大

摩經重修云先所宗承首律師者孤情絕照映古尊

今鈔疏山續學徒雲隨齊流五部之輝通開衆見之

表事鈔序云學有所承承必知本據此南山承首故

爲第九祖也厥後文續已下師徒傳傳至于今多矣

然考其功業不足亞於前修故所不論也上據從本

生末順而列之故以法正爲初南山繼後蓋勸儒家

立廟之式若約從親至疎逆而推之則應南山爲始

法正爲終例準戒疏云至後彌勒佛興即以尸棄爲

七祖也今日從來略如上明或所未安以俟來哲

元豐四年九月十五日 餘杭郡沙門元照錄

南山律儀疏

宗承律藏部二十一件合三十七卷

文圖有十九卷

四分律刪補開行事鈔三卷

內典錄題云行事刪補律儀武德九年製貞觀四

年重修或云八年或爲六卷今分十二卷並後人

支開然非本數有云祖師自分者非也見行

四分律拾毗尼義鈔三卷

有本題云拾毗尼要貞觀元年製後流新羅此方

絕本至大中四年彼國附還元有三卷今始義上

中二卷未見下卷近人分中爲下且或上數失其

本矣今以兩卷開爲四卷見行

四分律刪補隨講疏二卷

貞觀八年出二十一年重修本一卷後分三卷見

大藏

四分律刪補隨講疏四卷

貞觀九年撰二十二年重修本二卷後增爲四卷

今分爲八卷見行

四分律含註戒本二卷

貞觀八年出永徽二年重修本一卷後爲二卷今

分三卷見行

四分律含註戒本疏四卷

貞觀八年製永徽二年重修本二卷後爲四卷今
分八卷見行

四分律刪定僧戒本一卷

貞觀二十一年仲冬出刪定文詞備世誦習今時
盛行

四分律比丘尼鈔三卷

諸錄不出今津後流通題云貞觀十九年撰今分
六卷見行

四分律註比丘尼戒本二卷

貞觀中出本一卷後爲二卷未見

四分律刪定尼戒本一卷

永徽二年出見行

量處輕重儀一卷

有云處量輕重儀貞觀十一年製乾封二年重修
見行

釋門軍服儀一卷

顯慶四年製此年重修見行

護三寶物儀二卷

未見

淨相經疏一卷

乾封二年製見行

數論所學比丘尼行持儀一卷

貞觀八年製永徽元年重修見行

釋門集儀疏一卷

武德七年製見行

關中創立戒壇圖經一卷

乾封二年製見行

淨相經一卷

乾封二年製見行

釋僧制疏一卷

成但云僧制顯慶四年製見行

淨心滅觀一卷

雖非專律部然本被學宗故於此列見行

教俗十設齋儀一卷

顯慶四年製未見

諸方成立教藏更爲大律一部六十卷置於前

弘贊經論部七件合六十四卷

妙法蓮華經苑三十卷

未見

妙法蓮華經音義一卷

未見有經論家指南山音義是也

妙法蓮華經弘傳序一卷

見經首

宋經律論音義叙致一卷

未見

諸經要集二十卷

今藏中題云玄懷撰隨函音云道世撰又云道集
道譯等皆誤也今據卷首祖師自序云嘗於顯慶
中續一切經隨情還要人堪行者善惡乘報條出
于此述篇三十勒成兩帙實道俗依行等則驗非
他撰明矣見大藏

大唐內典錄十卷

麟德元年甲子於西明寺撰見大藏

註時非時經一卷

未見

護法住持部十五件合七十六卷

廣弘明集三十卷

見大藏

結集正教住持還法儀六卷

杭州祥符寶聖藏有本

集古今佛道論衡三卷

開光錄云前三卷龍朔元年撰第四卷麟德元年

撰故或爲四卷見大藏

東夏三寶感應錄三卷

麟德元年六月於清官清舍集亦云集神州三寶

感應錄見大藏

澤門護法儀一卷

未見

護法住持儀一卷

未見

護法東南圖一卷

顯慶五年撰或云化佛未見

佛教東漸化防一卷

顯慶五年夏中製未見

聖跡見在圖贊一卷

名出內典錄未見

住法圖贊一卷

顯慶五年製後分二卷見行

釋迦略記二卷

麟德二年九月十八日於西明寺撰成云釋氏譜

或無略字或云一卷見大藏

釋迦法誌四卷

永徽元年撰成云二卷見大藏

感應圖贊一卷

未見

感應記十卷

未見

什物圖十卷

宋僧傳云從天人口傳偈頌號什物圖未見

釋教行儀部四件合六卷

釋門正行儀傳三卷

永徽二年季夏製未見有指方等懷者恐是

六時禮懺儀一卷

成云六時禮文顯慶四年製見行

藥師經六時行禮儀一卷

見行

釋門正行儀一卷

麟德元年撰見行

圖傳釋錄部十四件合八十四卷

釋門正行儀三十卷

成三十二卷見大藏

後集高僧傳十卷

開元錄云尋本未獲

高僧傳音義一卷

未見

高僧傳一卷

一云要錄成云二卷未見

毗盧寺圖二卷

乾封二年製未見

閱經一卷

乾封二年製未見舊唐書於上故省祇經二字

終南山靈感傳二卷

乾封二年於靈感寺撰見行

喪法師別傳一卷

未見

廬山蓮大師文集十一卷

或云十卷未見

支道林集十卷

未見

南山文集十卷

未見

西明寺錄三卷

顯慶四年製未見

初撰西明寺記一卷

顯慶四年製未見

終南山化感寺制一卷

乾封二年製未見

已上五類總五十七件計二百六十七卷若約

小卷則二百九十卷又諸家目錄互出不同內

典錄列十八部一百十四卷開元錄列八部八

十一卷見今藏錄列九部一百四卷且錄見者

如上所錄餘俟後來續之

佛教流及此土自後漢至曹魏僅二百載從其化者

但剪落殊俗而已歸戒則未嘗棄焉至嘉平中曇摩

邏羅者至自西梵闡化京洛始依法正學宗立十僧

受戒仍出僧祇戒心用輔隨行祖師所謂東夏戒律

之先者是也逮至姚秦苻壽十斷以大真教蓋稱源

流未辨經條之侶於即承用是則納僧徒乎四分戒

本顯彼僧祇隨行宗於十斷宗部之亂由茲始矣爾

後四分僧祇五分三律雜糅有以先出戒本證相尤

符故僧祇一部獨盛當世降及元魏聰御深究本

趙鍾辨行差轍書所習首購四分道觀而下軍疎出

焉已來傳習之英邁代不乏然舊章漸棄競假實爭

驅化制兩宗混而未判首師披釋宗緒雖分而行事

謀猷亦未甚詳備遺子

南山律師出於隋唐間博究羣宗獨擅戒學精經義之洪範追法密之遺蹤順時乎舊章哀矜乎後學由是著撰興廢大抵得意在乎行事故首述事鈔統四藏括兩乘區別異部搜聚眾說貫維持之宏綱發隱之爽經也其次拾義鈔者拾毗尼之祕要戒業疏者展止作之毛目故得受隨體相持犯重輕衆則軌軌治心理身日用之行盡矣故凡預吾門者其所習雖異而日發其賜無得而稱豈非數仞之壙得其門者寡矣天時之雨物無謝於天乎自是九代諸師之作茂如無聞歿後數百年間常然莫與非四依大士至示像季者其孰能至於此哉自外鈔註傳錄集圖紀或發明已宗或贊述經論卷帙繁富不可遽數但地之相遠歲之相後況經會昌之華五代之亂諸宗典籍率爲燬燼故祖師之訓亡逸過半矣且夫教者所以辨其道文者所以持其教文或墮則教不存教不存則道不明故文之於世是可廢耶是以在昔專道輔教之士思斯文之將喪并搜諸名題集爲別錄

使來者得其名而獲其本其所列亦已博矣但搜括未詳時代差誤布屑未精不足披檢今以內典開元等錄及戒疏後序諸文按點看詳對會重纂一本各從其類節爲五科以其遺懸清身行履道本者與大乎戒律故有初也窮神窮理與深乎經論故有次也持危繫命必在乎弘護故有三也克勵自進必假乎軌度故有四也勝遠光遠必藉乎傳錄故有五也至於卷數之開合年曆之前後若見行若遺逸或編入大藏或標題不同悉備見于註仍不攙雜題覽集序于後庶覽者識吾宗之大略焉

時皇宋元豐改號之歲後安居日餘杭郡沙門釋

元照重錄

芝苑遺編卷之下

貞和三年丁未大族五日前果稱老尼丘萍於竹園軒看讀校訂之大平點旁訓云今夏文九年孟秋下旬更校潤色之以審持遠世矣欲繼法燈而

永照迷關濟羣生而達沾妙道悉浴祖恩欽擬報
答云

止止堂老乞士叩

芝蘭集目錄

上卷 凡十四條

杭州南屏山神悟法師塔銘

杭州祥符寺通義大師塔銘

秀州華亭超果照法師塔銘

唐新州青善法師行業記

湖州東林禪慧大師行業錄

杭州祥符寺久闍黎傳

秀州超果惟漢法師行業記

杭州雷峰廣慈法師行業記

杭州祥符寺漢法師塔銘

越州餘姚興闍黎塔銘

越州漁浦淨慧大師塔銘

溫州褒法師行業錄序 湖州八聖寺聖寺主傳

溫州都僧正持正大師行業記

下卷 凡十八條

秀州呂氏靈骨讚

考坑塔誌銘

台州左氏墓銘

秀州沈氏墓銘

廣陳馬氏禮經錄

禮經疏

禮經疏

禮經疏

高麗李相公樂道集序

吳興陳師文集序

新市鎮西墓誌

崇德呂君墓銘

四明孫氏禮佛錄

四明孫氏禮佛錄

禮經疏

四子要言序

送闍伯重師大學序

禪門登科記序

芝蘭集目錄終

芝園集上

杭州南屏山神悟法師塔銘

天台教始盛於陳隋間教主及至于唐南北性相之
宗大行于世吳蜀斯起微言殆絕南溪禪師辭而闢
之遂復興振荆溪既滅逮于我宋又數百年學者鮮
得其要是非相攻訾駁滋甚有大導師號神悟者出
焉師承嘉人名處謙字終倩少厭俗禮結茅寺尙能
爲師能仰天台十三世之祖師自則染染冠四出游
學投足於錢唐天台慈雲之門敏銳超倫美聲外溢
先達晚進憐然敬服其大歷扣諸方道不我舍卒歸
天台東掖山遇神照法師服勤北面遂嗣其居焉自
是游歷所染優柔至理夙植既深豁有所發乃歸去
浮末研幾根底統宗合異一其指歸五時之教權衡
於法華一家祖襲梗槩於止觀故其所蘊不可測其
所學不可究其辯論不可窮每一臨座發言有闡事
事炳煥結者莫不驚耳動目攝摩訶普指神先生博
雅論士求之講道終夜竟日莫知所詣師虛以待物

慈以容衆育青子矜憫愼而奔騰門扣道若大旱之
望雲霓嬰兒之慕母乳未足爲喻晚年出山嗣化于
錢唐而東吳神曉頗盛成顯明文字之學或放蕩身
口之事漫以成俗非朝夕矣師獨能奮然整其頤綱
攝其餘焰其徒往往拾末務本草標正者多矣故
有厭棄榮耀者謝絕退藏者澹爾專業者衣蓋外飾
者瘠瘵自持者講論發濟者禪寂內怡者殆不可勝
數由是先聖之遺化復存於乎運者實賴人之助力焉
果遙望寺終止南屏報終緣息示疾迄還壽六十五
臘五十四即熙寧八年四月五日也門人應全身于
山之右立塔以藏之銘曰

天台東掖 著于塵跡 克志圓乘 妙契皇極
後世有聞 斯人之力
華山天竺 方圓雲逐 來者虛心 往者實腹
嶺地枯槁 靡不沾沃
西湖南屏 石室壽域 孤輪奄覆 大野重冥
唯遺清風 布于寰瀛
祥符寺通義大師塔銘

元祐三年十一月十日大師以疾終于所居十九日
火葬得青碧舍利數百粒弟子輩以明年正月二十
六日葬餘骨于靈隱之西廡預狀平生事業使子請
銘以表其塔辭不獲免故爲叙曰大師姓阮世爲錢
唐人士少小穎悟不樂塵俗從祥符寺有章脫素遇天
竺普恩落髮具戒諱子寧字師靜號全真子初依祖
師遇因百法學慈恩經論次從長水子瑋法師學實
首教觀釋歸閉戶焚枯折松輪環講貫若楞嚴若法
華若圓覺若金剛等無慮五十餘遍行有餘力旁涉
周孔老莊百氏之書皆通講解普學文辭頗工筆札
嘗撰金剛心經科記略慈恩彌陀疏鈔並各一卷出
宋高僧傳首卷三卷綱讀本寺闡經一卷新修廣韻
字錄一卷書疏雜文六卷古律詩總五百餘首其歷
學義解如此中年謝去人事闕大藏凡四周四大部
一周東京普安長興慶善雲濟數處大藏皆師對校
手寫法華等經五十餘軸看華嚴二十部法華楞嚴
維摩問覺各五百部金剛彌陀並五萬卷密言聖號
晨夕課念不可悉數其焚修精至如此未終前數日

忽謂其徒曰吾報齡非久矣吾沒後學哀喪服挽喪
夜會汝輩必不爲之然有假手作臨終頌辭世遺書
多爲讀者所誦汝無徇俗貽吾恥也俄而以疾不起
剋時整肅瞑目屈指泊然化去俗齒八十一僧夏六
十九度弟子梵倫梵侶梵仁法孫思振思授思拱思
總其事壽令終如此普百法以德業擅名言行動靜
爲人軌則大師稟奉教旨孜孜循謹力勸講譯不墜
其風又百法平居手植石崇木于其庭下以爲悅目
之玩一時名賢皆留篇什大師晚年收軒幾花繼其
所好且欲終身不忘遺訓其尊道重義如此大師天
貴沉毅動無輕率深居宴晦怡然自得雖衣冠貴族
出入其門而未嘗枉尺屈道謹附輶乘荷其驛利其
養志秉節如此大師學問該博積業尤富才辯辭翰
出於時流然未嘗矜能伐善恃已陵物不議人之所
短不摘人之所長謙虛退已慎言寡過其深識遠度
如此於戲人有本身不爲學者有學而不務修者有
修而不存義者有義而不守節者有節而不負義者
有備此數德而不得其終者有以見大師爲人爲道

有始有卒豈特擅美於一時亦特垂裕於後世也銘

百法五教 性相支離 旁求兼講 通幽測微

究顯遺蹤 掌修厥德 操守有終 動止無忒

空花起滅 水月去來 唯此遺骸 復于浮埃

巖山之西 觀塔之右 壘石勒銘 用昭厥後

華亭超果照法師塔銘

法師諱靈照字了然號希夷子父康氏本東陽蘭谿建鄉里人法師生而有異不與群童戲劇既失恃怙志願脫俗累啓於兄兄欲止之遂取三牀極能者示之曰使吾輩汝勝可從汝意法師欣然躍入山林間拾靡如束薪負至兄前曰兄果容入道直以東藤壁之俱碎亦無恨矣兄即感涕乃知其志不可奪遂令禮本縣寶慈寺紹賢爲師一入僧門誓去枕席香燈經誦晝夜不息未幾月誦遍法華光明二經年過弱冠抱經投試師預料選長吏嘉其敏銳別房以獎之伯落葉與具奉持甚嚴竊自思曰人而不學沒齒無聞君子恥之矧爲佛徒唯道是務儲食虛度不知

其可乎遂浮杯度江詣錢唐香嚴禪若依蓮法師學天台教服勤數載更欲旁求師訓之曰汝無他往方今淨覺法師闡化吳興實吾宗同世之匠宜就而正焉法師受教員友而往師資道契針芥相投切問近思夙夜匪懈又數年間一家教義無不通達淨覺欲觀其器度歷試重任法師隨事裁量皆得衆心泊淨覺歸寂吳興道俗請住吳山解空院次遷景福戒壇院熙寧中香嚴法師居雲間超果力持教綱續及完備無何報盡將啓手足囑其衆曰吾竭力盡心建此道場常願得一眞傳教人以繼吾後非靈照其他不可道俗依言同謀懇請法師乃率衆而至遐邇禪風徒侶奔濟禪窟清苦講誦無倦矧乃崇淨土之教慕東林之風自元豐已末結四衆爲社專慕彌陀誓期西往每至春宵啓淨土法會七晝夜躬事懺悔愈加精至如是二三年間士女預社者二萬餘人獲益感驗不可勝數嘗於夢見彌陀觀音勢至聖相殊特法師前禮跪而問曰靈照一生師大乘經學大乘法修大乘行期生安養爲果願否觀音指曰淨土不遠

有願則生勿復疑矣又嘗誦經至於深夜因而倚臥忽夢普賢身相喜而驚寤遂發心地普賢儀軌法華高部以敬淨報餘時讀誦不可具紀元豐五年仲冬月忽臥疾不起謂侍者曰吾於病中見有異事安養之期吾已決矣十六日昧爽聞北首西面累足而逝肢體溫煖者三日其徒依西竺法關維之是日天慘雲愁風悲果咽哀素盈于四衢號慟震於大野衆以香木積而化之開棺發殯成閭閻香煙散身所處觀奇燭舌根不壞柔潤如生舍利迸流赤白相間平居功業於茲見矣世報五十五僧夏三十四登門受道千有餘人親度弟子曰靜仁曰覺圓曰靜智明年仲冬十八日以骨舌懸于院之東甬隔立塔以藏之其靜仁者累以行狀從子巧文于興法師有善辭不得已強銘繫曰

竺風歸于震旦台教盛于東吳克荷斯道宏誓有徒傳教法師出爲世模拯于爾喪炳于香衡秉戒兩慈言行齊嚴集結蓮社分希風靡早刻勸禪誦身接武大蘇道因時而成晦形隨物而云祖舍利

層煙兮繁如珠顆舌根在脣兮轉如紅藥摧教門之梁棟失後學之津途橫山西湖丈室東隅此靈墳孰不爲之嗚呼

唐新州青善法師行衆記

法師名善普本鄆新水宋氏之子東懷疎朗器識超邁既具戒品操守貞嚴元和初嘗過廣濟邑北望數里峯巒峭卓鬱如屏障遂有終焉之志乘興興東隱而登之得一巨巖結廬其下暫闢大徑業經以爲常業歷年滋久一部通徹凡四十二卷成經其義宏超舉品題以賦之師應變通讀了無滯滯聞者莫不歎伏而師初不介意刺力耕種用備度並并服布裘以度伏臘居常誦經朝夕匪懈梵音清朗響應空谷山深路僻人跡罕到唯遊吏往還每見一青衣隨侍坐起自是結粒更無他營議者以爲必有幽棄奉供或有扣問師終不言鄉俗稱異乃以青善名其山焉至十年有徒道遠亂率檀信開基構廈憲爲伽藍即以山名揭其院額大中十二年十月二十七日怡然無疾澡浴更衣衆衆告別跣跣脫履奄爾長逝弟子輩

以香泥鑄佛建塔于院之東。峯皇朝初三世孫德明。應其居處。始絕艱於登降。乃遷院基于山下。徙塔當其前。峯熙寧末。七世孫智華。智澤又遷院塔相遠。事奉有間。復徙塔于院之西北。隅傍溪增築。用換廊廡。遺今八世。幾二百年。香火不絕。予嘗覽三代高僧傳。其間諸經一科。多叙臨終異事。豈非博聞多學。未若事業一經。寓目妙乘。不參世論。遊心聖境。頓息妄緣。是以生則德動神明。死乃全身不壞。振一時之清望。垂千載之令模。豈與夫恃燭火之明。銜麗風之伎。者同日而語哉。其孫擇言。嘗觀先祖之遺。吳雖傳錄所載。而脫略舛誤未足。取信於世。遠遊江表。果遇吾族。檢錄事條。首命墓。緝將謀勒石。以永其傳。予喜其爲人敏銳好學。復能念祖。尙德。故爲筆削。以塞其請。

東林禪憲大師行業錄

大師湖州臨安縣東林吳氏之子。智印諱也。復之字也。少賦康綱志。慕超拔父母奇之。乃聽出家。年甫弱冠。禮祇園寺宗盛爲師。未幾經業通利。比試得度。既

而登壇。秉戒便欲棄權。復從四出遊學。無何師老且死。遂嗣其居。弗果。先志每以爲恨。然凡遇知法有道之士。歡談教服。遊席請教。一有所聞。則忻然領受。拳拳不敢忘。於是經律論藏。戒定慧學。皆博知其梗槩。中年。聞淨土教。親決龍超。絕諸有至。無退轉。自是專勤。禮懺。誦經。繫想。日無虛度。師天寶實。直不喜巧言。留容迎合人意。歷掌衆事。而公白。嚴鎮上下。悅伏身無妄爲。語不輕發。道俗往還。止以因果死生之理。以相警勵。由是圓里。儒風。率從善。勝。允符改號。春秋月。得疾。乃辭去。人事不接。賓侶扶。羸。羸。不臥。枕席。獨於常課。愈加精至。一日。謂其徒曰。吾此疾。不復起也。吾平居。習生安養。時其至矣。宜集寺僧。以佛事相助。十月二十一日辰時。寺衆雲擁。摩訶阿彌陀經。殆至。將末。師乃加跌。瞑目。泊然長逝。經夕。神色如生。鄉俗聞之。持香奔赴。瞻首。稱歎。不可殫數。壽六十九。臘四十五。弟子曰善欽。曰有邦曰思。尙皆他道。淵思坦。若。侍疾。至終。起明年二月十一日。俟天竺。法火。葬于近郊。敗舍。利華于本居之後。園立塔以藏之。予元祐

中以結界之命管至此寺。高大師房數宵因語及淨業師。頗以爲然。自此相別十餘年。陳旂南北殆不知師之在否。此坦者至具道。先師平生本末。袖出行狀。請文爲記。予追感不已。故爲編錄。且欲以始終見證。警諸同道。庶幾篤志西想。無復自疑自障。致虧於發足耳。

杭州祥符寺久闊聚傳

釋可久字佚老。錢唐錢氏子。少厭俗。過天臺。夏思得度。嘗從雪溪法師學天台教。喜爲古律詩。大抵造於平淡清苦。此天然微清寒之流。未相上下。左丞蒲公集錢唐古今詩。從師求。集師曰。隨得隨去。未始留也。人亦頗高之。晚年杜門。絕迹。送客指門。闕爲界內。輪蘇公羅密林公一時名賢。傾蓋相訪。亦未始屈也。予初聞之作詩。明日拂折牀頭舊杖。授任教。桃李自成蹊。如何。昔日廬山遠。却爲陶潛一過溪。師笑而不答。居室荒陋。人不堪憂。庭下唯紅蕉數本。翠竹數百竿。自號蕭蕭堂。師居堂上。經行宴坐。殆如也。既病。將卒。輒語人曰。吾死。蕉竹亦死。擇公亦死。是時漢公尙

無恙。後皆果。其言人亦莫能測。隨行口占頌曰。生老病死在其中。已矣乎。傳語風花雪月言。訖長往。壽人十其徒。葬骨于北山。神宗間。若干平時常教事之。每過舊居。愴然有所感。因提數事以示來者。

秀州超果惟謙法師行業記

法師本東陽義烏宋氏之子。惟謙名也。子照字也。米生之日。有神異。僧謂其父曰。汝當生子六人。其第五者。慎勿留之。宜令出家。必弘大教。祥符中。母陳氏始生法師。師年便懷出俗。父母難之。因而致疾。其父方悟。嘆昔異僧之言。乃從其志。遂禮雙林寺。慧勳爲師。寺即梁朝大士所居處也。真宗天禧中。普度天下僧尼。法師乃獲剃染。明年卽具戒品。嚴奉。吳範深樂。師乘閒天台之教。大振于江左。遂投天台東掖山。神照法師而求學焉。資探妙義。夕奉饌。摩三業。勸勵寸陰。不廢。故同學輩以道人稱之。復詣四明廣智之門。旁求異聞。博究精義。一坐十載。大有所成。乃曰。大師所得。我亦得之。遂陞堂。請益爲衆。激揚四方。嚮風聲。學長履。復自思曰。大師所授。吾不復疑矣。若夫圖報。絕

待之旨非深造自得吾猶不敢自許乃優而柔之積而思之忽於智者雖師言下豁然自悟猶如冰釋乃與同學先達輩相與講論或踞首伏從者或據臂拒斥者法師唯然歎曰吾佛之道得之者謂之無諍三昧向非吾思所到寧容戲論乎遂卷衣還鄉棲止書盤焚栢蓮月遠繼大蘇之風菜食水齋高慕亦城之節宴晦林野禪誦自適既而思曰吾祖有訓弘法是務莫作最後斷佛種人吾今專門獨善豈其揚謀耶於是負錫來吳開譯鈔千錢唐香嚴關若次遷東越後居雲間即超果道場也法師歸至士庶風儒學衆雲集有時啓貝文揮犀柄圓音落駭于群聽或陞其堂或入其室一雲所雨莫不霑益將留之餘志在興建導誘豪族力營福事雕鏤聖像敎淨土儀堂講堂函丈周道舍宇所須供事一皆新之自是天台之道淨土之教流于中吳者由師始也山家教觀大小部帙輪環講授不可具錄熙寧六年三月八日建光明懺會與衆同修期滿七日臨將解散召集徒屬遽然告曰吾報緣齊此欲與汝輩訣別宜勉吾言即

事涅槃遺教等文殷勤囑累其詞哀切畢衆感淚皆訖如跌巖然而逝異日火化得舍利數百粒衆然如珠火銀鑲鑲然不壞非戒定慧力曷至于是其徒以餘骨建塔于縣西余山之慈日院春秋六十五僧臘五十三親度弟子曰贊通曰宗承曰宗式曰宗古登門受法者不可勝計海豐國師實得法之高第一日狀其行業從子巧文辭不得已因爲綴叙庶有補於僧史云

杭州徑峯廣慈法師行業記

師名慧才字曇遠永嘉樂清王氏之子少有奇操樂道厭俗五歲投本邑白鶴寺怡芳爲師遇祥符軍恩得剃度十三進具戒聞四明法智大師傳天台宗教法席頗盛遂往聽習而稟賦昏魯同無所指乃曰吾聞觀音大士弘誓利物有求必應吾將特觀音名誦大悲咒庶幾心智明發學道風教一夕恍若睡夢見一梵僧長數丈瞋呼師名因脫所著袈裟與師披掛囑云建生記吾當助汝翌日一臨講會廓然開悟目矚耳聽有如夙習前後所聞無不洞曉朋儕驚異

摩肩疊足諮詢扣擊應酬無滯法智乃命爲衆點讀凡諸益答義學衆環繞法智推於衆前稱其所得從此名流四方前輩推伏後諸錢唐天竺慈雲法師座下服勤北面益有異聞既而解行老成學者蟻塞遂於寶山廣嚴院領徒講授三年遷孤山竹園又三年遷南山佛慧寺二十餘年度支毛公請住衢州淨石院治平初知府沈公請歸住法慧寶閣太尉盧公奏廣慈之號年老求退杭人情其去建庵于南山之雷峯壽八十六臘七十三講遍經論爲衆授戒不可勝數感應事迹避誕不書師平生以大悲呪爲憑仗少時嘗懸鏡一室後師之無倦色自後每一曉以百八爲期又欲習生安養觀聽一晝夜課彌陀名其至誠皆類此將終得異夢乃曰吾生淨土決矣遂更衣起坐書偈讀佛偈畢泊然而化元豐六年五月二十一日也是年閏六月十日其徒奉全身葬于庵之右立塔以識之師性恬澹古少語言欲舉止沉厚與人慈和天台教門諸家異論師資相戾頃動江浙而師盡已所知循循講訓善否短長未嘗形齒高而不介

和而不流往來錢唐四十餘年不與俗接所在衆供事尤給公卿仕人望風師教養爲任世凡百不昧而主非圖華榮偏易至于此哉平居大小二食朝晚講誨雖病未嘗違衆辭老入庵終身不出雖感極衆勢竟不能屈真一代之高僧也登門授道不計數親度弟子凡十人而法宗者一日條目其事以記文見于管從師稟戒知師頗詳因爲編叙以備後世作傳者云

杭州祥符寺法智禪師傳

師名擇瑛字福之桐江會氏子母王氏嘗夢二日相趨而至并貢于懷因而有娠且誕必孕二子焉遂月滿止誕一男次年復誕一男始應二日之夢父母異之俱令出家各以經業得剃度然皆明敏好學有志節長子名子欽字希因受業于錢唐淨住院晚出遊學卒於天台山次子即法師也師幼失所恃隨父來杭始脫素于南山之瑞峯後慶壽事院處邦爲師既具戒品首學戒律俊邁之聲已出流輩師以始學頗亦自負熙寧中東掖山神悟法師來止覺

師往見之一聞講唱惘然愧伏乃曰不意叔世復有斯人此真吾師雖不遇也於是虔心潔已北面師事振衣請教朝夕匪懈神悟亦頗著之師雖博涉經論獨於法華尤爲得意因看不二門金剛餅不寐者數月遂以所得白師師曰法華妙旨隨手自宜善護持勿自輕也但恐摩尼至重投于弊髮非所宜耳自是學行著聞方朋漸聚如鏡去垢則有像斯分如鑑中虛則隨叩而應其爲道也不礙於相不礙於空其爲人也不附於時不滯於物言無委曲行無僞飾遷南北爲法忘勞行止隨緣去留在我或領衆住持或寓居講演蘇杭湖秀歷二十餘處中年多病遂居祥符古剎一擲屢納縹緲雲集洪音迅辯聽者莫不耳聾目眩默其頌脫允符二年春得疾藥不可療隨行自省曰吾二十年專弘上乘啓悟群庶豈謂嬰茲疾苦力不能制將非所傳未契聖意乎遂以平生著撰對衆火之奮身而起面西凭几命衆誦彌陀經繞及流連奄然息絕實三月二十九日也壽五十五歲三十二後五日開維於下湖之野是日素幡滿路香

水成續道俗追送數里間車馬不容火滅得遺骸散于湖中或謂法師有益於世一旦爾寂而遺風餘懿泯然無聞殆非我曹所忍遂使人護之止得半許立塔葬于靈芝懷室後建池之西請子爲銘子與師意相時已相往還以至同試經同學教知師願詳故不敢辭銘曰

至聖降靈 唯爲一實 雲嶺開權 鶴林扶律
天台妙悟 章安祖述 不有法師 孰造淵密
區其善否 糾其得失 住有沉空 虎皮羊質
若夫冥乎真者 無動無出 繫乎教者 有始有卒
敢禮凭几 加趺掩室 香爐有身 塔藏遺骨
荷花開謝 湖光出沒 留示諸徒 仰止公畢

湖州餘姚吳興寺記

釋吳字隱之越州餘姚杜氏子卯角時已有超拔之志脫業于龍泉寺禮清序爲師遇皇祐普恩得剃度既具戒品負笈奉養學天台教於四明黃法師自後僞歷諸方知新溫故天竺明智僧峯廣慈智登門入室孜孜扣擊餘二十年所業既成遂還舊隱道俗

或以住持強之皆確然不就奈何者蓋爲追事不能已遂於本寺講演因衆聽衆悅服晚年謝去人事掩關不出嚴治一室專修淨業禮佛誦經不舍晝夜崇奉改元夏制將解忽染微恙至十九日召集徒屬焚香告曰吾生淨土時已到矣當衆金剛曼隨佛西邁願勉力進修可得相見言訖索湯沐浴手結佛印泊然坐滅是月二十五日火化于西郭而灰骨聞舌根數珠儼然如故得非誦持之功歟其徒以其年某月葬于當山之西峯壽七十六臘五十二平居誦經覽親經萬卷法華經五千部彌陀經萬卷佛號不計數一子曰德感二弟曰單遜曰單悅悅見爲僧首嘗從予學律一日具錄其事求銘以識其塔銘曰

惟師爲學 有而若無 惟師爲行 實而若虛 形器化矣 珠舌儼如 白衆斯著 青史宜書

越州漁浦淨慧大師塔銘

大師蕭然漁浦章氏子少孤與兄同事母年甫弱冠知兄力能幹家遂白母求脫俗禮淨慧院子闢爲師嘉祐四年得剃度明年具戒諱清沼字澄之自少有

膽氣善營衆事好賓客胷中豁如也於是衆推主事凡三十餘年其先院宇卑陋師乃勸力興建除大殿外廊廡堂舍皆鼎新之元豐三年建轉輪藏始則募衆計用不足乃盡輸囊長至於冬無食糲夏無繒絺而未始有倦色元祐中余過蕪湖次命余結大界講彌陀經受菩薩律儀自是專持齋戒食後雖湯茶不進晚年謝絕人事於院之西北隅構堂曰忘緣別開機室看華嚴十六觀經繫念彌陀早晚佛事不輟紹聖二年春得疾聞余赴四明築壇舟次西陵遣弟子道淵召余且欲叙別遂往見之雖已在膏肓而清爽不亂一日呼左右陳密屬聲稱佛逾於平時其徒乃集衆誦經師自稱普賢懺悔發願迴向三偈已泊然息絕是年十月葬全身于院側楓林下俗壽六十三僧臘三十七度弟子六人法孫希深具狀老師平生事案從子丐銘以表其塔銘曰

師之存兮漁江之人翕然如鴈
師之亡兮漁江之人寂然無依
嗚呼大師之爲人也茲焉可知

溫州法師行狀

法師名契發字天錫永嘉橫陽徐氏子幼歲厭俗投
興樂寺靜聖院出家制髮二十進具戒遂遊學四方
至越州天衣山見曇翼禪師生平事業慨然有景慕
之志誓發心終身願經為業俗年七十八至和政元
十二月二十七日澡浴易衣已念佛而終其諸大衆
經呪佛名或目覽口誦或刺血書寫或誦字數禮並
具錄如右當時文士有過其塔率多留詠略錄其三
章則師之功行可見矣

飛霜飛露寒空寒

夜夜夜半冰欄干

紫皇天衆合指掌

聽誦字字到日上

永嘉周侃

金猊烟噴空閑堂

經經松韻和清商

西風月落寒夜長

白芙蓉滿心地香

天台長古

應向驚峰親得記

醍醐香味滿心田

人間劫石終須壞

唯願吾口舌上蓮

不記姓名

湖州八聖寺鑑寺主傳

師名惟鑑字公顯德清嘉興沈氏之子少厭塵俗依
寺僧有草脫素年十六試經業度既具戒品從長
水子瑋繼雲仲希學實首經論又從安吉羅漢長老
參問禪理晚歸本居衆推以重寺事師口不沾葷
無餘積所獲施利畢歸營園言行端潔舉公正其
徒莫不敬服建觀音院啓長堂鑄鐘結界皆勸力爲
之募萬餘人爲社同崇淨業以旂檀木刻西方三聖
畢喜懺念中有施食終身不輟閱大藏一屬隔法華
千部光明萬部如是凡三千餘年孜孜不懈而世
有知者必非僧傳所謂高而不名者歟元祐五年十
二月二十四日無恙不起越三日午時澡浴易衣集
衆持鉢加趺瞑目屈指爲印泊然化去數日方殯體
貌儼如俗齒七十九僧夏六十三弟子輩以明年三
月十三日開羅之仍錄平生事業請文於余故爲編
次庶有補於同道云

溫州都僧正持正大師行狀記

大觀元年九月十五日午未間永嘉都僧正持正

師歸寂于城西之壽聖院前三日命衆僧臘十六觀彌陀等經師亦合掌虔恭隨聲而和將終乃指西向云此吾所歸處也良久奄然息絕至十月二十三日茶毗于西郊發棺投炬膚體如生唇頰如紅蓮火滅得舍利不勝數至明年某月某日葬遺骨于西本莊旌亭之南郊立塔以藏之親度上首曰知孟具狀先師平生行業求文爲記于尊僧正實爲先達僧正視予不以晚輩抑與師有舊故不敢辭師諱靈玩字占叔本郡宋氏子童年厭世禮開元寺妙明僧正繼可爲師二十三試經業得制度當年納具戒即有志于學聞天台眞悟律師開纂妙于錢唐遂與同友仲卿而說學焉敏銳剋勤寸陰不廢師老百氏餘力旁求當時脚玩之名藉藉稱于教肆既而還鄉鄉道導誘親族重建戒壇壇成未幾不幸早世其先壇上立佛像師欲立之而衆議紛紜是否未決師於衆中袖出戒壇經證之衆遂默伏自是壇場制度一衷於師仍立南山祖堂於壇院之左既而學業內充名聞外溢於是衆命住本寺教院法明忠老爲代之名匠一

寺上
一初

日通門正當講次因而就座講畢執師手曰吾鄉善講唯師一人而已自後凡有登門指令徒師先學戒律然後可習經論次住永安常寧律院又遷東安教院復遷杭州普寧寺尋歸本寂禪院後居大雲律省師以不傳人來學相湊舍宇爲之不容衆僧頗增鼎新蓋造不數載而成因命演法廣爲戒尼講堂律宗祖像列祀于閣置律乘教藏藏于丈室自此人皆號爲戒尼師焉郡伴唐公舉師爲僧判次遷副僧正郡守張公性嚴少交游待師獨厚又遷都僧正始帖令揭額爲十方律院郡守楊公知師公正凡僧門事盡委處斷仍爲親書額字贈毗尼講堂時見于永嘉百鍊大夫吳公爲讀師畫像盛稱其美自僧判至都正掌握教門二十餘年時無遺缺數以病辭後方獲免師昔嘗臨壇度戒位在第三知鄒石公最立以爲度戒事宜遠德人餘皆歸退獨留師一人仍棲爲壇長萬口皆謂繼紀壇場傳其人矣師少居學地不憚勞苦至於祖師三大部本講十記諸餘卷帙皆親手書之逮本寺遷葬悉爲煨燼復出續唐

傳寫以備檢閱。講學外於西方澤。秉信順甚篤。符命工。折彌陀觀音。勢至三聖像。隨身奉事。至老愈勤。凡有少善。悉獻淨域。故隨處坐臥。面不背西。日誦彌陀經四十八遍。隨愛飛山往生傳。鑄板印施。爲衆講釋。講行事鈔十五遍。楞嚴疏七遍。戒本疏八遍。結小部帙。不可悉數。自餘法華尤明。十六觀普賢行願諸小經。呪日別看。語以爲常。案凡所施物。隨得隨散。衣蓋之外。唯教乘數百軸耳。登門受道前後。往來二千餘人。散布諸方。分燈傳化。俗壽七十六。僧臘五十三。評曰。素俗爲道。其要在三。一曰行。二曰利。他。三曰護法。竊惟僧正。自入道至終。秉律奉戒。不虧其節。不辱其身。雖誦焚修。日無虛度。則其行已。不爲不動矣。嘗思鄉閭律學。不振遠涉江山。尋師受業。晨夕講演。剛講來。衆故使南山宗部。遐邇聞流。演無窮由。師爲始。則其利它。不爲不博矣。四十餘年弘闡律藏。播遷南北。一志流通。短鐵教門。滿清海衆。主持壇席。糾正軌儀。荷法經生死而後已。則其護法。不爲不篤矣。晚年辦事。退養園居。建志存誠。專期西邁。臨終正念。

奄爾溘逝。遠至某賦道俗。奔赴衆祠。與相追慕。哀號可謂始卒兩全美。俾俱盡。非存誠荷法。孰能至於此哉。於戲。人有片善。猶足可絕。況備斯衆德。而無遺乎。故直筆編其始末。以俟異日作傳者云。

芝園集上

芝園集下

秀州呂氏墓誌

秀州海鹽廣陳鎮普照院釋智圓母。喪以遺骨。感於小匣。日誦呪。置遺頂呪。如持淨土。覆于骨上。殆至盈尺。一日頂骨忽涌於土。面初不以爲然。仍舊覆之。翌日復爾。衆皆驚駭。適會武夷公權鎮作記。以廣其事。青山安忍子復作贊曰。

噫彼遺形。兀如無情。既積土而餘尺。何自底而還昇。爲取康之本誓。爲濟頂之勝。隨爲慈母之懷。傳爲孝子之克誠。考衆緣而問知所自。詣至理而寂爾無名。

不見所率執示斯微無師上智未足測聖河妙辯無以泐唯其莫測莫評所以爲靈

吾佛初成正覺卽結上乘戒首曰孝順至道之法次命其徒曰我初出家與父母誓若得佛道當先度之逮還本國父王展禮卽踊身虛空七多羅樹若有所不敢當也尋昇忉利天爲母一夏說法由是二親皆獲果證父喪既殮率難陀阿難羅云共昇棺就葬願謂衆曰吾恐當來兒孫不知報恩故也其苦勉深誠備見于大小乘經律論學者共知不復備舉然有晚輩不從師範肆意狂走棄親遠遊殊不念倚門庭頭桴膺飲淚積思而成病者往往有之矧復知病而不離省聞計而不奔喪臨喪而不展哀曠時而不致祭乃引洞山披殺母玄沙不救父以爲方外達人不在是也吁汝謂吾佛方外耶方內耶達耶不達耶何拳拳奉親不違生事死葬之禮乎哀彼二師但肆一時之特異不顧後世之冒差害傷名教不爲不甚且夫辭親割愛者蓋所以平親疎彼我之見息愛惡取舍之情然後生佛等觀怨親無外四生六道孰非吾親

服勤侍養未嘗爲違是以睦州供母手自編蒲道紀報親肩常負擔安有事恩悖德而爲違乎若乃尋師訪道夕惕朝勤不棄分陰猶不免過而況任性縱遊嚼眠飽食則無間極苦未足爲報嘗覽呂氏靈骨記愛其所謂報恩求法兩存而並行有以見武夷薄公不獨知圓師之所存是亦深契吾佛垂訓之量有足警寤於吾曹也因題贊末以廣其致云

考妣墓誌銘

考君唐姓諱祐世居錢唐祖父皆爲公吏遂承其業君仁慈寬厚出於天性公勸廉讓上位多任之凡與鄉里巷閭訟止以善言和解至有置酒勉其去者歎嗟差散米濟飢民而公倉出給必有費耗他皆削其升合君乃別衆陰以益之由是在處皆目爲佛子君雖更人生必儉如行必緩步口不談非議足不履非所公庭錢選紛華滿眼君獨悅首末嘗窺顧輕薄舉以爲取笑少孤事兄死亮性嚴小有竹意輒加嚴叱君怡然遵謝沒齒無怨訴凡家費不入私室盡以付兄聽其裁置康勉與兄析居君曰吾無他親獨一

老兄而已。骨血雖異，非吾所忍爲也。有日族人強之，且使草狀君執筆，泣淚不忍，書遂擲筆而罷。於是兄弟棄首終，老晚年休，退日唯課念元祐四年秋染疾，至十月十一日，辭佛壇印而終，享壽七十五。娶人竺氏，生男四，曰簡，曰齊，曰照，從孫氏曰式，早世。五女皆出適。後月十二日葬于北山青枝塢。

先妣竹氏，自處室已能篤信佛理，泊歸先君，執勞教難如紳事主。女工婦事，凶惡禮度，鄉隣取之爲法。主家嚴毅，慨然有丈夫志，與人柔順，凡姻戚無妄，無家嚴皆包容，惟主於婢僕，小低頭，輒語若恐有所失，存無餘音，隨有即放，于投僧貧，無不周給，造像供僧尤無所惜。中年棄生事，絕首飾，齋戒，蔬食，事甚淨潔，晨夕禮誦，百音清朗，過門者往往駐足傾耳，遇過不去，誠難游，漸至老，不許人疊，紹聖二年春，得疾，六月十日卒於臥，移時身暖，神色不變，指結佛印，豈不可解哉！七十七明年正月十八日，捨于先君之第，呼父母生，我其恩已爲商，臨而況我脫塵拔俗，學佛知道，則其恩尙可報耶！銘曰：

於戲考妣，德行可紀，後世弗聞，人子所耻。順茲鞠育，實惟怙恃，厥德罔窮，厥心曷已。孰有爲弟，事兄鞠父，孰有爲婦，事夫鞠主。生則備老，死毋同土，勒銘幽泉，用昭終古。

台州左君墓銘

君諱仲字君儀，世爲臨海人，諱恭，端直平易，安靜行無疾，趨詔不輟，發治家營生，不以非義，勉人奉養之，利爲人所犯，未嘗形色，聞人之過，未嘗形，聞知人有善，敬慕如不及，性喜佛理，見其徒，不同，賈不肯，嘗盡誠，致難年未壯，從東掖山神照法師求菩薩戒，法師對衆稱實，摩頂與記，自是嚴奉淨禁，凡臨齋日，中食之外，有形湯藥，不復進口，適有親族宴會，諸君預焉，雖苦言，猶迫終不曲，從乃曰：吾豈徇人意而欺佛，胡乎！如是四十年，至死不易，刺西方三聖像，不與匠者較，其直，誦法華三千四百餘遍，金剛二萬餘遍，起橋盤路，賑給孤寒，略無所惜，娶大田黃氏，柔淑有實行，亦頗向佛，生男六，曰太微，業儒，場屋有聲，曰夏王，率友泛愛，不幸早世，曰太伯，曰完，曰欽，一爲釋氏曰淨。

園女三皆出適黃氏既逝不復再娶獨居東山之別業讀書之餘足凭机案居終日中申知也。有謂君曰所居無乃寂寥乎君曰接有佛書室有佛像何寂寥之有一日當經按處有驚歎其上君曰爾集于此恐緣吾經少須暫徙他所其感物如此紹聖二年秋以疾不起預命僧朝晚懷念君強起展經讀佛不已將啓手足命淨圓發法華首題增善廣大戒尋夢三傳人顧承登深立于江皋召君登舟暫然西邁君以爲三聖導引之先容自是盡出所愛物分遺長幼急召僧圓陀經未徹乃曰吾已有證生淨土必矣侍人曰何所證耶曰我已得佛光矣遂沐浴更衣叱退左右嚴誡勿泣恐傷吾意稱佛印印泊然而竟實其年九月十二日也享壽七十二諸孤卜明年某月某日葬于江南之子方陳禮也子元祐中嘗寓台城日與左氏子弟遊淨園以子知君之詳遂涉溪山不遠千里而至且欲請銘以表其墓辭不獲免直筆編次若夫考姓氏之所出事文辭之華麗則吾不知老儒矣銘曰

於戲君儀 實性天成 居敬行簡 剛邪存誠 視其所養 既歸且寧 觀其所終 歌謠通明 夫謀生者 不得其死 而遽死者 獨全其生 君其全夫 吾敢不銘

新市姚君墓銘

姚氏之子其父已三年一日泣告於子曰先君以元祐元年十月十七夜終于所居享年七十有五娶梅林沈氏有二子即明與弟時也六孫漸冲澄源決淵卜今年三月二十三日依西方決火葬二十五日應除骨于祖母之塋皆先君之志也竊惟父母有養子不能稱之於禮所謂不幸且先君平生爲善唯師知之願銘其墓俾無墜焉予哀其有喪又愛其父之爲人故爲叙曰君諱映世居湖州德清縣新市鎮其先家微而能竭力以事父母雖身節用展大其業以至爲族父喪來遺言化之泊母喪哀慕不已乃遷于近舍之園林間携亭宇終身居之歲時追福以嗣罔極凡諸及父母輒涕淚不止其純孝如此中年以家事付其子燕居養志閱佛書持佛名六齋五戒至

老以爲常樂崇塔像寺宇供租飯僧不可勝計數
冬歎說賑給孤寒以至興樂義井凡有惠於人者皆
率先爲之而報其資帛若無所惜其樂施如此沈氏
所獲皆不復娶而歸居獨處怡然自得雖親族爲始
之終不能遇其志曰吾豈忘已所私而貽子孫之患
耶其清慎如此早暮臨食必三復拳踞謝於天又
令事家皆儉之君雖富有情若不給每語人曰吾家
起於微今雖財食苟完然且不致忘其始晚年宗族
既盛而居室尙卑其子乃選材拓其第宇而君終不
樂曰於吾甚非分矣其守已如此君爲鄉中父老然
未嘗恃已陵物至於寒賤皆溫顧與語若無高下故
居則雖婢僕皆愛之出則雖強悍皆畏之隣里或有
所爭始不可已者必求於君君往與一言無不平息
其服物如此君未終預數月忽多置藥或問其故
則曰吾不久逝矣必命浮圖者禮誦用以藉之責其
精潔耳又囑其子曰吾歿後宜修崇以實吾墳其地
無益事雖古今所尚慎勿爲之入初成未信至期果
如其言其令終如此夫純孝仁也樂施義也清慎禮

忠守已智也服物信也所以令終者此也且人有一
善猶足稱之矧備此數者而述耶銘曰

至哉五常 天性本爾 蒸民恆綱 調諸名理
有一于是 適爲君子 矧夫若人 克備斯美
惟形有亡 惟德不死 永錫厥祿 百世可軌

齊州沈君墓誌

君諱延祿世爲嘉興人本家于白亭鄉晚徙居郡城
未幾別卜他舍施善第爲本覺廟宇君爲人長厚少
小克嗣家業有成人其事親以孝其治家以禮其
守已無所渝其與人無所競故爲鄉人之善者所稱
每事必投誠於佛而法華一經尤所駐意命僧讀誦
歲時不輟自持大悲消災密言以爲常樂供聖飯僧
不可計數元豐四年十月二十六日得疾終于所居
壽七十九始娶周氏先逝晚娶丁氏長男曰文雅次
曰文益二女適歸他族孫男曰宗道曰宗且曰宗敬
者從釋氏孫女三人尙處室六年三月二十二日將
從大葬予以法會因遇秀誠諸孤具錄其事誌之乞
銘予哀其有喪辭不獲免銘曰

以義而富 以仁而壽 厥始有聞 厥終發茂
積善于今 餘慶于後

陳氏世系

忠宣君之諱也子厚字也世居義禾錢氏有國時遠
祖皆爲仕泊納土歸田無繼者行琛曾祖也仁傑
祖也文湯父也君幼孤能治家遠成人而棄棄大成
先娶陳氏生二男曰宗古早世曰宗嗣克嗣父業一
女適邑人蔣芳孫男五曰京曰亢曰永曰亨其一從
釋氏曰慧滋曾孫十有四立孫一舉家五十餘凡五
世而君皆見之晚娶劉氏先逝君與陳氏厚委統落
落望之若可畏然與人溫恭而無競中年爲疾所苦
耳目昏塞遂求悔於浮圖敬持密語未幾輒愈自是
斷絕人事杜門不出者僅三十年子孫皆奉教侍養
有常君家雖富豪而陳中節儉常若不足每臨衣食
必整潔爾謝然後乃進嘗謂子孫曰吾家財數苟足
汝宜知幸勿自驕傲而奉養過度此又見君之爲人
也元祐改元歲首忽自感曰吾宜去矣遂絕藥血而
諱佛至三月且神色不亂屈指爲印奄然謝世享年

九十三越明年二月初吉葬于邑之西南隅于嘗過
是邑而銘孤狀其事號泣叩首求爲之銘銘曰

噫彼君子 聞于鄉里 以直而生 以壽而死
有初有終 靈善靈美 貽厥孫謀 庶乎不已

陳氏世系

清信女周氏世居秀州海鹽縣陳氏父諱喜生而
柔順長歸鎮人陳世華躬勤婦事協和親族夙植所
實篤奉佛教樂善恤物節用好施至有僧道過門孤
寒投謁皆能贖已給人所欲年甫三十忽若自悟輒
慨女報極爲鄙濁深厭勞生無足可樂乃曰年尤易
去薄命難保苟爲就溺世樂不自策修一旦長往而
途何恃金玉雖貴不足延齡骨肉至親豈能相代由
是削去塵事掃治淨室習禮佛經以爲常課香燈繼
日孜孜弗暇逮于垂暮役奉愈勤所遇經像無間疊
約皆一字一體歷年滋多遂盈卷帙以字校禮殆不
勝數又常奉六齋終身不缺累受五人戒守持頗嚴
元豐五年仲夏間微疾不起忽見一沙門合掌而至
俄頃失之翌日將午顧謂侍人曰日當午耶又見沙

卷之三

門迎前相命乃整容跌坐屈指爲印奄然而化是月十七日也享壽六十六生三男曰惟照次曰惟希早亡又次曰惟正三女皆已出適明年正月二十一日葬于本邑之華亭鄉諸子號泣以請慈母墳葬有足聞者而不能稱之非孝道也遂狀其實從子丙文以繼之子曰吾佛之教廣大宏遠無往不利其教之所被無士女無家賤無老幼無賢愚至有篤信者焉躬行者滿然後於無所得中而無不得由來不爲不多矣若馬氏之事佛雖莫知其膚裏考其世善令終亦可謂有得矣儒謂女子小人是爲難養吾以爲人不可以類取在其志而已且人有怪僻不可教者雖可教而能不自守者於親不能盡其養於君不能盡其忠吝財荒色而酒嗜音離離終日空空卒世被難丈夫非丈夫也此雖婦人非婦人也後世覽此尙不能一思齊耶嗚呼

四明孫氏禮佛錄

四明慈溪僧信女孫氏自中年寡居厭塵習去女飾唯篤信佛法蔬素戒諫念禪誦除三十年至老不

懈常手製衣衾備施僧前後不知數凡設齋設會必親執事以盡其敬遺子從釋氏曰如昇住支山定慧閣若通因本居起造喧闐乃往昇所寓居幾半載凡僧物至於茶水未始輒嘆是時昇方期三年長懺以資願而親臨檢舉不容縱怠昇願博之怨類夢佛僧愈加痛至一日微恙見異人立臥牀前囑曰宜勤持誦不可慢也次夢人僧旋還懺堅自見身掛綆雲遂隨僧行道少頃又見宮中有一木甌漆師明覺既覺乃知將逝之相遂命僧懺念曰吾當歸淨土矣叱退親屬勿相擾亂焚香湯浴著淨衣專誦彌陀經於大衆前加趺結印執念珠懺誦至一心不亂語昇曰助我誦之氣將盡矣言訖奄然而逝與香天樂近遠皆聞停七日鄉人焚香木化之遺骨葬于某山年七十八平居誦經佛皆自記其數今刻石留于後世使觀者知佛法不可不信既信不可不修既修必有善相隨之則知吉凶禍福因果報應如影響如符節無毫髮之差匠者見者得不自勉哉

論增戒書

某月日釋元照謹為撰發獻于

維府運使門下發遣自歸鳳出家冠年比試漢中泊落髮與戒酒心於佛乘十有六載自度庸味區區於卷帙間雖不能深造聖人之淵蘊然亦粗領萬分之一二今不避狂斐陳敢言於左右夫佛之教大率指萬化而歸一心知一心而見自性且性之為體湛寂虛曠明徹無礙其高不可踰其廣不可際無生佛焉無依正焉無死生焉無去來焉無愚智焉無物我焉無平等一相一相無相是謂法界焉常住焉真如焉實相焉如來藏焉首楞嚴焉般若焉涅槃焉種種異號其實一也聖人覺之謂之菩提衆生昧之謂之煩惱聖人將以其所覺而覺其所昧於是無像而像現百億之容儀無說而說出大千之經卷機分異顯說有殊途要其所歸無越三藏所謂經律論也示其所修則有三學所謂戒定慧也戒也者所以軌範於身口也定慧也者所以融治於性情也然涉遠者未始不自於還入室者未始不由於戶是故三藏三學必推戒律為首焉伊昔南山律師導以此學為已任操履著

撰大倡其要一家部帙計三百餘篇發道雖不敏嘗從事於此宗矣且知夫戒者戒苦海之舟航發萬善之繩繆三乘聖賢之所尊敬歷代祖師之所傳通但受之者心有明昧學有精粗而不能一揆故有初受者過重增者為故律明發心則有三品一者唯期脫苦事求自利名為下品此二乘心也二者為物解脫自他兼濟名為中品此小菩薩心也三者忘已利生福智雙運了達本性求佛菩提名為上品此大菩薩心也審知初受但發中下佛開重增轉為上品此所謂增戒也依梁高僧傳宋元嘉十一年有梵僧名僧伽跋摩為祇桓寺慧義等五十許人度豫州摩羅船江中重增戒法又摩羅國經唐乾封二年南山律師於京兆府為諸岳演沙門春夏二時再行重受以至四分律戒實論師實傳等並明重增之法實佛教之常儀僧徒之本事耳然後諸師不知所以相與鼓應而撰粉紱者蓋亦有說焉貧道眼事聞自溫台遊方還本受樂院在祥符寺之東南隔開戶事棄謝去人事乘閑揮塵讀述戒律無何謬為人所知遂有違

方之朋爲友曰主面就學每應正法下表人情鄙
 薄僧綱解紐弄一日矣觀不自料頗有意於扶持故
 夫來者必博之以神智約之以法律持正可食以充
 其口腹陳布衣以盡其形苦日加刑引夕增勵修
 出處語默率遊於佛制如是數年間敢自息然將
 行古道必反常情往往同儕輩以爲矯異駭衆而竊
 伺短失者有矣竊自解曰孔子云事君盡職人以爲
 昭也予事佛盡誠人以爲詐不亦宜乎且孔子聖人
 也言無口過行無怨然猶不免世俗之憎嫉故善
 惡於桓魋辱於陽虎畏於匡人困於陳蔡況一末下
 庸僧學古背俗而不爲人之所惡者其可得乎以故
 彼徒率因行事有所不同夙懷忿憤乃乘是增戒之
 勢以致開訟其意無他直欲以無事之人陷於羅網
 之中耳自念與時寡合一無勢援獨力不能加衆厥
 威枉遭刑戮固無惜於一身但恐過絕律風使無聞
 於後世耳恭惟權府運使員伊周之才佐唐虞之主
 文聲治術卓出于群英仁政德風下臨於庶物願垂
 明鑒少賜哀矜荷得戒法流通三寶住世則聖所

謂我滅度後以正法分囑國王大臣期言殆有所寄
 也佛法事重聖印情深可謂尊嚴豈勝就汗不宜

論慈惠三藏集書

某月日釋元照謹書沐教音獻于

權府明奉明公愛道嘗聞律佛所制也教佛所說也
 禪佛所示也是三者皆出於佛曰三學曰六度故爲
 佛者不可得於一偏威儀執度持犯開通皆見於律
 非學無以自明權實備圓觀行因果皆見於教非學
 無以自辨誠心達本忘筌隨相皆見於禪非學無以
 自悟經曰歸源性無二方便有多門是則律與教與
 禪同出而異名殊途而一實所謂同出者出於一心
 也一實者會於一性也心性也者一切衆生見前覺
 知之體也其量虛寂其用且廣湛于萬化之際見于
 動用之中四相流而不遷三惡覆而常照奈何過生
 覺海雲點大清岸逐舟移花因曾發燄然妄動暗然
 昏塞紛然離散非一朝一夕矣吾佛哀之將使復其
 本也於是制其妄動故謂之律謂其昏塞故謂之教
 謂其離散故謂之禪以是觀之律亦心也教亦心也

禪亦心也三者皆我自心豈容是非彼此於其間哉不然則心外有法未契佛祖上乘之旨也是以自古知識修行起過未始不稟於律博涉經論未始不知於教希夷淡泊未始不通於禪歷觀三代高僧傳至有木食草衣孤節苦行卓然風霜不改其操雖然憂喜未遷其心故得振濟望於當時垂令模於史籍近世慧林準本法雲大秀皆禪門之豪傑舉揚宗風激勵修奉天下緇儒雲奔草偃率從其化自是其徒稍知頓悟漸修之門藉教悟宗之理但古今學者自有黨宗蔽曲之淨謂了心見性何假修行認放蕩爲通方唯持守爲執相殘殺正教醫罔來蒙故慈悲三藏文集於是乎作也斯實救一時之訛弊護佛法之紀綱耳而況一破一立或抑或揚乃禪門述作之通規義學討論之常事也西天諸論大小相攻或空有爭馳或性相助敵二部五部十八五百異執支離于今不絕此方傳教學嚴實首天台慈恩互相斥奪章疏競行亦猶儒家得史春秋學開五傳國風雅頌分爲四詩孟氏辭關於楊墨子雲無取於老莊鄭玄王肅

綱實形矛盾之談獨向劉欽父子有異同之論至如宗門自達磨西來衣鉢相傳迨于五祖而下則南北分宗其後各建門庭而五家派別雲門臨濟曹世盛行然各據師承互相嗤笑又如古今諸錄諸佛身爲屢顯指大藏爲故紙薄講學爲入海算沙貶惡習爲分別名相偏在禪策不復具舉即應講學之師執爲勝已而與於評訟耶蓋不知古賢爲物情深方便苦口使求魚觀月不滯於筌指耳費道少小辭親冠年從道尋師務學資爰橫經于茲三十一臘矣不料寡薄譴爲師首在處養徒晨夕講訓上開佛祖開悟之恩次賴王臣存護之德頃以前任太守王公修撰持還公符邀命至此俾於南寺重建戒壇方欲糾集族發首興工無何諸師見忌輿論鋒起以謂慈悲集乃貴道自撰假彼名字排我宗門曾不知此文得於古藏編于舊錄不省寡聞懷私忿以至訟于公府干長吏直欲投諸深穿加以大石恐情督迫繼不能免竊惟古人有言出乎爾者反乎爾者我既無心於物物豈能加於我故唯緘默坐視未始一辭辨之然

恐官司未委情實。隨費元得古本文集并叙始末。三于左右。是否枉直。惟明公裁之。不宣。

四六集

某月日。比丘元照謹識。香獻于

淨慈四照禪師元照。早嘗學律。知佛制比丘必備三衣一鉢。坐具。澣盥。是爲六物。上中下根。制令遵奉。故從其門。若不可。便違之。則抵逆上調。非所謂師寶之道也。三衣者。何。一曰僧伽黎。謂之大衣。入聚應供。登座說法。則著之。二曰鬱多羅。僧謂之中衣。隨衆。隨入堂受食。則著之。三曰安陀會。謂之下衣。道路往來。寺中作務。則著之。是三衣必以麤麻。苧爲其體。青黑木蘭染其色。三肘五肘。爲其量。發祥。蓮縫。所以息貪情也。條。葉分明。所以示福田也。言其相。則三衆聖賢而同式。論其名。則九十六道所未聞。叙其功。則人得免凶危之憂。能獲過金翅之難。備存諸大藏。未可以卒舉也。一鉢者。具云鉢多羅。此云應器。鐵瓦。二物。胎如法也。烟。黑。青。翠。色如法也。三斗斗半量如法也。蓋是諸佛之模範。而非虛扇之器用矣。昔者迦

葉如來。授我釋迦本師智論。所謂十三條。麻布僧伽梨。是也。泊至垂滅。遺教光尊者持之。於難陀山。以待彌勒。有以見佛佛之所尊也。祖師西至。六代相傳。法之有自此又祖祖之所傳也。今有講下僧在。原奉持制物。有年數矣。近以病卒。將啓手足。囑令以衣鉢坐具。奉于師。師實以賴其慈。應實其冥。路故也。恭惟禪師道邁前修。德歸庶物。黑白。應運。雲奔。天下。衆林。莫如斯盛。竊謂事因時。舉道假人。弘異。聖智。烟高明。俯從下意。許容納。受特爲奉持。如是則大器之嚴。制可行。諸祖之遺風。未墜。隨僧費衣鉢共五事。修善以道。其意可否。問惟禪師裁之。不宣。

論議

曰。論與謗同耶。異耶。曰。論必假善而成。盡有謗而不謗者。未見。謗而不謗者。也。夫謗之生也。其始因於情。然而終成於理。信爲之者。臨僞小人也。古之人有輪忠以輔君者。盡孝以事親者。抱義以結友者。雖君臣之相得。父子之相愛。朋友之相親。一日爲人所譏。則反目。撲背。擯逐。隣間。至於相視如寇讎。雖在古聖賢

所不能免也。然有初不能終久而後明者，有生不能
 辯死而後明者，有至死不能辯終古不能明者，不可
 勝數矣。子游曰：「事君數，斯辱矣；朋友數，斯疏矣。」此所
 以誠人遠讒也。嗚呼！讒與謗不可不察也。且經史載
 之不爲不明學者，竟之莫不知其非，往往置身自陷於
 禍口，時雖至死不能自明者，是必忍受讒者不察爲
 讒者之誣，使也。至有群小至其前後讒於他人，則又
 總之以爲然是可謂聰明乎？蓋善爲讒者巧便關機，
 迎合衆欲，使其昏然如爲鬼所魅，至有終身不能察
 者。孔子曰：「浸潤之譖，膚受之愬。」其浸潤之來，不使
 人預覺，雖曾參至孝，母必疑其殺人，市非林藪人必
 疑其有虎，間有不行焉者，則謂之明遠君子矣。予以
 愚拙疎懶，不喜諂附，妄悅於人，遂多爲人所讒，物予
 聞之，竊自省曰：「彼言果是，歟？吾當改過，彼則我師也。」
 彼言果非，歟？彼亦徒爲耳，焉能浼我哉？於是耳雖聞
 之，而口未嘗辯，士君子察不察，在彼才聰明不明耳。
 吾孰能申其枉，直求知於人哉？然且不知久而後明，
 耶？後世而後明耶？終古不明耶？文中子曰：「何以也？」

曰：無辯吾常事斯語矣。

博奕解

論語云：「飽食終日，無所用心，難矣哉。」蓋不有博奕者乎？
 爲之者，實乎已解曰：此孔子勉人之爲學，非所以使
 人博奕也。凡人所以異於草木土石者，以其有識故
 也，所以異於禽畜者，以其最靈故也，所以異於衆人
 者，以其爲學故也。所以異於輩流者，以其自強不息
 故也。是故爲人不可不爲學，爲學不可不飽食，豈宜
 飽食嬉遊而不知爲學，一混於衆人，終學而無所成，
 棄未殊於輩流乎？自古聖賢急於爲學，孜孜矻矻，無
 暇於其他，尙恐虛擲其時，陰而有所不至，而彼罔然
 無所用心，悠悠以終老者，不知何以自處而度其永
 日耶？此聖人所以感歎故曰：難矣哉。也不有博奕者，
 爲之者，實乎已。若此舉市井鄙事，以較之，將使知耻
 而思爲學故也。且夫群聚博戲，爭先圖勝，殆非賢者
 所宜爲。然且有所用心，雖不肯猶足以爲賢以見飽
 食虛度不務學者，尙不逮於博戲小人。況君子乎？此
 蓋激勵之深切，非所謂稱美博奕使人爲之也。安有

聖人之教勝人於不義。故儒者設曰：爲其無所樂。樂善生，然欲故且使之博奕耳。此不唯毀滅聖人，聖訓之旨，陷人於不義之中，抑其言復何鄭重之甚乎？每讀至此，未嘗不爲之慨歎也。何平叔猶以爲諸家之善者，黃侃邢昺之徒，又不能考其善否，相沿舊說，無所辨正，致使古今儒冠，服膺博奕，以爲已往。往往廢棄所業，忽慢人事，竟日徹旦，失食忘睡，精神耗耗，色力疲頓，以至成疾，猶不知止而卒無成。且仁人君子，言行動止，必審其損益而後行之，何爲無益？世伎所役，獨不思之乎？予嘗極言以勉之，彼拒之曰：孔子尚稱爲賢子，何味而見罪耶？予乃退思先儒之語，妄有教於來者，不爲不甚故，特爲之別解，冀其聽君子或有取焉。

四子要言序

天道體剛而用柔，地道體柔而用剛，人生天地間，秉天地二氣而爲體，固當法天地而爲行。古先聖王能盡天地之理，法天之柔，所以教人行仁，法地之剛，所以教人爲義也。是故仁主於慈愛，義主於果斷，此

人倫之大本，儒教之宗極也。孔子祖述堯舜，憲章文武，豈有他哉？故曰：吾道一以貫之。忠恕而已。忠豈非義耶？恕豈非仁耶？則知孔子言行動靜，雖用舍萬異，而未始出於仁義矣。予嘗聞諸于書，獨愛荀子稱王能宗孔子之道，知儒教之本。故孟子對梁惠王曰：何必曰利？亦有仁義而已矣。又中子曰：仁義其教之本乎？荀子曰：唯仁之爲守，唯義之爲行。楊子曰：太玄爲仁，機而作，所以四子之書，不混於異端者，此也。孟子文中皆門人所錄，荀子楊子乃策筆所撰，其文富其事繁，非博綜於儒業者，不可備覽。故於其間，採擇簡當，精要之言，有足訓世者，總爲一集，題曰四子要言。然在書雖簡，而爲學爲道爲人爲政，君臣父子百行五常之義，亦已盡矣。學而思之，得無補於心術哉？

高麗李相公樂道集序

予昔見海東使臣，經從吾鄉，名山勝槩，事多題詠，觀其格致，則與夫大國文軌頗同。後見僧統所留篇什，語句平易，思味幽遠，復知僧統又知詩之深者，比以朝鮮冠統，繼舟府亨，忽持李相國詩集爲示，發卷一

覽愛其學。雖而誠遠辭直。而理顯大。事勝於釋。與宗於理性。皆超拔物外之論。非所謂世俗文章也。處富貴而慕貞寂。故以樂道命其題。居塵染而守清節。故以婆塞標其號。以夫道無不在。故其言無事而發。隨物而應。存乎梗槩。且錄百篇。足以弘贊佛乘。啓迪來裔。豈與夫雕虫刻鵠。嘲風詠月者同日而語哉。然彼國文士。能詩者甚衆。而俗統獨愛此集。將命鑄板。流通於世。向所謂僧統知詩之深。爲不誣矣。觀是詩者。當體斯意。

送周伯龍歸太學序

余學佛外。皆閱先儒書。觀古聖人立言垂法。大率使人修己治性。立身行道。且與夫衆人異焉。奈何後世學者。實性有淳薄。所習有高下。雖皆讀書爲儒。而有修者。焉有不修者。焉。則君子小人見矣。孔子謂子夏曰。汝爲君子儒。無爲小人儒。今之業儒者。隨其書不爲不多。與之議論。落落可聽。發爲文章。都都可觀。然以才俊自負。輕浮質傲。嬉遊縱誕。無所而不至。是故求其爲君子儒者。或寡矣。余素未識周君。已見長者。

稱其性行時。雖服其才。衆及一見之。聽其言。觀其行。果如余所聞。每謂人曰。此所謂君子儒也。宜乎貴矣。適聞促裝將復于大學。故直書以勉之。庶有所補焉。

長安周伯龍文集序

佛教所謂大衆師者。豈有上根利智。勇厲丈夫。頓了自心。旁達諸法。緣生無性。一切皆如。無性緣生。廣大悉備。安住實際。得大總持。摩尼寶珠。出生無盡。大圓鏡智。應現無差。乘智慧刀。破弘誓鏡。入生死海。遊過惡世。徧教衆。利歷恒沙。劫善巧方便。化導群生。六度四弘。三乘四攝。如夢如幻。無捨無著。終日說法。無法可說。終日度生。無生可度。衆生無盡。悲智願行。事有盡乎。衆惡無窮。身土盡量。事有窮乎。發此心者。即菩提心。行此行者。即菩薩行。傳此法者。號大衆師也。然則功高而衆虞任重。而道遠。自非踐潤天人之際。道超區宇之表。孰能荷三寶之重寄。爲四生之良導乎。是以在昔高僧。學優才瞻。節高行苦。至有食不辨餅。衣無緇縠。忍人之所不忍。行人之所不行。扶顛持危。闢邪禦侮。其濟物也。視形骸如朽木。其護法也。輕性。

命若鴻毛與夫獨善餘安臥誼求寂者日劫相倍未足校其優劣矣。陳老禪師河北洛水人少業儒文悅從釋氏志願超邁學問宏博儒林能多宗匠天機既洩學聖雲從三處住持六時精苦門牆壁峻規矩霜嚴著述盈編播流海外聞有日尙或持疑比得斯文喟然驚歎不意後世復有大乘師耶。觀乎發善提心要則知修行發足不隲於小道也。觀乎自警銘則知篇志在道無暇於世論也。觀乎百二十問則知晨夕自檢不容於妄慮也。觀乎誦洗經文則知節儉清苦不以口腹費於僧物也。觀乎在家行儀以至公門卜勸則知惻惻物情深不擇於高下也。觀乎枯骨頌則知運妄窮真不爲世相所動也。觀乎蓮華勝會序勸念佛頌則知決了死生靈神有所歸也。觀乎坐禪儀則知志尙修習不徒於言句也。噫正道難聞知音罕遇方圓欸扣以盡所懷俄聞暮秋奄歸冥寂沉吟感嘆長吁永日惜乎得非吾道衰替不使風華知識久住世耶。古人有言百年影現千載心在覓斯集者則禪師之心可安矣。

釋門登科記序

蘇州僧錄

三代僧史十科取人讀誦一門功業尤重。皇朝著令帝王誕辰天下度僧用誦聖許尊崇吾教宣布真風自古皆然於茲尤盛方今州縣淨律重繁每歲選人必量經業開場考試合格將通公勝屋巖獎平生之勤苦輪恩露陞許畢世以安閑外被田衣內懷戒實爲法王子作人天師不事耕桑端受信施。惟心物外旅泊寶中釋子之學豈復遇此近世出俗多無正因反欲他營不崇本業唯圖適納盡預法流或倚恃宗親或督迫師長至有巡街打化補疏千求逐惠迫隨強顏趨謁運毀辱備歷艱辛爲者百千成無數十豈有榮身良榮安樂法門期由當本昧出家心抑亦爲人無丈夫志況蓮華妙典覆轍談大事因緣開佛知見是諸佛降靈本教實辦生悟人津途無量國中不知名字幸而聞見那不誦持豈獨奉恩誠爲忘本奉勅未度者宜加精至早冀受通已達者莫廢溫尋終爲道業百金供施實亦能消四輩瞻依諒無懈德幻軀有盡實行不亡故有舌相紫若紅

渠身骨碎如珠。願具壽傳錄。藏者備聞。況般若經
耳之緣法華。校隨喜之福。幸依聖訓。勿棄時陰。近期
於剎。要爲僧遠。冀於破曉。成佛若龍。如此方便。何言
所應爲僧。不應於十科事。佛徒消於百戰。古賢深誠
事不動心哉。

芝園集下集

補續芝園集

台州順感院轉輪藏記 秀州普照院多寶塔記
臨安無量院彌陀像記 台州慈德院修大殿記
越州龍泉彌陀寶閣記 明州經院三聖立像記

台州順感院轉輪藏記

轉輪以爲紙殺煙以爲墨探毫剪筠以爲筆點畫聲
轉以爲字字有呼召以爲名累名以爲句累句以爲
偈累偈以爲卷累卷以爲帙用是以記經人之言通
于後世可法而不可易故命之曰經嘗考其所以爲
經者皆天地間有爲之物抑人力之所爲耳紙素筆
墨土木水火之所成者也名字句偈世俗之字語言
虛響之所爲者也造作工匠精微血氣之所聚者也
此等皆由衆緣而生然且各不自名而人強名之以
強名之人會強名之物以成手經則經亦強名也夫
如是則佛之經果安在哉雖然至有信受翻持一念
隨喜固有滅罪者焉脫苦者焉生福者焉開悟者焉

建人者焉以至萬行莊嚴正信知海莫不由是而生
如是則佛之經豈在他處紙素筆墨文字句偈造作
工巧無非經者如向所求了無一切當其名者況有
實手以今觀之未有一物而非實者況其名手是則
吾佛之經不可謂有不可謂無不可以內外中間求
不可以語言情慮測荷能遠此不見達者則物我齊
我取舍兩忘常處湛然一切清淨隨手不執得常談
是經口不轉語未嘗一字是以一句一偈經耳通眼
離河沙身命布施之福未足爲多而況深造者手放
如來於百千萬劫捐頭目棄國城屈身爲牀座布髮
爲衲得從衆聖以求之微塵刹土示生昭滅因緣嘗
喻應宜以說之達于滅後飲光慶喜集結之二十四
部傳持之安清重壽翻譯之法顯主張搜案之經雖
無量且據東華見翻五千餘軸流衍布漫皆屬迷途
其間迴邪復正誠心遠本者不可悉數東陽大士補
處國人將欲普懷龍華得度之緣乃會集大小部經
盛以瓊函架以層樓括以機關飾以金彩號爲轉輪
經藏焉於是成虛海藏大千經卷寂然不動運轉無

寺觀今

窮或徒見其轉而生信者或因其所轉而知其未嘗轉者或安住無轉而從其終日轉者上智下愚隨分得益故轉藏自雙林爲始厥後他寺皆倣之而浙東尤盛雖無所有斯亦善巧汲引之一端乎台城順感院石晉天福中郡人胡都使捨宅爲之始名報國今明祥符初改賜今額師徒繼世甲乙住持久不得人羣落滋甚熙寧十年郡吏臨華弟僧希遂相與募緣建轉輪經藏洎法堂僧堂三門鐘鼓臺房廊廚庫等于是僅二十年然猶與舊未已所費無慮一千萬錢其輪藏所出用建長堂接待海客遂有十女繞施田畝以給二時每夏請法師誦唱化導香燈饒梵晨夕不輟予以景德建壇之命寓于榜殿上方而臨華希遂累以記文見託轉輪命之爲佛者謂道不在語言文字而紹於經教者有矣或藉此講誦尋求名利於一身者有矣或因之得利不懷罪福用與不公者有矣豈意俗士身爲公吏而能崇奉興建竭力外護若此則吾曹得無愧乎故爲書其始末以告同道云

秀州普照院多寶塔記

靈鷲山中無上法王會百千萬衆說法華經俄有寶塔從地而涌卓然聳于四天王宮華嚴龍鬼真從塔中發聲讚歎稱述世尊所說如實大衆驚異莫知所自世尊告曰此遠古多寶如來全身之塔彼有大智減度之後十方國土有說是經我塔涌現證明讚嘆衆聞欣躍咸欲瞻禮于時世尊大轉神用三變其國土徧集其分身即舉右手指指開塔戶衆觀彼佛巖然如生仍分半座與諸迦洹坐世尊乘是願命大衆徧囑流通終于散席塔亦隨隱獨惟如來爲一大事因緣出興于世群生普欲力所未堪四十餘年勤而不獲泊于大根將啓圓音方震指萬化歸乎一理會三乘同乎一轍譬珠既解寶幣等賜宣降靈之致轉久默之懷將事歸真壽末度原難妙道證諸無窮夫以道在人持種由緣起是故古佛現殊特之端本師亦殷勤之囑且使無邊大士誓志維持後世垂聞莫不由此秀州海鹽縣廣陳鎮普照院有僧惠聖嘗覽斯經仰追化跡乃率衆信依經建塔自是斯安卯發首興構至治平間不幸物故弟子智圓克荷師

順子錄

以順從三字
記有於字

道接武遺業力勸管幹誠無暇日逮于元豐改元戊
午仲秋跨一十六載役工方畢所費無慮萬緡皆出
於四衆塔有七級每級藏法華寶篋各一帙下級加
以金銀爲文字頂層安相輪經九十九本基下繼以
臥佛舍利自餘經卷塔像不復具數中閭閻多寶釋
迦列坐之像衆寶莊校極爲嚴飾遐邇具瞻載未嘗
有由是聞見者遐邪而復正禮敬者矜罪以蒙福至
於遇物感心卽事通道植一乘緣種造諸佛境界者
往往有之矣旨哉處詮草創之智圖力成之以有爲
材建大佛事發千古之遺美爲萬劫之良導其濟世
益物可勝言哉余以經從義究始末輒復命筆爲之
記云

開覺院碑記

彌陀教觀觀于大藏不爲不多然佛化東流數百年
間世人殆無知者晉慧遠法師居廬山之東林神機
獨拔爲天下倡鑾池菰蓮講堂立誓專崇淨業號爲
白蓮社當時名僧巨儒不期而自至慈持道生得門
之俊彥劉道民雷次宗文士之豪傑皆伏膺請教而

碑上刻有文

晉書卷一百一十五

預其社焉是故後世言淨社者必以東林始厥後善
導懷感大闡於長安智覺慈雲盛振于浙右末流狂
妄正道梗塞或束縛於名相或沉冥於密遠故有貶
念佛爲愚行忽淨業爲小道執隅自蔽齊新所聞雖
聞而不信難信而不修難修而不動於是淨土教門
或幾于熄矣嗚呼明教觀孰如智者乎臨終畢觀經
贊淨土而長逝矣達法界孰如杜順乎勸四衆念彌
陀感勝相而西邁矣參禪見性孰如高玉智覺乎偕
結社念佛而俱登上品矣衆儒有才孰如劉雷柳子
厚白樂天乎然皆秉筆書錄而願生彼土矣以是觀
之自非真剛明卓犖之識達死生變化之數者其孰
能信於此哉近世宗師公心無黨者率用此法騰騰
其徒由是在處立殿造像結社建會無豪賤無少長
莫不翫誦淨土若觀想若持名若懸誦若齊戒至有
見光花觀相好生身流於舍利遺終感於善相者不
可勝數淨業之盛往古無以加焉生當此時得不知
幸乎臨安縣寶林之巨邑九仙山乃邑之佳境無量
院又境之精舍先是道者於院之東南隅建觀音堂

唐文苑英華

唐文苑英華

復於堂後建彌陀殿其徒用泥乃募士女一千人
 財計三百緡雕造八尺彌陀像元祐八年上元日集
 衆瞻禮乃述讚說偈發大弘誓真像腹中是日供
 五百羅漢設會飯僧以落之越明年四月八日莊嚴
 圓備儀相妙好輝彩煥發由是一方之人得以歸向
 百世之下得以流通其有瞻足瞻顏稱名遐想莫不
 拔業根於苦海投蓮種於寶池若夫畫地聚沙皆成
 佛道低頭舉手同歸一乘而況竭力經營存誠觀念
 充論其利尚可量耶滿願予屬意此道累以記文爲
 請遂援毫直書以塞其命

台州慈德院重修大殿記

西天竺國藏佛舍利者則曰塔婆此謂之方墳也安
 佛形像者則曰支提此謂之廟也然今所謂殿者本
 宮主之異名秦漢已來唯王者稱之蓋至事之所居
 也佛爲法王首出庶物大千化主群生導師其尊可
 謂至矣自佛化東漸王公大臣尊其道重其教凡聖
 像所在必構以大廈揭以勝名而謂之殿蓋故歷代
 相承其風不墜此院舊有佛殿而草創低隘歲月浸

久加復朽故往來瞻禮不能發越新敏之意宿傳子
 璵主贊子煥城之弟子仲元乃同謀併力募衆集
 唐新大廈重塑尊像克誠所感衆信贊合故不備
 賤傾施金帛所費無慮二百萬緡發首於嘉祐戊戌
 落成於治平丁未由是材植宏壯唐棟高敞金彩輝
 映儀相殊絕豈止一方之榮觀仰爲萬世之瞻仰也
 竊惟如來以法界身住寂光土清淨湛然廣大虛寂
 言詮不可示情慮無以測經曰性空即是佛不可得
 思歟又曰離一切相即名諸佛即知佛身非相佛土
 無方然而吾迫來衆提攜顯表非事無以表其理非
 相無以動其心故出世也現奇妙之容顯消滅度也
 示莊嚴之形像是以優壞懸於西竺摩騰實至於
 東華爲生國之勝緣作出世之夷徑故使散心轉號
 威懾佛衆舉手低頭盡歸實道其功巨究其利莫窮
 實教化之要門住持之大本也元祐二年仲冬月予
 以結界之命因過是院而仲元者具狀本末丐文爲
 記辭不得已試復叙云

越州龍泉彌陀院記

金鑒殊具世間貴重道業出世事仰難得稍有
 皆名實焉然出世間寶大略有四衆生妄念天眞本
 具一體三寶也諸佛果德清淨無染理體三寶也衆
 時利見普應祥應化相三寶也垂裕後世流及無窮
 住持三寶也總金合土彫刻丹青住持佛也現因銅
 軸紙素竹帛住持法也褻服毳毼毳毼戒住持僧
 也餘之三寶以佛爲尊住持三寶推僧爲上豈不以
 無與倫比維持在於人乎越州餘姚龍泉寺經始於東
 晉咸康中迄今大觀丁亥凡八百五十載唐末會昌
 天下寺宇例遭毀廢唯茲塔廟儼然獨存咸通啓運
 吾道復興寺主法光大師勸募邑人唐文舉等寫造
 大藏皇朝開寶二年慧文大德始建藏閣安經經卷
 符遇四万皇祐二年智燭藏經并力化緣別立殿宇
 更爲輪藏於是藏閣廢而不用歷年滋久舍宇腐弊
 其法不能葺治主首僧衆具狀申舉邑宰曾公給陳
 命智榮者繼嗣住持榮乃竭力募衆鼎新構立其閣
 左右前後共五間寺首單悅以謂淨土教觀方今盛
 行仍出長財彫造丈六彌陀妙相立于當中舊有千

卷八

金文補作

第千五百
以次二字

佛龕大雕刻像布列左右重修雙塔增廣堂會利
 成一院揭號彌陀寶閣焉自是以延集僧徒梵唄
 報導連承律範演唱習人三寶得以隆安四生得以
 依仰爾所謂道無興替維持在於人者爲不絕矣大
 觀改修次記

明州經院三聖立像記

三聖立像見于觀無量壽佛經釋迦世尊無量壽
 深慈慈忍未得度者大啓淨土法門指示念佛三昧
 將使神棲淨域故合願想顯赫十大妙觀於是乎設
 也是以落日懸鐘指其向方大水灑沐狀其寶地林
 衆環觀第而觀焉莫不皆以百寶莊嚴世無與比光
 色炳煥不可具名已而方欲廣宣觀彼佛身光明相
 好衆會隨善俄於太虛空中現出三聖今茲提揭見
 以爲發願之端經曰佛告摩提希吾當爲汝分別解
 脫除苦惱法說是語時無量壽佛住立空中觀世音
 大勢至侍立左右尊提白佛我今因佛力故得見彼
 佛及二菩薩未來衆生當云何觀而得見耶佛令光
 觀華座次觀形像後觀佛身左右侍者九品徒衆念

高文耀作
○華文創作
文編文選
文編文選

史記卷一百一十五
史記卷一百一十五

懷文與作疏

雜錄之四集

律宗新學名句卷上并引

噫尼中具列增一之文而不覺遺諸部夫已宗雖廣諸乘法數而但局據一家是使吾宗既迴聖味於披檢致多闕如予以時習之暇頓忖討論統括諸部文句搜羅一宗名言總成三卷用貽新學雖不能發明大義庶有補於遺忘云爾

四

紹聖改元前安居日 沙門懷顯於法華蘭若集序

律宗新學名句卷上

- 一 律 事鈔四分一律宗是大乘
- 一 人 刪廢序意唯茲拔一人
- 一 師 戒本同一師學如水乳合
- 一 心 律云常爾一心念除諸量
- 一 念 歷云一念安心起百萬障門
- 一 事 事鈔每於一事之下廣立意多
- 一 乘 法華十方佛土唯有一乘
- 一 多 顯樹 七例
- 一 燈 僧祇看病實勞下至然一燈
- 一 字 涅槃經善解一字名曰律師
- 一 理 羯磨序指歸爲顯一理
- 一 子 涅槃等觀衆生同一子然
- 一 部 事鈔持犯之門貫通一部
- 一 化 多論六物通攝一化並例服用
- 一 易 心念脫淨給放受新十日一易
- 一 變 僧祇影逼一變卽是非時

- 一初 小雅云四尺謂之初
- 一鉢 智論一鉢之食作夫流汗
- 一鉢 戒律一鉢三寶
- 一鉢 律云如來出世爲一義故
- 一目 了論戒者如人一目愛之甚重
- 一戒 戒不妄緣境但唯一義
- 一方 僧網篇一方行化立法須通
- 一供養人 四分六十願陀
- 一勝 僧祇二十念爲一勝
- 一尋 小雅云倍初謂之尋
- 一戒 戒疏此國用曆三年一閱
- 一品 戒疏金銀各三錢唯一品
- 一末 五百問我不減度半月一末
- 一生 增經心無明法徒喪一生
- 一藥手 人一尺佛二尺
- 一乘 俱舍一乘引一生多乘能圓滿
- 一呎 七尺二寸
- 一文 事鈔統明律藏本實一文

- 一指 人一寸佛二寸
- 一亂 戒疏即戒與善混然一亂
- 一段 大集夢觀一段後分爲五
- 一粒 僧祇一粒之米百工乃成
- 一葦 增經跨河如一葦
- 一夏 戒疏八十誦律一夏之功
- 一偈 四句爲一偈
- 一拘盧舍 雜寶藏經五里多論二里
- 一僧 增經一僧結已歷六萬之延年
- 一世 受戒云虛受廢功勞一世
- 一觀 律云半月一觀此是恒式
- 一彈指 二十瞬
- 一襲 章服儀一襲三衣何容容闕
- 一里 三百步
- 一轉 戒疏胎中七日一轉
- 一浴 戒疏半月一浴受通制
- 一佛 戒疏實唯一佛故亦是定
- 一戒 妄謂戒云此之一戒人多喜犯

- 一尺 唐令一尺二寸，矩屬十寸
- 一盃 持世云：不除我倒，不聽受一盃之水
- 一宗 戒疏：獨斯一宗，未懷支派
- 一戶 戒疏：房戒小房，石室兩房一戶
- 一返 戒疏：妄語吐言一返，追不可得
- 一鈞 三十斤
- 一由旬 智論：上品八十里，中品六十里，下品四十里
- 一步 六尺
- 一肘 人一尺八寸，佛三尺六寸
- 一髮 陀量二十八肘
- 一犯 事鈔：一犯，尚入刑科，多犯理須長劫
- 一衣 多論：一衣不能障寒，三衣能障等
- 一切 受戒云：一切百過不應出家
- 一統 事鈔：神州一統，約受並滿四分之一
- 一齋食 不受益頭陀
- 一報 事鈔：犯化教，但受業道一報
- 一食 一食頭陀

- 一乘 僧制：諸大德，乘同畜一乘，無戒
- 一丈 智論：如來身光一丈
- 一須臾 僧祇二十羅，預俱舍三十羅，時
- 一兩 二十四銖
- 一夢 律云：爪長一夢，破戒之相
- 一味 律云：海水盡，鹹同爲一味
- 一時 多論：事可一時發，一切戒不可一時犯一切
- 一夜 僧祇：覆衣一夜，通會四分，唯對明相
- 一縷 五分經：縷共布中穿一縷，亦通制斷
- 一分 佛藏：如來白毫相中一分，供諸出家弟子
- 一月 迦提有衣五月，無衣一月
- 一本 事鈔：順行世事百無一本
- 一紀 十二年
- 一家 樂疏：即今一家，依本直誦
- 一往 受戒云：不同外道一往，頓受
- 一劫 彌塞出重，重獄一劫，善惡出重，生天一劫
- 一坐食 不食小食頭陀

一錢 雜心未末捨輪王位易現在不取一錢
 一形 釋相受中無作懸擬一形
 一受 事鈔一受已難不宜再造
 一說 受須白四捨唯一說
 一持 一止持二作持
 一犯 一止犯二作犯
 一非 一非色一非心
 一請 一僧次二別請
 一鈔 一事鈔二義鈔
 一疏 一戒疏二業疏
 一衣 一制衣二羅衣
 一歸 一真諦二俗諦
 一乘 一聲聞乘二緣覺乘
 一行 一自行二兼行
 一報 一總報二別報
 一禮師 一德戒和尚二依止闍梨
 一同界 一同一住處二同一設戒
 一淨施 一眞實淨二展轉淨

二無間經書 一身無間二苦無間
 二寶戒 一畜寶戒二質寶戒
 二世教 一在世二未來
 二種戒 一性戒二遮戒
 犯重二義諸佛威神所不說故 一受樂定二作業定
 捨戒兩出 一出經戒二出受法
 二種智增 一常見犯二犯已能懷
 二種業增 一不見犯二犯而不懷
 二種因業 一有餘依二無餘依
 鈔有二義 一採摘義二包攝義
 佛有二身五百 一內身二法身
 二法能護世間金剛 一漸二頓
 二儀別 一天二地
 二序 一通序二別序
 二縛實 一見縛二和養
 二縛戒 一身縛二口縛
 二禮 一梵行禮二命延
 二防 一無慢防二假慢防

二死 二分殺二變易
 二種房 一有主房二無主房
 二部律 一上座部內二大衆部外
 二種破僧 一破轉法輪僧二破迦磨僧
 沙彌二衣 一緹安陀會二緹鬱多羅僧
 二種坐見 一跏趺坐二踞坐
 二殺分 一自作二教他
 說戒二略 一略取二略却
 二種戒 一作戒二無作戒
 二盡戒 一盡語二歎身
 因散緣出 一出戒本二出德衣
 二界 一作法界二自然界
 布薩長養二義注 一清淨戒住二增長功德
 部有二義了 一成就根本義二隨順根本義
 二種護師 一法護二衣食護
 事鈔二繁 一繁廣二繁差
 二受食 一身受二口受
 二滅 一已滅損二應滅損

二吉羅 一惡作二惡說
 二種僧 一羯磨僧二說戒僧
 二時 一小食時二大食時
 二理 一玄部生空理二假宗法空理
 二種凡夫爲知事衆大 一能淨持戒二畏後世界
 二種聖人爲知事衆大 一阿羅漢果二須陀洹果
 稱佛記關二義論 一世間一佛更無第二二異於
 世人無人信受
 著割截衣二利戒 一毀全相離自食二不爲王賊
 之所制故
 二種屏處 一見屏謂塵霧黑暗二閉屏乃至常語
 不聞
 二種機法 一大乘機二小乘機二共道
 二種法塵 一心法諸諸心數法二非心法過未色
 分
 二種小教 一當分小教即多宗二過分小教即四
 分
 二種隨膝見 一長跪兩膝足二互跪右膝
 至地

<p>二種時節 一迦羅時<small>此云三摩耶時</small> 二種病<small>見</small> 一惡業所致二四大違反</p>	<p>弟子執作二事 一修理房舍二補浣衣服</p>	<p>二種境 一情境二非情境</p>	<p>二種殺 一故殺二誤殺</p>	<p>二種偷竊 一求見他過二自覆已罪</p>	<p>二毒箭<small>誤</small> 一樂好衣鉢二邪命為利</p>	<p>二漫心 一小漫心二大漫心</p>	<p>式又二淨 一六法淨心二二年淨胎</p>	<p>在家二戒 一五戒二八戒</p>	<p>出家二戒 一十戒二具戒</p>	<p>二種執業 一法執<small>以假名宗出有部</small>二惑執<small>以假名宗出有部</small></p>	<p>河北江南新館 宗骨觀理味</p>	<p>二種法身<small>持</small> 一理法身即所證理二事法身即五</p>	<p>持</p>	<p>雙持雙犯二意 一心用通一切戒二教行唯二十</p>	<p>六戒</p>	<p>二師立作戒體<small>義</small> 一初師色心為體二次師色聲</p>
<p>為體 二種無明<small>戒</small> 一迷事無明二覺三醒二迷理無明</p>	<p>二種覺義<small>戒</small> 一覺察善對煩惱障二覺悟義對所</p>	<p>知障 一性重戒二息世隨緣戒</p>	<p>淫藥二種戒 一受世教戒<small>尼</small>二得正法戒</p>	<p>智論解大品分二道 一證問道二菩提隨緣道</p>	<p>兩種五人僧法<small>義</small> 一自恣五德白二威儀白召白</p>	<p>二種和 一初果已去名理和二內凡已還名事和</p>	<p>捨戒二義 一為不成波羅夷二為未去無障</p>	<p>二種施 一財施二法施</p>	<p>二種食 一正命二邪命</p>	<p>二種爾若 一有難爾若二無難爾若</p>	<p>二種聚落 一可分別二不可分別</p>	<p>翻唐開二人立業<small>事</small> 一威儀師二說戒師</p>	<p>別來食餘二緣 一衣時出五分二僧次出多論</p>	<p>二種木叉<small>見</small> 一教授木叉二威德木叉</p>		

智論天眼有二一 一禪定力得二先世行業果報

圖

有宗眼有二一 一浮塵根眼二 二勝義眼知分

圖

三阿僧祇 一從古釋迦至尸棄佛值七萬五千佛

名初阿僧祇二從尸棄至然燈佛值七萬六千佛

名第二阿僧祇三從然燈至毗婆尸佛值七萬七

千佛名第三阿僧祇

三惡道亦曰 一地獄二餓鬼三畜生

文章三易沈休 一易見二易識字三易讀誦

事在無作除三因緣 一前事毀破二此人若死三

若起邪見

比丘三衣 一僧伽梨上衣九條至二十 二纏多羅

僧中價衣七條 三安陀會下衣五條

彌勒三會度人 初會九十六億第二會九十四億

第三會九十二億

三皇 一伏羲二神農三黃帝

三王 一夏禹王二殷湯王三周文王

三慧 一聞慧二思慧三修慧

四分三慧 一修或定或慧 二慧或智或慧 三見或智或慧

見四種得

涅槃三迦葉法華有

三我 一見我二授我三名字我

三界亦曰 一欲界二色界三無色界

三學 一戒學二定學三慧學

弟子事師三義亦曰 一自調我慢二報恩供養三護

法住持

僧殘三義正量 一僧殘二救三勝

衣鉢受戒三義亦曰 一威儀故二生前人信敬心三

雲具相續內攝亦具

宿欲不被所為三義亦曰 一欲濟本緣義無長久二

欲是閉教閉必須制三前緣若在客可再傳

事緣結界不得受欲三義 一結界是眾同之本理

宜禁制二自然界不勝迴轉三不知界畔護夏等

三行 一衆行二自行三共行

三均或一名均二體均三究竟均

三苦從三受一苦苦有漏五蘊性常逼迫名苦又

二苦苦謂受相而時三行苦謂有漏之法

坐夏羅三過事一無事遊行妨修出樂二損傷物

命違慈意深三所爲既非故招世勝

三觀一性空二相空三唯識

序有三訓一端序二次序三由序

三解脫門亦曰一空解脫門二無相解脫門三無

作解脫門

羯磨三解樂一主結文古二主說字義三至竟字

解今

大乘三寶一十住二十行三十聖向

三淨法一不見罪二不憶罪三說欲不障道

三光一日光二月光三星光

三根一見根二聞根三疑根

三座每座過五十里一從無羅至九羅名下座二

從十羅至十九羅名中座三從二十羅至四十九

羅名上座

三才一天才二地才三人才

處習在三之數一君義二父兄義三師義

受戒三師一得戒和尚二羯磨闍梨三教授闍梨

三時一正法二像法三末法

三時無作義一因時無作二果時無作三果後無

作

出家三時八月十六日至十二月十五日多時十

二月十六日至四月十五日春時四月十六日至

八月十五日夏時

經戒三時一始入時二入已時三出時

四分弟子事師日別三時問訊一清旦二日中三

日暮

四句成無除三事一事輕小二無緣起三無乞阿

十滿比丘三事決定知毗尼相一本起二結戒

三時

智論三事因緣生檀布施一信清淨二財物三福

田心有三一憍惑恭敬如施費下二恭敬如施費

三憍惑如施費下

三色染 一青色二黑色三木蘭色

有宗三色 一可見有對二不可見有對三不可見

三種作法界 一大界二戒場三小界

三種大界 一人法二同界三法食二同界三法同食則界

三種小界 一難事受戒小界二難事自恣小界三難事說戒小界

三種德 一斷德二智德三恩德

三聚戒 一攝律儀聚二攝善法聚三攝衆生聚

三聚攝法 一色聚二心聚三非色非心聚

三種劫心 一強奪取二欺誑取三施已還取

三種標 一戒場外相自然界內標二自然界外大界內相標三大界外相標

三種戒法 一則解脫戒二定共戒三違共戒

三種安居法 一四月十六日爲前安居二十七至

五月十五爲中安居三五月十六日名後安居

三種思惟 一思惟五欲二思惟壞苦三思惟

欺誑

三種和合 一應來者來二應與欲者與欲三現前

得阿耨多羅三藐三菩提

三種攝護界 一攝律二攝衣三攝食

三種身 一法身二報身三應身

三種盡形 一盡藥形二盡病形三盡殺形

三種標 上標四依頭陀等中標百一供身下標一

切斷

三種語言 一邪心中語二慢心中語三憍心中語

有三名字語 一邪心中語二慢心中語三憍心中語

三種依止法 一請師法二相依住法三請教

授法

三種衣已竟 一三衣體足竟二三衣加持竟三

三衣同體足竟

三種欲法 一與欲二受欲三說欲

三種受心 一苦受二樂受三不苦不樂

三種所被事 一情事受戒被事等二非情事結界解界等三三合事離衣造房等

三種二形見善 一能自受胎復能令他受胎二但能

自已受胎三但能他人受胎

三種金同 一已成金二未成金三已成未成金

三焦 一從頂至心上焦二從心至腰中焦三從腰

至足下焦

三種淨肉增 一不見二不聞三不疑

三種次第乞食法論多 一一日到一家得食則食不

足則止二次第到七家得食則食不得亦止三次

第從家至家食足則足不限多少

淨人三種授食法 一火淨二別藥體三施心授與

食有三種對治了 上食起食量地獄下食生瞋憤

離凡中國製藥衛生

比丘三種受食法 一仰手受二或加記讀三分體

分

諸戒三種通緣戒 一是比丘簡餘三衆雖同犯經

但古緣故二制廣後以未制廣但違樂行故三無

重病以不自知無信心故

屏有三種 一見屏二聞屏三見聞俱屏

持佛三種戒 一實戒其二現戒亦名 三分別事戒

亦名

二師三種行德 一年十歲已上二須具智慧三能

持戒

式又尼三種學法 一學大尼法二學六法三學行

法

師寶三種別行法事 一凡作事當白師量可二受

法謂受誦經等法三報恩法三時問訊等

本宗三種受日 一七日法二半月法三一月日法

四分三種僧物物 一是已許僧物二為僧故作

未許僧物三已與僧者已許僧已捨與僧

本律三種行誨乘說三 一顯露二覆藏三耳語

等見三種偷形受 一但偷形無障自出家不依大僧

臘天不受他贖不入僧法事一切利養不受二偷

和合有師出家受十戒已往他方言十夏次第受

入僧布薩羯磨受信持物三俱偷者繩上二種

學議三宗 一實法宗二假名宗三圖教宗

三性 一善性二惡性三無記性

<p>統攝佛法<small>行篇</small> 一勝鬘經一卷攝一切佛法</p>	<p>本攝二戒本一卷攝一切止持行盡三羯磨一卷攝一切作持法</p>	<p>三障<small>本日</small> 一煩惱障二業障三報障</p>	<p>三乘<small>或名</small> 一聲聞乘二緣覺乘三菩薩乘</p>	<p>受戒三心上品心令得究竟大菩薩中品心以得開導小菩薩下品心不害物命二乘人</p>	<p>安居三心 一為自行二為利他三料理三寶</p>	<p>三秦 一章耶封雍王二司馬忻封塞王三董昭封</p>	<p>聖王</p>	<p>三世 一過去二現在三未來</p>	<p>三誓受戒 一斷惡二修善三度生</p>	<p>衣有三賤 一刀賤<small>割義</small> 二色賤<small>不正</small> 三體賤<small>覆覆</small></p>	<p>孟子三遷 初近屠居二近商賈三近讀書</p>	<p>三善道 一天道二人道三傍羅</p>	<p>三藏 一律藏二經藏三論藏</p>	<p>三族<small>莊</small> 一父族二母族三妻族</p>	<p>三轉四諦 一示相轉二勸修轉三引證轉</p>
<p>俱舍人命終時三天大解<small>地大解重</small> 火大解時令</p>	<p>心躁悶翻晴吐沫水大解時形體洪腫筋脉爛壞</p>	<p>風大解時骨節命終不知不覺</p>	<p>教被三緣 初轉運勁號夏國時二號大武時三</p>	<p>年三長月<small>智</small> 一正月二五月三九月</p>	<p>三長 一長衣二長鉢三長藥</p>	<p>後漢三張 一張駿二張恭三張衡</p>	<p>三塗 一刀塗二血塗三火塗</p>	<p>三通曉曉<small>多日</small> 一虛指十下二漸結漸大二千</p>	<p>七下三最後大打三下</p>	<p>三田 一三寶敬田二父母恩田三貧病悲田</p>	<p>三道 一見道<small>初</small> 二修道<small>二三</small> 三無學道<small>果</small></p>	<p>三德 一法身二般若三解脫</p>	<p>食有三德<small>樂</small> 一輕軟二淨潔三如法</p>	<p>三毒 一貪毒二瞋毒三癡毒</p>	<p>五分三日 一八日二十四日<small>說</small> 三十五日<small>律</small></p>

食不違三惡初起斷一切惡中起修一切善後起

度一切生

弟子被罰三不失法 一不失請法二相依住法三

三不應禮三千威儀

一曰在高處上座在下二上座在
前已在後三自在座上不應禮下座

關中三轉 一左獨端二右扶風三中央亮

三方便減 一遠方便如行經時先起欲心未動身

口二次方便動身就彼口陳欲作三近方便至彼
人邊身未交前

拾遺三法 一僧法二衆多人法三對首法

三報 一現報今身二生報後生三後報生報已後通及

化相三寶 釋迦世尊佛寶流布諸教法寶五拘隣

等僧寶

住持三寶 形像塔廟佛寶紙素所傳法寶戒法儀

和僧寶

一體三寶 照理覺了名為佛寶至理無滯和合僧

寶體雖名言名為法寶

理體三寶 五分法身名為佛寶流理無為名為法

寶聲聞學無學功德僧寶

三品禮法即禮 一口禮名下禮二屈膝即跪立三

順至地名上禮

三品人受持戒法即事 上品高徒能受能持中品之

徒善不自發下品小人能受能破

三品狂人 上品不憶不來中品或憶或來不來下

品常憶常來

三品關界 上品界內僧中品界外四人機下品

一人前悔

三品鉢量 上鉢三斗中鉢上下間小鉢斗半

三品由旬即 上品八十里中品六十里下品四十

里

比丘三名 因中三名佛魔乞士破煩惱○果上三

號破賊應供無生

律教三名 一毗尼此云滅罪翻為律二尸羅此云

戒三波羅提木又此云別別解說

三明 一天限二宿命三福盡
 三無爲 一鹿空二擇滅三非擇
 三屬 一面屬目對面說二喻屬比類而說三比屬
 我非汝是
 七日藥三判 一正七日捨與餘比丘食二過七日
 捨與守園人三減七日捨與自用
 一心三用 一能修二能持三能防
 三律戒體涅槃 一多宗計色二僧祇計心三成宗
 非色悲
 西土論議三量 一現量現義 二比量比義 三正教
 量三藏
 量明文
 堅標三量 一界標即唱者之所據二界相即羯磨
 之所據三界隨即作法之依地
 三輪 一身輪二口輪三憶念輪
 三輪施物 一能施人二所施者三中間物
 安師制僧尼三例 一行香定座上經上講法二常
 日六時行道餘食唱時法三布薩差使悔過等法
 四阿含經 一增一阿含人天 二中阿含明 三雜

阿含律 四長阿含戒
 四位戒 一五戒二八戒三十戒四具戒
 減年四位算法 一胎數二閏月三朔大四布薩
 四分四位僧 一四人僧二五人僧三十人僧四二
 十人僧
 四不壞信 一者佛二者法三者僧四者戒
 西天四章陀典法 一健力章陀說事火機悔法二
 耶愛章陀說布施祠祀法三阿他章陀說一切關
 戰之法四三魔章陀說知異國關戰法
 受隨二作四異 一受總斷隨別斷二受是本隨是
 條三受是懸防隨是對治四受一品定隨不定
 受隨二無作四異 一受總發故隨別發故漸二
 受兼一彩故長隨中事止故短三受通二性故寬
 隨局善性故狹四受爲根本隨爲枝條
 四依制外四種開教 一衣開檀越衣制檀衣二食
 開僧別等三坐開別房小室等四藥開酥油蜜等
 法四依 一依法不依人二依了義經不依不了義
 經三依義不依語四依智不依識

人四依 內凡爲初依初果爲二依二三兩果爲三依四果爲四依

行四依 一糞掃衣二長乞食三樹下坐四廣樹下

四王生入子 一淨飯王生二淨飯王生三淨飯王生四淨飯王生

四三解飯王生 一阿羅漢二阿羅漢三阿羅漢四阿羅漢

四恩 一國王二父母三師僧四檀越

四河 一恒伽二辛頭三婆叉四私陀波

四海 九夷在東八狄在北七戎在西六蠻在南

四戒得重犯戒 一浣衣二掃羊毛三掃羊毛四兩衣

四諫戒 一破僧違諫二助破違諫三汙家廣勝四惡性不受語

毗尼四義 一戒是佛法平地萬善由之生長二一切佛弟子皆依戒住住一切衆生由戒而有三起涅槃之初門四是佛法環堵莊嚴佛法

受捨法與四義 一受戒如上山多緣多力捨戒退道如高墜下故不須多二不生前情若觸緣

多便言佛多緣情受須多人捨何須也三受如入海採寶捨如失財王賊水火須與薪盡四受容預心捨對境情還喜帶戒行非一器開成給與不依行況多緣也

四境來差 一人二非人三畜生四死木

四障四境 一覺二睡三新死四少康

四礙 一染礙二隔礙三情礙四界礙

弟子去住四句 一不問而去無食二問而去無食三苦住有食無食四樂住有食有食

足則四句 一是別非足應來不來不與欲人二是足非別善比丘身參衆侶三亦足亦別得阿人四四非別睡定座等

人處分別衆落四句 一人處俱可分二人處俱不可三人可處不可四處可人不可

說戒不成四句 一聞而不見二見而不聞三俱見聞四俱離

制棄罪四句分之三千 一或有犯佛法罪非世界罪如制戒後着財離衣等二是世界罪非佛法罪

謂未制前行殺盜等三俱是者制廣教後犯經款等四俱非者未制廣前殺盜本等

破戒和尚四句 一問汝知和尚破戒否答不知得

戒二復問汝知不合從此人受不答不知得戒三

又問汝知從此人受不得不答不知得戒四問如

上三問前答知不得戒

四弘誓願 一煩惱無數誓願斷二法門無量誓願

學三衆生無邊誓願度四佛道無上誓願成

無色四空定 一空處定捨色二識處定捨受三無

所有處定捨識四非有想非無想處定捨二

四果 一須陀洹此云入流二斯陀含此云一來三阿那含此云

不來四阿羅漢此云無生

食離四過 一離食醉過二離喜樂過三離好過

四離莊嚴過

如來證犯四過多 一不順諸佛常法二違自言治

法三令衆生怖不安之相四逆殺人過非大人體

凡夫感戒具有四過多 一折下下有厭二容退道

法三容變二形四邪見斷善

四家戒本 一依梵本文皆互準二寫錄文得在宗

如三以義求能有所會四以緣據似是具周

四家立戒體義 一光師依理爲體二願師以五緣

爲體三河北師反以色爲假宗體四江南師用非

色爲實宗體

四家攝教分齊義 一三輪攝法二化行二教三制

聽兩教四化制二教

四家羯磨 一單翻出即古本言二依律本即今一

三準義用即光師所施四引緣據即願師所據

四羯磨法 一詞實二接出三依止四遮不至白衣

戒

內凡四堅固多 一戒不厭二不捨戒三不變現四

不捨戒

沙門四恩本 一不捨飲酒二不捨淫欲三不捨手

持金銀四不捨邪命自活

日月四恩本 一煙二雲三塵四霧并阿修羅

僧祇佛四牙 一牙在帝釋宮一牙在能陀國一牙

在彌散迦國一牙在海龍王宮

世尊四牙在世家說 一牙在初利天受持 一牙爲

羅刹盜山者 一牙亦羅刹盜 一牙不說所止

本律四廣說十圖廣之 一若比丘作是語長老我

於某村親從佛聞二若比丘作是語長老我於某

村親從僧中上座前聞三若比丘作是語長老我

於某村親從知法衆多比丘所聞四若比丘作是

語長老我於某村親從知法比丘所聞 受持不

忘此是法此是毗尼是佛所教若聞彼說不應嫌

疑亦不應訶應審定又句已尋究法律若相違者

應語彼言汝所說者非佛所說或是長老不審佛

語不須後誦亦莫教餘人今應聚舍若與法律相

應者應語彼言是佛所說應誦習教諸比丘等

四事供養本律 一飲食二醫藥三衣服四是所須

者

自恣得作四事 一解界二還結界三受迦絺那衣

四受敷具

倒說四事 一破戒言不破二破見言不破三破威

儀言不破四破王命言不破

佛滅度阿難請問四事 一問佛滅後依何而住

二問一切經首當安何語三問佛滅後以誰爲師

四問惡口車匿如何治之

四時食此經三條經云 一早起諸天食二已

時三世諸佛食三曰西畜生食四曰畜餓鬼食

四時祭名禮部 一春祭曰祠同之 二夏祭曰酌可

三秋祭曰嘗嘗新 四冬祭曰烝烝也

四時之祥禮部 春爲青陽氣清而 夏爲朱明氣赤而

秋爲白藏氣白而 冬爲玄英氣黑而

釋門四時經 一二月八日成道時二三月十五日

涅槃時三四月八日降生時四八月八日轉法輪時

在家四時禮部 一春爲蒼天萬物蒼蒼 二夏爲昊天萬物

三秋爲上天萬物形落 四冬爲上天萬物形落

鉢摩王四子 一面光二象食三路指四莊嚴

四邪經 一方邪通使四方爲求衣食二仰邪上觀

星象盈虛之相三下邪耕田種植種下業四四

維口食積小小呪術以邀利活命

盜分四主 一三寶二入三非人四畜生

非人通四趣

一天二修羅三餓鬼四地獄

四種安居法

一對首二心念三忘成四及界

四種食

一段食二觸食三思食四識食

食四種淨

一不用淨二體越淨三處分淨四作法

四種隨舉

一供給所須二共同期應三止宿四言

四種互用

一三寶互二五分互三俱共寶互四一

一物互

四種節 一與法不與食應住二與食不與法不應

住三法食俱與應住四法食俱不與不應住

四種不成惡觸

一為受而捉二過緣失受三持

戒慢捉四破戒故觸

四種汗家分

一依家汗家二依家汗家三依家汗家四依家汗家

家如法得

三依親友汗家依王大四依僧伽盡汗

家與他物

四種分齊持犯

一賊分齊誦經邪命二罪分齊恐

驚三途三福分齊欲生天受由樂因道分齊諸善解

四種義掃衣

一聚間義死人衣二聚死人已持

來施比丘衣三無主衣四土衣謂巷陌聚間棄物

四種歲名

夏曰歲行取象夏曰歲行取象夏曰歲行取象

年一歲唐虞曰載夏曰歲

四種人數犯罪

一無差二輕戒三無怖畏四愚

癡

四種邪經

一他妻二自妻非道三非處

非處四非時

四種捨戒心

一作法捨二命終捨三形生捨四

四種盜心

一瞋心二曲心三瞋心四恐怖心

四種不離分

一不應離白衣及女人二前受戒不

應離後受戒三不應離十三難三舉二滅四不應

離一切說非法師者

四種惡意犯罪

一渴重貪瞋癡心二不信業報

三不情所受戒四輕慢佛語

四種佛物

一佛受用物二施與佛物三供養

佛物四獻佛物

四種佛物

一佛受用物二施與佛物三供養

佛物四獻佛物

四種佛物

一佛受用物二施與佛物三供養

佛物四獻佛物

四種佛物

一佛受用物二施與佛物三供養

佛物四獻佛物

四種佛物

一佛受用物二施與佛物三供養

四種僧物 一常住常住二十方常住三現前現前

四十方現前

比丘四種受用施物見清 一盜用謂破戒受施二貢

債用不念施物三親友用謂七學人四土用阿羅漢

戒有四種戒 一戒法二戒體三戒行四戒相

受戒四種別答 一差教授師二召沙彌入衆三對

衆同難四受具足戒

隨戒四種戒 一專精不犯二犯已能悔三無心隨

持四能犯無悔

鼻奈耶四種衣 一大衣爲五日衣二七條爲四日

衣三五條爲二日衣四長衣爲一日衣

如來四種塔 一出家二成道三轉輪四入涅槃

乘結具四種法 一能乘法二所乘事三能乘人四

所乘界

剃髮四種次第多 一上座二髮長三先洗頭四有

緣欲行

僧祇造房四種人本 一越年二異界三作私房者

多四妨難二處

南洲四種別緣 一見佛二聞法三出家四得道

夢有四種見清 一四大不和夢二先見故夢三天人

與夢四想心故夢

四洲 一東弗婆提此云二南閼浮提此云三西瞿

陀尼此云 四北鬱單曰此云

道俗四衆 一僧二尼三士四女

四衆緣法 一色衆二心衆三非色非心衆四無爲

衆

四住惑 一三界見惑二欲界思惑三三界思惑四

無色界思惑

淨戒經四重戒 一食利自讚二慳惜不施三瞋恨

不忠四受學非法

僧祇四重制戒次第戒 初戒佛成道後五年冬

分第五年十月十二日中後一人半影爲耶會犯故

制初戒則當此間十月二十七日也第二戒六年

冬分第二年月十日食後二人半影則當此間九

月十日也第三戒同是六年冬分第三年月九日

食前一人半影則當此間九月二十四日也第

四戒同年冬分第四半月十三日食後三人半影
制則當此間十月十三日也

結有成場四處集

一在戒場二在空地三在大界

四在界外

人身四處得死了

一者觸二者咽三者心四者腰

四正動 一未生惡不生二已生惡令斷三未生善

令生四已生善令增長

四正受即四

初禪五支一覺二觀三喜二禪四支

三禪四一心

三禪五支一捨二念三喜四禪四支

一不苦不樂二

四生 一胎生二卵生三濕生四化生

西土四姓 一刹帝利王種二婆羅門淨行三毗舍

賈四首陀人

此土四姓漢

一仕學已二農國土三工作巧四商

建境四聖

一豆田邪善發二樓至菩薩三屬闍邪

菩薩四澄照顯師菩薩

四攝法 一布施二愛語三利行四同事

四靜 一言靜二覺靜三犯靜四事靜

四心 一觀了別所緣境二想謂取領之相三受

謂領納所緣四行謂造作之心能取果

一境四心相 一人見為水二天見為琉璃三鬼見

為廣河四魚見為窟宅

兜越四心分 一匠成調海二慈念三持愛四慈以

衣食

父想四心分 一親愛二敬順三畏懼四尊重

多論四心通得戒 一善心二不善心三無記心四

四心

四山臨逼樂 一者生二者老三者病四者死

色界四禪定亦曰 一慈無量心慈與二悲無量心

三喜無量心喜與四捨無量心捨與

四相 一生二住三異四滅

食時四相多 一打鍵捷二吹貝三打鼓四唱

室有四相同 一四周上有覆二前敞無壁三雖

覆而不偏四離偏而有閉風

四相通摩各二十 一者成二者住三者壞四者空

盜戒聚落四相 一四周牆二欄簾三離牆不用四

四周有屋

自然界四處六相 一聚落一可分則二不可二欄

若一有牆三十八步四三道行二四水界三十

四藏 一律藏二經藏三論藏四雜藏

四諦實有一苦諦通稱二集諦招聚三滅諦

四諦故名四道諦通稱

四大 一地二水三火四風

四天王 一東方提頭賴吒天王此謂二南方毗婁

勒叉天王長增三西方毗舍博叉天王長增四北方毗

沙門天王明步

如來四誓 一依四念處住二安如是我聞等三令

以戒為師四梵壇法治之

涅槃四德 一常二樂三我四淨

四洩謂一者江二者河三者淮四者濟

尼四獨戒 一獨渡水二獨入村三獨宿四獨後行

四如意足 一欲二精進三心四思惟

四人應起塔一增 一四輪王二阿羅漢三辟支佛四

四念

四分經通四人說化人 一者佛二者弟子三者

仙人四者諸天

四念處法 一觀身不淨二觀受是苦三觀心無常

四觀法無我

四輩 一人二天三龍四鬼

四遠四伴 一三閉遠二書茶遠三拘婆離四遍

宿離離舍

根本四誓 一淫斷頭二盜斷斷斷心三殺誓

外缺四家解石表

佛為純陀說四比丘經 一者畢覺到道無二者示

道三果二者受道外凡四者行道地

四分戒戒云四度戒初分二十卷二比丘

本戒第二分十五卷二十一至二十八受戒戒

一三十一至 說戒戒度二三十五 第三分十四

卷三十三安忍戒度三三十九 自忍戒度四七十

草戒度五三十 衣戒度六三十九 藥戒度七四十

十二戒過戒那衣戒度八四十二 拘婆戒離戒度九十四

三前 瞻波健度十四十三 阿實健度十一十四十人
 健度十二十四十五 羅藏健度十三十四十五 通健度
 十四十六 破僧健度十五十六 滅諍健度十
 六十四 尼健度十七十八 法健度十八十九 第
 四分十一卷 前二卷度後房舍健度十九十五 雜
 度二十二卷 前二卷度後房舍健度十九十五 雜
 度二十四 彌部毗尼 五十五 毗尼增一 五十八五
 乞食分四分 一與同梵行人二與乞人三與
 鬼神四自食一分
 阿難減度分身四分 一與阿闍世王二與毗
 舍離王三與婆伽王四與帝釋天王
 如來四辯 一義無礙辯二法無礙辯三辭無礙辯
 四樂說無礙辯
 毗尼有四法 一本二隨本三法師語四意用
 不知四法盡形依止 一不善知法二不善知毗
 尼三不能自立四不能立他
 具四法方得爾依止 一作請彼讚我我當依彼
 慈念於濟二取道法贊神乞令教授行成智立三

自申已意我應依止受教如父四能違棄供養爾
 愧二法在心
 常坐不臥頭陀四法 一於衆生中不在瞋心
 二不使瞋眠覆心三引導衆生得阿耨若功德四
 晝夜不離念佛
 四魔 一五陰魔二煩惱魔三天魔四死魔
 四滿句 一得滿不得阿四滿唐人二不得滿唐
 訶欲受戒人三不得滿不應阿二十八人四得滿
 應阿善比丘
 四無畏 一一切智無所畏二漏盡無所畏
 三設障道無所畏四說盡苦道無所畏
 比丘有四馬 一見鞭影即便驚悚隨尊者重二
 觸毛然後始驚三觸肉然後乃驚四被杖然後乃覺
 多論制戒四益 一先作無罪得除憂悔二滅將來
 非法不起三決疑網四有十利開攝取於僧等
 四藥 一時藥二非時藥三七日藥四盡形藥
 四遊增數 一僧攝二尼攝三餘刃四烈河
 四律 一四分律二五分律三十篇律四篇紙律

四輪輪 一依善處二依善人三發正願四檀善願

四輪王 一金輪王統四世界二銀輪王統北洲三

銅輪王統西北四鐵輪王統東西北

四流大衆 一者欲流二者有流三者無流四者見

流

律宗新學名句卷上 四明傳家重開印行

律宗新學名句卷中

佛觀集結戒五意多 一現佛不自專故二衆量

結戒犯者心伏故三凡事衆和令法久住故四爲

將來像佛成規衆量不重故五諸佛法爾於法

有儀故

十誦聖人無五畏 一不活畏二惡名畏三死畏四

惡趣畏五大衆畏

五陰能觀出微其明 一色有形質二受有所領三想

能取所 四行能作之心五識了別所

律中五陰五相 一色二受三想四行五識 通未

現色若內若外若顯若隱若行若住若動若靜

比丘尼五衣 一覆肩二橫支三安陀會四疊多羅

僧五僧伽梨

願師受戒五緣引資持 一是大比丘二有所對境三

有心四心境相當五律成究竟

大衆事緣五緣義 一請十方佛二誦經呪三說已

罪四立誓願五知教明證

小衆事緣五緣義 一能懺二所對三懺心四相應

五究竟

受日五緣 一二實境界緣二道俗病患生普滅惡

緣三父母大臣緣四求爲衣鉢緣五和僧護法緣

受戒五緣義 一能受有五 一是人眾二諸具足

其五得二所對有七 一界二體三數四出家五

少分法 白四法六資緣具七佛法時

十三發心乞戒四心境相當五事成究竟

五緣留大衣 一恐怖若疑怖二兩若疑當雨三經

營大衣四泥染五藏事 捨戒五緣義 一體是比丘二所對人境三有捨心

四心燒相當五一說便成

五戒 一不殺生二不偷盜三不邪淫四不妄語五不飲酒

五蓋能蓋清淨 一貪欲引取二瞋恚忿怒三睡眠心無名四掉悔心動名曰掉五疑疑心不決

五岳記引 一東岳泰山兗州二南岳衡山衡州三

西岳華山華州四北岳恒山恒州五中岳嵩山洛州

五穀厚法 一頭髮長二爪長三衣雲垢外四不知時宜五多有所論

又生五通 一人不信言二不受其教三人不喜見

四妄言五隨風彼此

毗尼五義了 一能生種種勝利謂引生世出世善二

能教身口二業清淨及正直三能滅罪障四能引

勝義在家者引令出家及到天住梵住聖住無餘

涅槃五勝人所行事謂佛乃至凡夫皆行其中

戒有五義生 一名制能斷諸惡法故二名遮障性

不容惡故三名清涼通煩惱無故四名爲上至無

上道故五名爲學調諸根智故

分通五義成 一查察眼無學知非牢固也二諸生

成佛道知無非向也三相知爲佛子知無異業也

四捨財用非重知心虛通也五塵境非根觸知識

了義也

查察眼五義成 一爲報恩故二爲長養法故三

減少修自高者四折伏弟子憍心五起來食藥藥故

需家五經 一春秋二易三書四禮五詩

五行 一金二木三水四火五土

五道罪 一殺父二殺母三殺阿羅漢四破法輪僧

五出佛身血

調應五句法 一大德僧應二緣本雙應三緣

諸長老應四單應本五者默然聽不忍有

說

單白五句法 一大德僧應二緣本雙應三若

僧時到四單應本五白如是

持律得五功德 一戒品牢固二善勝諸僧三於

衆中決斷無畏四有疑悔者能開解五善持毗尼

令正法久住

多食五苦一 一大便數二小便數三多睡數四身

重不修業五多思食不消化

五拘受戒 一阿若憍陳如拘 二阿羅漢拘

三摩訶薩南拘 四波提拘 五發數拘

僧祇五果拘 一裏核拘 二廣果拘 三

穀果拘 四輪果拘 五角果拘

破戒五過分 一自害二為智者所訶三惡名流布

四隨終生悔恨五死墮惡道

安居離五過分 一太遠棄落求須難得二太近城

市妨修道業三多蚊蟻難四無可依人五無施飲

食湯藥

喜往白衣家五過分 一不離比丘入村二在飲意

男女中坐三獨坐四在屏處五與女人說法過限

歡喜說法五過分 一自生貪著二令他生愛三令

他習學四俗人生慢五以亂定意

不嚼楊枝五過分 一口氣臭二不善別味三乘陰

不消四不引食五眼不明

漏失戒五過 一惡夢二諸天不體三心不入法四

不思惟明相五於夢中失精

受施五觀事 一計功多少量彼來處二付已隨行

全缺多減三防心過過不過三毒四正事貪取

海形苦五為成道業世報非重

棄穢五家眷體 一五陰實法為體二四人假用為

體三多四人為體四但取四人為體五六和德

用為體

古五刑律 一墨二剕三劓四宮五大辟

古五刑律 一墨二剕三劓四宮五大辟

今五刑

一笞二杖三徒四流五死

五現前律 一云何法現前所持法滅淨者是二

云何戒尼現前所持戒尼滅淨者是三云何人現

前當議往返者是四云何僧現前應來者來等是

五云何界現前作羯磨者

五眼 一肉眼二天眼三法眼四慧眼五佛眼

五五百年律 一五百年解脫堅固二五百年斷定

堅固三三百年持戒堅固四五百年多聞堅固五
五百年調靜堅固

男五黃門分四 一生二雞三妬四變五半

女五黃門 一螺二筋三鼓四角五豚

五穀 一黍二稷三菽四麥五稻

五穀雜重 房穀林果二散穀麻三角穀諸豆四芒

穀五種穀

五根 一信根二精進根三念根四定根五慧根

弟子事師五事六方 一當教難之二當念其恩三

所有言教隨之四思念不厭五從後稱譽之

弟子不承事五事阿育分四 一我今阿育汝去二莫

入我房三莫爲我作使四莫至我所五不與汝語

持律五事利益敬 一建立佛法二令正法久住三

不欲有疑悔諸問他人四僧尼犯罪者爲作依怙

五欲避化諸方而無有礙

邊方曲開五事分四 一持律五人受大戒二著重革

屣三數數洗浴四敷羅羊皮等五長衣數兩十日

或論述名生法癡隨文增五失 一不信二退勇猛

三誑人四誘法五輕於聖法

五邪雜 一敗常威儀詐現異相二說已功德三高

聲現威四說已所得激動令施五爲求利故強占

他吉凶

開達五邪 一盡形常乞食二糞掃衣三露坐四不

食蘇鹽五不食魚肉

五種三歸論修 一歸邪三歸二五戒三歸三八戒三

歸四十戒三歸五具戒三歸

五種村相戒益 一垣二牆三樹四籬五屋

五種正食 一飯二乾飯三羹四餅五肉

受過五種 一持來二三語三破結四八散五漸磨

五種作器輕重 一鐵作器鐵治器二陶作器陶治器

等三皮作器刀鐵食鉢杖四竹作器刀等五木作

器等斤

五種律師 一簡戒至三十二誦戒至九十三誦廣

戒四誦二部戒五誦二部律

五種脂分四 一熊脂二黑脂三猪脂四驢脂五魚脂

五種床 一鐵脚二直脚三曲脚四入櫃五無脚

五種失受食事 一往不受徑提觸二賦勢相連三

任還失受四過緣失受五決意捨失

二五種受食法別 一身與身受二衣與衣受三曲

肘與由肘受四器與器受五置地與受一手與手受

二手與物受三物與手受四物與物受五蓋過與置

五種關梨分 一出家關梨二羯磨關梨三教授關

梨四受經關梨五依止關梨

五種關若 一盜戒關若二離衣關若三僧界有

難關若五十八步四尺八寸四僧界無難關若五提舍關若

尼五種受說 一八教二十衆三遺信四小年普

離五邊方義立十人

五種不失界抄 一非法惡心解二僧尼互結三中

邊不相解四失界相五空本處

五種不須答十 一試問二無疑三不爲悔所犯四

不受語五詰問

五種說欲受 一我說欲二與汝欲三爲我說欲

四現身相五廣說

五種界形見 一方二圓三鼓形四半月五三角

藥有五種丁 一依時量二依更量三依七日量四

依一期量五依大開量

五種儀 一偏髻二脫履三禮足四胡跪五合掌

四分五種村之五生 一棍種五生二枝種五生

及來二節種三節種四種四種五子五子種子

五種尺量 一南吳尺二寸二姬周尺三寸三唐尺

四東山尺五寸五潞州羅柯尺二寸

五種長物論 一重寶二似寶三若衣衣財已上四

一切不應量次及五一切穀米

五種僧物不可賣五 一也二房舍三須用物四果

伽五等具

五種非法說 一身口習近住二數犯五衆戒三惡

人爲友四好諍訟有五一自高二離群此住三無

人五希教年少比丘

善生五種 一衆生無邊戒亦無邊二大地無邊戒

亦無邊三草木無量戒亦無量四海水無邊戒亦

無邊五虛空無際戒亦同等

五種臥法三千 一當頭向佛二不以視佛三不受

申兩足四不向壁及伏臥五不堅睡

五種受實犯捨多 一以手受二以衣取三以器取

四言著是中五若言與是淨人

五種分別不得戒俱 一於某業生我離殺等二於

某分我能持三於某處能持護四於某時兩年月

日五離其緣除國戰等

五種疾滅正法分四 一有比丘不諱受誦律喜忘文

句復教他人文既不具其義有關二為僧中勝人

上座一國所宗而多不持戒但修不持後正信者

放捨戒行三有比丘持法持律持摩夷而不教道

俗即便命終令法斷滅四有比丘雖可教授不受

善言餘善比丘捨置五互相罵詈互求長短

五種緣令法沉沒 一於大師所不敬二不重三

不下意四不供養五不依止

四分五種盜取 一決定取二恐怯取三寄物取四

見便取五倚託取

四分五種盜心 一黑暗心二邪心三曲度心四恐

怯心五常有盜他心

師教弟子五事六方 一當令疾知二令勝他人弟

子三令知已不忘四有疑悉解五欲令智慧勝師

和尙五種非法弟子懷謝而去四分 一我如法和尙

不知二不如法和尙亦不知三我犯戒和尙捨不

教阿四不犯亦不知五若犯而懷亦不知

說戒五種時節事 一十四十五十六三日不同二

食前食後三若晝若夜四若增若減五時與非時

袈裟五種功德經 一入我法中或犯重邪見於

一念中敬心尊重必於三乘授記二天龍人鬼若

能恭敬此人袈裟少分即得三乘不退三若有鬼

神諸人得袈裟乃至四寸飲食充足四若衆生共

相違反念袈裟力尋生惡心五若在兵陣持此少

分恭敬尊重當得解脫

滅後五種令法久住見 一威尼是汝大師二下至

五人持律在世三中國十人遵地五人如法受戒

四乃至二十人如法出界五以律師持律故佛法

住世五千年

五種應顯行誨義疏 一諸比丘作念衆中非

法人多彼和尙爾梨如法二諸比丘作念衆中多非法人而上座智人持法持律持摩夷如法三諸比丘不知如法語多非法語多然和尙爾梨如法四諸比丘不知如上然上座智人持法律等應爾實行五諸比丘知此詳事法語人多即爾實行

十篇有二五種怖畏 一自不修身戒心慧復度人令不修身戒慧二畜沙彌三與他人依止四與淨人沙彌共住不知三相謂掘地斷草澆水五離諸律藏前後雜亂一不修身戒心智無欲結恨二與尼相近給戒還俗三如來所說甚深修多羅等無憐慈愛樂心好作文頌莊嚴章句樂世法故正法疾滅四爲衣食故給練若入聚落五爲衣食故多所求覓擾亂

心論後諸無作五種名義 一彼一切惡戒對治故名律儀二入七衆具故名波羅提木叉律儀三善作故名妙行四名業業者作所起故名尸羅尸

智論五種不淨各有偏別 一種子不淨是身不淨

實物不由白淨二依處不淨是身不淨 三依處不淨是身不淨 四依處不淨是身不淨 五依處不淨是身不淨 六依處不淨是身不淨 七依處不淨是身不淨 八依處不淨是身不淨 九依處不淨是身不淨 十依處不淨是身不淨

比丘無五受分 一善來二破結三三斷四邊方持

律五人五中國十人

五宗或名五 一無無德亦云無德 二無德亦云無德 三無德亦云無德 四無德亦云無德 五無德亦云無德

五住煩惱 一三見見惑二欲界思惑三三界思惑

四無四思惑五無明

毗尼引生五住了 一在家引令出家二引至天住

三引至梵住四引至聖住五至無餘涅槃

五熱或名五 一蒸熱二蒸熱三蒸熱四蒸熱五蒸熱

女人五障 一不得作梵王二不得作帝釋三不得

作魔王四不得作輪王五不得作佛

非心五障 一心是慮知二心有明暗三心通三性

四心有廣略五心是報法

非色五種 一色有形段方所二色有十四二十種

別三色可憍壞四色是實礙五色是五識所得

儒五常 一仁二義三禮四智五信

五乘 一人乘二天乘三聲聞乘四辟支佛乘五善

五辛 一葱二蒜三蘆四蒜五渠

五障通 一神境二他心三天眼四天耳五宿命

犯戒五衰中阿含經 一求財不遂二設得衰耗三棄不

愛敬四惡名流布五死入地獄

善見五律師持律故佛法住世五千年 一初一千

年得二逮智二復千年得愛羅漢三復千年得

阿那含四復千年得斯陀含五復千年得須陀洹

了論能知五相名解脫尼 一緣起處二緣起人三

立戒四分別所立戒五決判是非

失衣五想心 一奪想二失想三燒想四濕想五復想

五藏 一長阿含藏二增一阿含藏三中阿含藏四

雜阿含藏五經藏

五大精舍經 一給孤獨園二菴樹三彌猴江四

菴羅樹園五竹林精舍

五大河四分說 一恒河二閼摩那三薩羅四阿夷

羅五婆提摩訶

善見五大賊增 一非梵行自稱是梵行受諸施者

二惡比丘偷善比丘法求名利養三誘諸寶龜偷

竊聖法四以僧重物餉致白衣妄取其意五盜取

僧物物如已物與人爾若盜心取隨直多少結

唐宋五代 一梁朱全忠二後唐李克用三晉石敬

瑄四漢劉知遠五周郭威

五長戒 一十日夜二月望衣三急施衣四長鉢五

長藥

五停心 一多食修不淨觀二多瞋修慈悲觀三多

散修數息觀四愚癡修因緣觀五多障修念佛觀

五濁淨曰 一劫濁下四濁二見濁五濁三煩惱五濁

四衆生覆利羅果五命濁覆利羅果

五帝 一金天二高陽三高辛四陶唐五有虞

受隨二作五同 一者名同二若義同三者體同四

若短同五者決同

受隨二無作五同 一者名同二者義同三者體同

四敵對同五多品同

沙彌五德釋 一發心出家懷德故二毀其形好

應法服故三委棄身命遵崇道故四承制親愛無

適莫故五志求大乘爲度人故

掃地五德釋 一自除心垢二亦除他垢三去

憍慢四隨伏心五增長功德得生善

自恣二種五德 初自恣五德一不愛二不恚三不

怖四不癡五知自恣不自恣二畢罪五德一知時

不以非時二知實不以虛妄三利益不以損減四

柔軟不以虛曠五慈心不以瞋恚

安居依止人具五德釋 一求聞令聞二已聞令清

淨三能爲決疑四能令通達五除邪見得正見

五錢使釋 一貪引取二瞋忿怒三無明成

了四慢釋 一慢心不決

五人開心念背諸釋 一獨住二隨若三進行四長

病五觀時依觀里

經通五人說釋 一佛二聲聞三弟子四諸天五化

人

僧祇五奴釋 一家生二買得三抄得四他與五自

中姓有五釋

一拘侯二拘尸婆蘇查三迦葉四阿

摩五五種姓

畢五百年釋 一初百年解脫堅固二二百年禪定

堅固三三百年持戒堅固四四百年多聞堅固五

五百年布施堅固

五兵 一戈二矛三戟四盾五夷矛

丈夫五病釋 一癩二癰疽三白癩四乾癆五癰狂

非女五病釋 一二根二道合三遺小四常瀉便利

五不淨食

一校二葉三花四果五細末厨食

一念之惡能開五不善門釋 一惡能燒人善根

二從惡更起惡三爲惡人所呵四退失道果五死

入惡道

五教具 一蠶絲二黑毛三白毛四減六年五不揀

坐具

諸佛地得五福無垢善 一自心清淨他人見已

亦生淨心二為他愛三天心歡喜四集端正業五

命終生善道

五分法身 一戒二定三慧四解脫五解脫知見

五篇師 一波羅夷二僧殘三波逸提四提舍尼五

突吉羅

五方正色 一青二黃三赤四白五黑

五方間色 一絳二紅三紫四綠五青

入衆五法分 一修慈愍物二膝下自卑三善知坐

處四脫於法爾五見過修歡

入俗舍五法說尼 一入時靜小二飲身口重三藥

心卑恭而行四敗壞諸根五威儀庠序善

請依止須具五法意 一愛念二恭敬三解四愧五

住

二種五法與人依止增 一言善說二言好三言起

四言去五言與依止一若言能二若言可三若言

是四言善自修行五言不放逸

五法與看病人衣物 一知病人可食不可食二不

惡病病人大小便唾吐三有惡心不為衣物四

能經理湯藥至死若差五端為病者說法

受戒多誤不知五法盡形依止增 一者不知犯二

者不知犯三者不知輕四者不知重五者不顯

廣戒

三千威儀事師二種五法 一旦往問訊二師呼師

替袈裟往不單身三當掃地具澡水拂拭床席四

若有所作若出入行止當報五受經問解得不得

不應有惡意一當數往二至尸當三拜指三入當

頭而禮四長跪問消息五當還向尸出

為在家人作師二種五法說尼 一非親舊不往還

二不求形勢料理檀越家業三不共病弱令家中

生疑四不教其時吉日國祀鬼神五不過度所求

一不離檀越舍止住二不索心貪利三為別別說

法等四不與共娛樂五不用不當欲相見

得離能離之人五法不須受 一無慚愧二不廣學

三常覺人過四喜聞諍五欲捨道

世間五寶難得分 一值佛出世二聞佛說法三聞

而解之四如法而行五得信樂心

梵語五翻

一秘密故二多含故三此方無故

四顯古故五生善故

五無間業

一趣異無間給身生報故二受苦無

間中無樂故三時無間定一切故四命無間中不

絕故五形無間皆備滿故

像法時有五減法

一比丘心得已便謂已滿

一百衣生天出家人入地獄三有人給世間樂而出

家破戒四破戒多人佐助五乃至羅漢亦被打罵

經行五益

一堪遠行二能思惟三少病四消飲

食五得定久住

昔人五藥對五篇

一滅煩惱二僧法儀三對首三

說四對首一說五實心悔

涅槃經羅刹乞浮雲五喻

一乞喻犯四重二乞

半許喻犯僧殘三乞少許喻犯闍四乞指許喻犯

提舍五乞微塵許喻犯吉

五欲亦名

一色欲二聲欲三香欲四味欲五觸欲

五利便使以顯

一身見於五欲中一連見五欲六

十三邪見

非後生

先居五利事

一善長財二離衣宿三背前四則未

五食前食後至他家

佛行房五利

一我諸弟子不著有為事二不著

世世言論三不著睡眠妨行道四看諸病人五為

年少出家見佛威儀起歡喜心

五力 一信力二精進力三念力四定力五慧力

實持五例 一定宗二辨教三叙引用四明破立五

示闡疑

六位羯磨受戒 一中國十人二邊方五人三尼中

二十人四尼中義立十人五小年曾緣六還信

受欲六緣

一佛二法三僧四塔五看經六與人

賂命三寶六義

一得恩二加護三生信四受敬

五顯勝六開衆生佛法信念

實有六義

一希有義世寶貴窮所無二寶勝

三勢不遇二難得義世寶貴無瑕三寶絕障諸漏

三勢力義世寶貴去盡三寶大通難思四莊嚴

義世實嚴身令好三寶龍嚴法身五最勝義世實
諸物中勝三寶諸有無上六不收義世實錄磨不
變三寶入法不動

詩有大義毛詩 一風刺上 二賦布 三比興 四興成

五雅收 六頌成

解宗六經 一春秋二易三書四詩五禮六樂記

大辨比丘戒 一雜二跋難陀三遍留陀夷四剛

陀五馬師六滿宿

親近惡人六過持 一謾名聞二陵學道三喪德行

四失正信五伐善根六重惡道

俗中六藝 一禮二樂三射四御五書六數

六根 一眼二耳三鼻四舌五身六意

六國 一韓二魏三燕四趙五齊六楚

六齋日持 一初八日天王 二二十四日天王 三

十五日天王 四二十二日天王 五二十九日天王

太子自下 六三十日天王

六師持律持 一唯執四分一都不用外宗二當都

缺文取外引用三當宗有義文取外引用四此都

文義具明而是真宗所廢五條取五藏通會律宗
大將與大聖至極

外道六師經 一富蘭那迦葉二末伽梨拘隸樂

子三闍維夜戾羅底子四阿奢多迦舍飲婆羅五

迦羅竭迦迦迦六迦迦若提子

六藏 一眼二耳三鼻四舌五身六意

相宗六經 一持業二依主三相違四帶數五隣近

大有附

大經本經 一天二人三情離四地獄五餓鬼六畜

生

六種成就 一信二聞三時四主五處六衆

六種神通 一神境二他心三天眼四天眼五宿命

六神通

六種苦集 一頭陀即上行所依二著衣即忍

怖離衣戒三盜戒即閉關處四僧界即有難無難

五衣界即九十離衣戒六難事即提舍尼戒

犯戒六種不懷清淨十 一上座犯機諸人生慢心

念不作即得清淨二大德多知三多慚愧四病

重不能隨緣五住處不滿二十道路遇賊死六衆
不清淨往至他方道路遇賊

十謂六種盜心 一苦切取二輕慢取三以他名字

取四解突取五受寄取六出息取

目連問那報經六衆遺六欲事 一吉羅遺等活地

獄九百千歲二提舍尼重黑繩地獄三傳六十千

歲三波逸提遺衆合地獄二十一傳四十千歲四

偷蘭迦遺摩呌地獄五十傳六十千歲五僧伽婆

尸沙遺大叫喚地獄二百三十傳四十千歲六波

羅夷遺焰熱地獄九百二十一傳六十千歲

六親遺 一父二母三兄四弟五妻六子

六塵 一色二聲三香四味五觸六法

自然六相 一可分別衆落隨相二不可分別六十

三步三無難爾若五里四有難爾若五十八步四

尺八寸五道行界二里六水界十三步

六足阿毗曇論 一法蘊足二義興門足

論三施設足論四隨身足論五品類足論六界身

足

鈍根羅漢待時解脫有六要步 一須好衣服二須

好飲食三須好臥具四須好處所五須好說法人

六須好同學

盜戒六大 一地二水三火四風五空六識

華梵六度 一檀二施三忍四持五戒六般若

戒藥耶 一戒二律三禪四定五般若六般若

制教六念 一念知日月二念知食處三念知受戒

時四念知衣鉢有無五念同別食六念廣惠

化教六念 一念佛二念法三念僧四念戒五念施

六念天

汗家戒六比丘 一閑地二入王宮三

三迦葉陀地 一毗舍離二拘舍離三摩竭陀

六府 一東方父母事二南方師長事三

西方夫婦事四北方親屬朋友事五下方奴隸事

此方制戒六別 一單制二重戒三失壞四難

錄五乘經六俱引

六方禮佛 一東方父母事二南方師長事三

西方夫婦事四北方親屬朋友事五下方奴隸事

大上方沙門道人

式又尼六法 一摩觸二盜四錢三殺畜生四小妄

語五非時食六飲酒

數息六法 一數息心在息二隨知入知出三止心

四觀分別 五還反照六淨心無所依

食有六味 一苦二酸三甘四辛五鹹六淡

比丘六物 一僧伽梨二鬱多羅僧三安陀會四鉢

多羅五尼師壇六流水囊

六欲天 一四天王天二忉利天三夜摩天

此云四兜率天知是五化樂天六他化自在天

六和 二口同飲 三意同忍

一身同住

四見同解

二口同飲

五戒同遵

七覺支 一擇法二精進三喜四捨五捨六定七念

阿羅結集時優七吉罪五百

一不合於佛法中先

求度比丘尼二世尊三反請作供養人不作三為

佛縫僧伽梨不合脚四世尊還發三反告之不

請住世五世尊案水不與六如來在世時不同種

碎戒七不違尼令行佛足

出家學本七科 一出家功由善道二有益超世

三障出有損四明出已乃行凡罪五出已乃行凡

罪六出家行聖道行七大小相決同異

小乘七賢 一五停心 多食不淨多貪多瞋多欲

法無我身不淨受是苦 四燈 初入火前發火

五頂 一云如人之頂 六忍 忍辱忍 七世

第一 於此世間眾生

備宗竹林七賢 一阮籍二嵇康三劉驥四阮咸

五向秀六山濤七王戎

七支樂 一絃二鼓三鼓四鼓五鼓六兩舌七

瑟口

然火七事無利 一爐眼二爐色三身廣四衣垢

壞五壞臥具六生犯戒緣七增世俗話

盜戒七主 一掌護損失主二寄附損失主三被

盜物主四賊施比丘物主五散因轉賊主六狂人

施物主七守視人作主

七種僧 一人僧二人僧三人僧四人僧

五五人僧六十人僧七十二人僧

七種僧界 一人法二同界二法食二四界三法同
食別界四戒場界五受戒小界六自恣小界七說
戒小界

七種自恣 一對五德三說自恣一對五德再說三

對五德一說四難事作白三說五難事作白再說
六難事作白一說七難事急直去再說

七種衣不作淨施十 一僧伽梨二輕多羅僧三安

陀會四坐具五雨衣六覆瘡衣七百一供身具

七種稱量前事 一人二法三事四人法五人事六

法事七人法事

七種不損財施雜寶 一眠二色三言四身五心六

床座七房舍

七種兩緣方便戒 一闍比丘緣二境強三緣差四

境差五想差六疑心七善心白

七聚罪 一波羅夷聚二僧伽婆尸沙聚三偷蘭遮

聚四波逸提聚五提舍尼聚六惡作聚七惡說聚

善見七種情 一青色轉輪聖王二黃色輪王太子

三赤色犯姦色多者四白色黃人五黑色輪王

大臣六勝色須陀洹七樂色斯陀舍

師實七種共行法事 一師被治罰弟子當知法料

理二師犯僧殘弟子勸令悔還三師病弟子瞻視

乃至差及命終四師不樂住處弟子當移五師有

疑事弟子當以法律教六師惡見生弟子教令住

善見七弟子當以法食二事將護

必論初念無作七種名義 一彼一切惡戒對治故

名律儀二入七乘具故名波羅提木叉律儀三善

作故名妙行四惡顯道故名棄道五彼最初隨順

解脫故名波羅提木叉六名棄業者作所起故七

名尸羅尸羅者淨善義

尼七種受法兩 一八敬二善來三破結四遣信五

小年管轄六二十乘七邊方議立十乘

食具七罪 一非時提二殘宿提三不受提四內齋

吉五內美吉六自美吉七惡屬吉

持犯七種通緣 一是五乘出家二了知是比丘三

期心當境四無命難五無梵行六本境七遮

遮正果

七業七部 一優婆塞二優婆塞三沙彌尼四沙彌
五式叉摩那六比丘尼七比丘
言諸風屬七處 一須二解三隨四肩五舌六咽
七舌中
四分親厚七心 一難作能作二難與難作三難忍
能作四密事相告五互相覆藏六違背不給七貴
目不
俗中父祖七世 一高祖二曾祖三祖祖四父五已
身六兒七孫
七善律儀 一五戒二八戒三十戒四具戒五禪
戒六定戒七道共戒
文七非福 一非法非毗尼福 二非法則來福
三非法和合來福 四知法則來福 五法相
似則來福 六法相似和合來福 七斷不止來福
義七非福 一人非二法非三事非四人法非五
人事非六法事非七人法事非
華梵七佛 一毗婆尸 二尸棄 三毗舍婆
此云一 四拘留孫 此云金 五拘那含 此云金 六迦
留孫 此云金 七拘那含 此云金 六迦

案此示七種通車尼仁云
涅槃經七分 一不思議通還示分二成就
種性通軌分三王法實義分四方便修成分五
諸放逸入證分六慈光普巧住持分七顯相分
善見事師七法 一太遠恐不聞二太近恐難影
三上風恐臭氣薰師四高處恐成慢慢五當前
師望六當後還顧嘆難七立於十尺計
七寶 一金二銀三摩尼 此云此三寶 四珊瑚
木寶 五神寶 此云此五寶 六寶 此云此六寶 七寶 此云此七寶
七品慈 一親三品上親 此云此三品上親 二親 此云此二親 三親 此云此三親 四親 此云此四親 五親 此云此五親 六親 此云此六親 七親 此云此七親
七戒 一現前二憶念三不棄四自言五多人
六舉處所七草覆地
持犯篇七門 一知犯名字二解體狀三明成就四
明還盡五明漸顯六明優劣七雜料簡
七經 一日二月三南契恐四北辰星五東歲星六

西太白七中宮土宿

了論戒護八緣 一如王太子後紹王位二如月光
明漸漸圓滿三如如意寶珠隨願皆果四如王一
子愛惜紹位五如人一目愛之甚重六如世貴人
愛少資糧七如國王三事具足一財二威三德八如病
人得好良藥

行覆藏八緣失宿行法

一往餘寺不白二有客

比丘來不白三有緣自出界外不白四寺內徐行
者不白五病不違信白六二三人同一屋宿七在
無比丘處住八不半月半月說戒時白

四分八位法 一但心念二對首心念三兼法心念

四但對首五兼法對首六單白七白二八白四

如來八音 一極好二柔軟三和適四尊嚴五不女

六不憚七深遠人不憚

八戒 一不殺二不盜三不淫四不妄語五不飲酒

六不著香鬘瑠璃瓔珞身七不生高牀及懸伎樂

人不非時食

八寒熱 一類浮陀二尼羅浮陀三阿羅羅四阿

婆提五獸獸六濕波羅七波頭摩人摩阿波頭摩

海有人奇特法 一漸入漸深二潮不過限三不

害死屍四百川來會無復本名五萬流悉歸而無

所滅六出衆珍寶七大身衆生所居八同一鹹味

比丘尼八敬法 一百四尼禮初夏比丘足二不得

罵謗比丘三不得舉比丘罪毀其過失四從僧受

戒五從僧出罪六半月求教授七依僧安居八依

僧自恣

破戒受持戒證得八輕法 一作惡業二口瘡

三觸親觸四其面觸見者微笑五轉受女

身作貴窮婦便六形體羸瘦天損壽命七人所不

敬常有惡名八不值佛世

水有八功德 一清淨二不臭三輕四冷五顯六美

七飲時調適八飲已無患

八苦 一生苦二老苦三病苦四死苦五愛別離苦

六怨憎會苦七求不得苦八五陰盛苦

毗舍佉母八願 一與客比丘食二與遠行比丘食

三與病比丘食四與病病藥五與看病食六食粥

七給比丘雨衣八給尼雨衣

八解脫 一內有色相外觀色二內無色相外觀色

三淨身作證四虛空處五離處六無所有處七非

有想非無想八滅受想

八事失德衣分 一時竟二失衣三聞失四還去五

望斷六衣出界七人出界八白二給

師以八事量宜聽弟子出外宣 一伴是處非二

處是伴非三事是伴非四伴處是事非五伴事是

處非六事處是伴非七事處伴俱非日上不 八事

處伴俱是去

儉開八事 一內宿二內美三自美四惡潤五僧食

六俗食七水果八陸果五曰下不

比丘八事隨身見 一大衣二七條三五條四鉢五

五坐具六濾水囊七針線八芥子

八識 一眼識二耳識三鼻識四舌識五身識六意

識七

足食入蓮相賦 一自恣足二少欲足三穢汙足四

難足五不便足六詭曲足七停住足八自已足

八邪 一見邪二思惟邪三瞋邪四癡邪五命邪六

精進邪七念邪八定邪

八種塔十二 佛八重二菩薩七重三支佛六重

四四果五重五三果四重六二果三重七初果二

重八輪王二重

八種錢分 一金二銀三銅四鐵五白銀六銅鑄七

木八兩

八種藥重 一金二石三藥四竹盆 五炮

六土七 七草人木

八種藥 一藥二藥三甘藥四藥五藥六會

藥七 八藥八

八種比丘注 一名字二相似三自稱四乞求五著

制脫衣六破結使七善來八受大戒

八種相見 一山二石三林四樹五路六江七燈

對八水

八種因緣次四分 一去二竟三不竟四失五墮斷

六開七出界八共出

八種房床合 一金床二銀床三牙床四角床五佛

床六師床七父床八母床

八種失德衣了 一竟二成就三出離四失五聞六

違位七望斷八共拔除

八種集僧法 一量影二破竹作聲三打地作聲四

作煙五吹明六打鼓七打鐘八唱戒戒時到

多論八種無作 一作俱無作二形俱無作三事在

無作四從用無作五異緣無作六助緣無作七要

期無作八隨心無作

本律八種說戒 一我等得廣說廣說二不得廣

說可至九十三不得說九十可至三十四不得說

三十可至二不定五不得說二不定可至三六

不得說十三可至四事七不得說四事可說戒序

八不得說序即從座起去

八種不須依止事 一樂師二守護住處三有網四

看網五滿五說行德成就六自有智行住處無勝

已者七飢餓世無食八行道無意

捨界八種心 一有欣厭心二作輪心三決定心

四住自性心五久思心六歡喜心七自有心八寂

心

八正道 一正見二正思惟三正語四正業五正

命六正精進七正念八正定

如來八相成道 一下兜率二託母胎三降生四踰

城五成道六成道七說法八涅槃

八藏 一胎化藏二中陰藏三摩訶衍方等藏四戒

律藏五十住菩薩藏六雜藏七金剛藏八佛藏

八大地獄 一想二黑繩三埵壓四叫喚五大叫

喚六燒炙七大燒炙八無間

八珍 一米二麵三麩四脂五辛六菜七芥八薑

八難 一地獄二餓鬼三畜生四長壽天五北州六

佛前後七世智辨聰入諸根不具

八難餘緣略說戒 一王二賊三水四大五病

人六非人七惡虫八人難謂有人欲執持比丘

八熱熱 一炭坑二沸屎三燒林四網林五刀道

六樹林七樹林八樹林

比丘尼八波羅夷 一淫二盜三殺人四妄語五摩

闍六八事 一淫二盜三殺人四妄語五摩

五共立六共行七身相觸八共觸 七種

戒人論

圖經八章 一初果二初果向三二果四二果向五

三果六三果向七四果八四果向

八不淨財 一田宅園林二種植生種三貯積穀

帛四畜養人僕五養養畜獸六錢寶寶物七莊園

芝蘭八家金銀珠

天龍八部 一天二龍三夜叉四乾闥婆五阿修羅

六迦樓那七緊那羅八摩睺羅伽

思益經八風 一利二衰三毀譽四譽加五稱

八顯田 一佛田二聖人田三和尙田四國梨田五

僧田六父田七母田八病人田

戒本人歸 一波羅夷二僧殘三二不定四尼薩耆

五波逸提六提舍尼七突吉羅八七滅罪

具八法比丘 一持戒治人住持 一多聞二能善說法

三說已自解四能解人意五受人誨六能轉持七

無有闕失八解善惡旨義

受前八法 一諸師二安置立處三差威儀師四出

樂問難五單白召入六對衆乞戒七戒師白和人

對衆問難

八物相賣 一時物二夜分物三七日物四終身

物五隨身物六重物七不淨物八淨不淨物

則衆食九緣 一病時二施衣時三作衣時四遊行

時五遊行時六大會時七沙門施時八衣時九

僧天多

佛世會衛九傳人 三傳家眼見佛三傳家耳聞

不見三傳家不聞不見

毗尼九義 一比丘戒尼知放出不淨等三比丘

尼戒尼知獨行戒等三二部毗尼知所學經等四

部毗尼知人緣起等五悉毗尼知三界三品惡等

大有顯如沙彌十學處七無顯如白四梵諸戒道

起八時處毗尼知邊境受五等九一切處如殺盜

等一切時處皆應共學

七九治罰法 一罰責二擯出三依止四遮不至

白衣家五不見罪六不懷罪七脫欲不離道人罪

罪治九數有

九結 一愛二恚三慢四無明五瞋六癡七癡人見
九取

九次第定 一初禪定二二禪定三三禪定四四禪
定五空處定六識處定七無所有處定八非有想
非無想定九滅受想定次第定

九事不應俗家坐 一離為禮拜心不恭敬二離往
迎逆心不殷重三離瞋令坐而心不實四在不恭
敬處令坐五有說法言心不採納六離聞有德不
信受之七知有甚多若求與少八知有美食反設
斷者九離供給與如市易法

三三合九種十位 一身二口三意四自作五教他
六見作隨喜七現報八生報九後報

九種失依止分四 一死二逮去三休違四犯重五師
得阿責六八戒場上七誨五夏人見本和尚九違

末下住

九種非法 一自關靜二關亂他三前後非一關靜
四親近惡友五與惡人為伴六樂自為惡七破戒
八破見九親近白衣

九業生居阿毘 欲界人天善趣色界前三地及無
障四色前三地及非想

戒本九處三問 一戒序二波羅夷三僧伽婆尸沙
四二不定五尼薩耨耆六波逸提七提舍尼八棄學
法九七滅謫

九想 一發想對滅想 二青瘀想皮肉黃赤 三壞
想風吹白爛 四直塗漫想汗膿血塗 五膿爛想膿血
六膿爛想膿血 七散想膿血 八骨想白骨 九燒想火燒
九處名九孔 一兩眼 二兩耳 三兩鼻 四兩舌 五兩唇 六兩齒 七兩毛 八兩髮 九兩汗

九代 一漢二魏三晉四宋五齊六梁七陳八隋九唐
九道 一畜生二餓鬼三地獄四修羅五人六天七
八阿羅漢九菩薩

應坐制九法三千 一腳前却二腳前三搖動四雙
五交六空三衣覆足七口口八果脚九果履
病人九法橫死一知非饑登食食食二不知饑
量三丙食未消而食四食未消而嘔吐五已消而

出而強持六食不隨病七隨病食而不覺量八辨

忍九

九品拜禮 一階首至地二頓首至地三空首至地

拜四振動而拜五吉祥拜六吉祥拜七吉祥拜八吉祥拜九吉祥拜十吉祥

七吉祥拜八吉祥拜九吉祥拜十吉祥

九品大衣 上三品上三品上三品上三品上三品上三品上三品上三品上三品上三品

三品中上品十九條中品十五條下三品下三品下三品下三品下三品下三品下三品下三品下三品

九品受戒 五戒十戒具戒各有上中下三品

九品羯磨法 戒心念三法心念法心念法心念法心念法心念法心念法心念法心念法心念法

首三法小乘對首法大乘對首法大乘對首法大乘對首法大乘對首法大乘對首法大乘對首法大乘對首法

持通九品之流 上根三品上根三品上根三品上根三品上根三品上根三品上根三品上根三品上根三品

品中上根中中下根三品下根三品下根三品下根三品下根三品下根三品下根三品下根三品下根三品

十誦安居得九利

一十夜 二六夜二六夜二六夜二六夜二六夜二六夜二六夜二六夜二六夜二六夜

四五條僧伽梨 一兩

六數數食 七別衆

八食前後不白入衆 九非時不白入衆

俗中九流 一過流二過流三過流四過流五過流六過流七過流八過流九過流

月四法流 五名流 正名六名流 正名七名流 正名八名流 正名九名流 正名十名流

流 八名流 九名流 十名流 十一名流 十二名流 十三名流 十四名流 十五名流 十六名流

九名流 一祇桓二祇桓三祇桓四祇桓五祇桓六祇桓七祇桓八祇桓九祇桓十祇桓

六王國七受籌八塔婆九還林

律宗新學名句卷中

律宗新學名句卷下

十惡業十惡 一殺二盜三邪淫四妄語五綺語六兩舌七惡口八貪欲九瞋恚十邪見

十回向位 一救護衆生離衆生相二不壞三等一切諸佛四至一切處五無盡功德藏六入一切平等菩提七等隨順八真如相九無縛無著解脫十入法界無量

作法十緣 一稱量前事二法起訖處三集僧方

法四集僧約界五應法和合六簡衆是衆七說欲

清淨八正陳本意九問事端緒十答所成法

受戒十緣 一得法已不二請師三教發戒緣四安

量立處五差戒儀師六出衆問難七舉白入衆八

正明乞戒九戒師白和十正明對問

頭陀比丘十緣 華入增寺
十住要沙 一供給病人二爲病人

求藥三爲求看病人四爲病人說法五爲餘人說

法六聽法教化七爲供養大德八爲供給藥九

爲讀誦深經十爲教化令讀誦深經

沙彌十戒 一不殺二不盜三不淫四不妄語五不

飲酒六不著花鬘香油塗身七不歌舞及作倡伎

等八不坐高床九不非時食十不捉寶

十界 一佛二菩薩三緣覺四聲聞五天六人七修

羅八地獄九餓鬼十畜生

十行位 一歡喜二饒益三無違逆四無屈撓五無

癡亂六普現七無著八難得九善法十真實

俗傳十科 譯經第一義解第二釋經第三明律第

四護法第五感通第六遺身第七讀誦第八興福

第九雜科聲德第十

殺生十過 論 一心常懷害世世不絕二衆生情惡

眼不欲見三常懷惡念思惟惡事四衆生畏之如

見地處五隨時心怖覺亦不安六常有惡夢七命

終之時在怖八種短命衆因緣九身壞命終墮地

獄中十若出爲人常當短命

偷盜十過 論 一物主常虞二心常多疑三非時出

行而不歸量四朋黨惡人遠離實善五破善相六

得罪於官七財物沒入八種貧窮衆因緣九死入

地獄十若出爲人求財勤苦

邪淫十過 論 一爲所姪夫主欲危害之二夫婦不

隨常共圖評三惡法增長法損滅四不守護身妻

子孤寡五財產日耗六有諸惡事常爲人疑七親屬

知識所不喜八種怨家衆因緣九身壞命終死入

地獄十若出爲女多人共夫若爲男子婦不貞潔

妄語十過 論 一口氣常與二等神遠之惡鬼得便

三雖有實語人不信用四智人謀議不得參預五

常被誹謗惡聲遠聞六雖有教勸人不承用七常

多憂愁八種誹謗衆因緣九身壞命終當墮地獄

十若出爲人常被誹謗

飲酒十過

一顏色暴二少力三眼視不明四現

噴患相五壞業實生六增疾病七益顯惡八無名

稱九智慧少十命終墮三惡道

十使

一貪二瞋三無明四癡五慢六身見七

邊見八邪見九戒取十見取

十地位 一歡喜二離垢三發光四焰慧五勝六

現前七遠行人不動九善慧十法雲

丈夫十事 一能忍寒二能忍熱三能忍飢四能忍

渴五能忍風六能忍雨七能耐蚊蠅毒蟲八能忍

惡言苦事九渴消十大小便調適

如來十號

一如來二應供三正徧知四

明行足五善逝六世間解七無上士調御丈夫八

天人師九佛十世尊

新至比丘十事與之三千

一當避與房二當給所

須三朝暮問訊四語以習俗五當教避諱六語請

到處七語僧教令八當語其事可食九示顯官禁

忌十語以盜賊處所

跋闍子擅行十事

一應兩指抄食足食二

得棄落闍足食已得三得寺內得樂四後聽可

別乘兩闍五常法知入六得和足食得樂油

已得與飲五常法知入六得和足食得樂油

七得與鹽共宿八得飲闍羅酒九得酒不

觀坐具十得受金銀

十種衣 一拘舍衣二劫貝衣三軟版羅衣四

絁摩衣五叉摩衣六舍菟衣七麻衣八翅夷羅衣

九拘羅羅衣十囉羅鉢尼衣

十種糞衣 一牛嚼衣二鼠嚼衣三火燒衣四月

水衣五產婦衣六神廟衣七塚間衣八求願衣九

王臘衣十往還衣

十種正行 一信二精進三念四定五慧六無貪

七無瞋八無癡九身護十口護

分衣十種取 一糞桶取二現互死三同見取四功

能取五二部取六面所向取七入和尚人入所親

白衣九隨所在得十在衆中死羯磨取

十種捨功德衣 一衣竟捨二言可三言是四言

善自修行五言不放逸六言善哉七言好八言起

九言去十言與依止

楞伽經十種不應食肉 一一切眾生無始已來常

為六親故二孤獨人屬居者雜質故三不淨氣分

所生長故四衆生聞氣悉生怖故五令修行者慈

心不生故六凡愚所習臭穢不淨無善名稱故七

令呪術不成故八以食肉見形起瞋以染味著

故九諸天所棄惡夢虎狼聞香故十由食種種肉

遂噉人肉故

十種布施無福 一施女人二戲具三童男女合

像四酒五非法賭六器仗七大刀八棄藥九殺牛

十教他作如是施

四分十種淨法 一火二刀三塗四鳥啄五不中種

已上六皮刺七剝皮八屬九破十穢已上

十種須依止 一和尚命終二和尚休道三和尚

決意出界四和尚捨畜衆五弟子嫌嫌他方六弟

子不樂住處更求勝處七未滿五夏入不誦教誦

九數犯衆罪十不誦戒本

戒師十種答法 一言能二言可三言是四言善自

修行五言不放逸六言善哉七言好人言起九言

去十言與依止

十種非儀不應禮 一大便時二小便時三裸身四

剃髮五說法六嚼楊枝七洗口八飲九食十噉果

破戒比丘十種勝想 一應作念佛想二應思惟

聖戒三當起施心四柔和質直常行忍辱五不生

本暴心無狂亂六喜樂正法七常好閑靜阿蘭若

處人欲入涅槃無畏之城九共輿語十禮足

四分十種賊心 一黑暗心二邪心三曲戾心四慙

怯心五常有盜心六決定取七寄物取八恐怯取

九見便取十倚託取

比丘十種非法 一若僧不和於國王前二於

婆羅門前三於王眷屬前四於大臣前五於

白衣前六於婦女小兒前七於僧人前八

於比丘尼前九於本經緣人前十懷惡心對

十住位 一發心二治地三修行四生貴五具足方

便六正心七不退八童真九法王子十灌頂

梵網十重戒 一殺戒二盜戒三淫戒四妄誑五瞋

酒六說他人過七自讓毀他人慳惜財法九噉罵
不解十誘毀三寶

十信位 一信二念三精進四慧五定六不退七迴
向八證法九戒十願

沙彌十數 一一切衆生皆依仰食二名色三痛

痒想四四諦五五陰六六入七七覺意八八正道

九九衆生房十十一切入一地二水三火四風五空
六黃七赤八白九黑十識

佛滅時十仙 一闍提首那二婆私吒三先尼四

迦葉氏五富那六淨梵志七犢子八納衣梵志九

弘廣弘廣十弘廣

尼摩戒十相 一膝已下膝已上身相觸二若捉

三若摩四若牽五若推六若上摩七若下摩八若

舉九若提十若捺

佛十大弟子 一舍利弗翻身子智慧第二二目犍

連翻探鼓神通第一三迦葉翻飲光頭陀第一四

須菩提翻空生無諍第一五富樓那翻滿慈子脫

法第一六迦旃延翻闍維義第一七阿那律翻

無貪天眼第一八優波離翻近執持戒第一九羅

眼羅離離波密行第二十阿難陀翻喜多問第一

勝樂夫人十大受勝樂夫人十大受 一我從今日乃至壽

提此提此於所受戒不起犯心二於諸事長不

生慢心三於諸衆生不起惡心四於他身色及外

衆具不起嫉心五於內法不起瞋心六不爲自己

受善財物凡有所受悉爲成熱發苦衆生七不自

爲已行四攝法爲一切衆生故以不愛染心無厭

足心無礙心攝受衆生八若見孤獨幽獨疾病種

種厄難困苦衆生終不暫捨必欲安穩以義饒益

令脫衆苦然後乃捨九若見捕獲衆惡律儀及諸

犯戒終不棄捨我得力時於彼處見此衆生應折

伏者而折伏之應攝受者而攝受之何以故以折

伏攝受故法久住十攝受正法終不忘失何以故

忘失法者則忘大衆若忘大衆則忘波羅蜜

教尼具十德 一具持戒行二多聞三斷二部戒本

利因決斷無疑五善說法六族姓出家七頭銳端

正八堪爲尼說法令尼歡喜九非爲佛出家被三

法衣而犯重法十二十夏若滿

有十法疾滅正法 一有比丘無欲離離離句義

不能正受二亦不能令他解了三不能令受者有

恭敬威儀四有說法者不能如法教誨相言五

不樂阿練若法六不隨法教七不隨惡法隨不忍

法八不教上座無威儀者九令後生不受學脫尼

十致令放逸失諸善法

上高座十法

威儀

一鳴鐘集二腰三寶三昇高坐

四打磬靜衆五贊唄六正說七親機進止八脫寬

迴向九復作贊唄十下座禮辭

寺有十名

威儀

一寺二淨住三法團會四出世會

五精舍六清淨園七金剛刹八寂滅道場九遠離

處十親近處

事十門

威儀

一序教與意二制教輕重三

對事約教判處意四用諸部文章五文義決通意

六教所詮意七道俗七部立教通局意八僧尼二

部行事通塞意九下三衆隨行異同意十鈔者引

用正文去蓋傳異料酌意

制戒十利

一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安

樂四未信令信五已信令增長六難謂者令調順

七慚愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏

十令正法久

棄衣十利

威儀

一慚愧二離寒熱毒虫三表示沙

門儀法四一切天人見法衣專敬如塔五厭離心著

染衣非爲貪好故六隨順寂滅非爲矯飾憍慢七由

著法衣有惡易見八更不須餘物莊嚴故九隨人

導道故十我當精進行道不以染汗心於須臾間

著染衣十利

威儀

一不以衣故與在家者和合二

不以衣故現乞衣相三亦方便說得衣相四不

以衣故四方非法求索五若不得衣亦不憂六得

亦不喜七賤物易得無有過患八順行初受因依

法九入在羣衣數中謂人衆中十不爲人所貪著

受染衣有十利

威儀

一在羣衣數二少求索三隨

意可坐四隨意可以五洗滌則易六染時亦易七

少有虫蠅八難壞九更不受餘衣十不失求道

但三衣人十利

威儀

一於三衣外無求受者若二

無守護般若三所畜物少四唯身所著爲足五細

戒行六行來無累七身體輕便八隨阿練若處住
九處處住無煩惱十隨順道行

乞食十利十住

一所用活命自爲不屬他二施我

食者令住三實然後當食三施我食者生慈悲心四

順佛教行五易滿易養六行破憍慢法七無見項

善根八見我乞食餘修善法者放我九不與男子

大小有諸緣事十次第乞食於衆生中起平等心

僧祇十利

一色二力三壽四樂五兩清淨六

宿食除七風除八飢消九渴十大小便開通

不受非時食十利

一不多食二不瀟食三不

貪美味四少所求欲五少妨患六少疾病七易滿

八易養九知足十靜謐身不疲極

一坐食十利

一無有求第二食後苦三於所

受輕少三無有所用疲苦四食前無疲苦五入細

行食法六食消後食七少妨患八少疾病九身體

輕便十身快樂

臥坐十利

一無求好精舍住疲苦二無求好

臥具疲苦三不憤上座四不令下座黏惱五少欲

六少事七越得而用八少用則少務九不起諍因
十不奪他所用

塚間坐十利

一常得無常想二得死想三得

不淨想四一切世間不可樂想五常得遠離一切

所愛人六常得慈心七遠離戲論八心常厭離九

勵行精進十能除怖畏

樹下坐十利

一無有求房舍疲苦二無有求

臥具疲苦三無有所愛疲苦四無有受用疲苦五

無處名字六無聞諍事七隨順四依法八易得無

通九隨順修進十無業難行處

常坐不臥十利

一不貪身樂二不貪睡眠樂

三不貪臥具樂四無臥時臨著屈背五不隨身欲

六易得坐禪七易讀誦經八少睡眠九身輕易起

十求坐具衣服心靜

露地坐十利

一不求樹下二遠離我所有三無

有訴訟四若除去無煩惱五少戲論六能忍風雨

毒虫寒熱七不爲音聲利轉所刺人不令衆生瞋

恨九自亦無有怨恨十無業難行處

練若比丘十利十住

一自在來去二無我所三隨

意無障四心樂習空處五住處少欲少事大不憍身

命爲具功德七遠離諸人離行功雖不求報恩

九隨順靜定易得一心十處於空處易生無礙想

十力 一是處非處力二樂力三定力四根力五欲

力六性力七至處道力八宿命力九天眼力十漏

十一支通 一身念處二定慧三有覺觀定無覺觀

定三空四念處四正勤四如意五五根五力六

六念七七覺支八八正道九九次第定十一切

支亦名十十一一解亦名十一法智二比智三

他心智四世智五苦智六集智七滅智八道智九

慈智十無生智十一如實智

自恣不同受衣共十一人持 一與欲人二有離三

無大衣四異界五中後安居六破七不結八犯覆

九別住十學悔十一攝人

十二因緣 一無明二行通三識四名色五六入六

觸七受現在八愛九取十有現在十一生十二老死未來

十二時打繩繩法三千

五種常用法一常會時總

五十四下二旦食時入下三晝食時一通即五十

四下四晝投藥時亦一通五無常時多少隨時七種

卒緣法一縣官二大火三大水四賊盜自一至四

五會沙彌三下六會優婆塞二下七呼私兒一下

十二頭陀事 一納衣二但三衣衣三常乞食四不

作餘食法五一坐食六一搏食食七阿蘭若八塚

間九樹下十露地十一隨坐處十二常坐不臥威

僧祇則衆四攝互作共十二人 一行二住 作羯磨

行住則別衆

坐臥則別衆

十二入從所入受名 一眼能見色處二耳

能聞聲處三鼻能聞香處四舌能知味處五身能

覺觸處六意能知法用內六 七色對眼所見八聲

對耳所聽九香對鼻所聞十味對舌所嘗十一觸

對身所覺十二法對意所知外六

十二部經事 一乘咀嚙經二祇夜經三和佛羅

那經四伽陀經五憂陀那經六尼陀那經七波

陀那經八伊帝目多本九闍陀伽生十毗佛略

十一阿浮陀達磨有十二優波提舍

十二部律

要略多其分四部

一法上

二戒律

三羯磨

四阿浮陀達磨

一戒律

二戒律

三戒律

四戒律

五戒律

六戒律

七戒律

八戒律

九戒律

十戒律

十一戒律

十二戒律

十三戒律

十四戒律

十五戒律

十六戒律

十七戒律

十八戒律

十九戒律

十三離 一邊罪二汙尼三賊住四破內外道五黃

門六殺父七殺母八殺阿羅漢九破法輪十出

佛身血十一非人十二畜生十三形

十四種色 一色二聲三香四味五觸六眼七耳

八鼻九舌十身十一地十二水十三火十四風

十五種路說戒三 一說序已餘者皆常聞二至四

事已三至十三已四至二不定已五廣說

六說四事已七至十三已八至二不定已九至三

十已十廣說

已十三至三十已十四至九十五廣說

十五種默然

一若作如法羯磨二若得同意

伴三若見小罪四為作別住五在戒場上

見他非法七不得伴八犯重九同住十在同住地

十一如法十二默任之十三與欲十四從可

信人聞十五先在衆中默然而坐

十五自然界 一僧伽藍界二村界三樹界四塲界

五車界六船界七舍界八堂界九庫界十倉界十

一園若十二道行十三洲界十四水界十五井界

三界五品惑總十五部

卷一

一見所斷結二集所

斷結三滅所斷結四道所斷結五修所斷結

各通
欲色

三界

十六通 一不自稱名二不稱和尚名三年不滿四

衣不具五鉢不具六爰不聽七母不聽八負債九

奴十官人十一丈夫十二癩十癩疽十四白癩十

五乾癩十六癩狂

十六枚器

鉢等

一大釜二釜蓋三大釜四杓五小

釜六釜七小釜八杓九洗瓶十瓶蓋十一釜十二

杓十三水瓶十四瓶蓋十五釜十六杓

西土十六國

長阿
含經

一央伽二摩竭提三迦尸四拘

薩羅五跋祇六末羅七支提八跋沙九尼樓十槃

闍羅十一阿濕波十二憍薩十三蘇羅十四乾陀

羅十五鋤浮沙十六阿婆提

此方前代十六國 一南涼二後蜀三前趙四後趙

五前秦六南秦七後秦八西秦凡後涼十後秦十一南

涼十二南燕十三西涼十四北凉十五夏起十六北燕

住世十六羅漢

住持
圖贊

一寶頭庫二迦諾迦伐隄三

迦諾迦伐隄四蘇類陀五諸矩羅六跋陀羅七

迦理迦八伐闍羅弗多羅九戎博迦十半託迦十

一羅怛羅十二那伽摩那十三因揭陀十四伐那

婆斯十五阿氏多十六注茶半託迦

十七種別住

丁

一長園二四角三水波四一山五

一第六半月七自性八國輪九一門十方十一

四庫十二三繩十三比丘尼十四優婆塞十五垣

增十六圓十七類狂

僧祇十七種殺

戒生

一稻二赤稻三小麥四積麥

五小豆六大豆七胡豆八豌豆九粟十黍十一麻

十二菰十三關政十四婆羅陀十五薺子十六

脂那十七俱陀婆

成論非色非心樂十七名 一得二非得三同分命

根四無想果五無想定六滅盡定七生八住九異

十滅十一名身十二句身十三字身十四老十五

死十六凡夫法十七無作

十八界

各有別義
界別為義

一色塵二聲塵三香塵四

味塵五觸塵六法塵七眼塵八耳根九鼻根十舌

根十一身根十二意根十三眼識十四耳識十五
鼻識十六舌識十七身識十八意識

十八不共法 一身無失二口無失三念無失四無
異想五無不定心六無不知已捨七欲無滅八精
進無滅九念無滅十慧無滅十一解脫無滅十二
解脫知見無滅十三一切身業隨智慧行十四一
切口業隨智慧行十五一切意業隨智慧行十六
智慧知過去世無礙十七智慧知未來世無礙十
八智慧知現在世無礙

廣論疏十八部律 一大乘部出十一部一說一切
有二雪山僧三可住子弟子四法上五賢乘六說
度七善廣八法護九正地十密林十一正量二上
座部出七部一一說二出世說三灰山僧四得多
聞五別說六支提山七北山

又支殊問經出十八部律 摩訶僧祇分別說有七

此謂大乘一統諸所統同 二出世間諸言 三

高拘梨柯人四多聞有五只底柯山六東山山

七北山山體毗摩分別說有十一 此謂老宿部一

一切諸言可書教故 二雪山所三檀子人四法勝

人五賢人六一切所貴人所 七仍山八火不可弄

人九法護人十灰山僧十一得多聞

增伽論十八變 一振動二熾然三流布四示現五

轉變六往來七卷八舒九乘像入身十同類往處

十一隱十二顯十三所作自在十四制他神運十

五龍施辯才十六龍施憶念十七龍施安樂八放

大光明

四分圖達九邪破佛九正共十八法 一法二非法

二十五有出阿毗曇論

[illegible]

八大梵天
兜率天
四天王天
化乐天
梵化自在天
初利天
夜摩天

五天一無二無三無四無五

定虛 二 二 三 四
虛虛 二 二 三 四
無所有虛 二 二 三 四
非非 二 二 三 四

大灌頂經出護五戒二十五神

一不殺生五戒

一茶銅毗愈他尼麻

一輪多和輪陀尼

三毗樓遮那波神

四阿陀龍摩竭神

五穀雜俎尼和婆神

一不偷盜五戒

一、阿毗達磨

一二阿須輪婆羅陀神

三、發展摩夏雄雞神

四婆羅門地轉多神

五那摩呼哆耶舍神

三不邪淫五神

一佛馱仙陀樓哆神

一、辨別耶教多麼神

川西平原農業考察

西阿達多厥都耶

五波三折

四不交五不

一阿提梵者瑞耶神

一、因憂鬱因虛癆所致

三、如何風施要務

因機藥理應多研

丁亥年九月廿四日

五不飲酒五種

一阿摩羅斯究暗跡

嘉慶二十五年

三、國際經濟與貿易

司佐監廣城守備處

五加皮酒

救行變遷二十六載……

管 理 二 處

10

10

10

10

三十九歲

1

有主
無主
長次
月蓮
長鉢
長瓶
盤池

主師
分師

淨法

欲界六天 欲界六天	二十八天 二十八天	樂學一成 樂學一成	提舍二戒 提舍二戒	尼 若 知 前 尼 若 知 前	尼 若 知 前 尼 若 知 前	尼 若 知 前 尼 若 知 前	尼 若 知 前 尼 若 知 前	尼 若 知 前 尼 若 知 前	尼 若 知 前 尼 若 知 前	尼 若 知 前 尼 若 知 前	尼 若 知 前 尼 若 知 前	尼 若 知 前 尼 若 知 前	尼 若 知 前 尼 若 知 前	尼 若 知 前 尼 若 知 前	尼 若 知 前 尼 若 知 前	尼 若 知 前 尼 若 知 前	尼 若 知 前 尼 若 知 前	尼 若 知 前 尼 若 知 前	尼 若 知 前 尼 若 知 前	尼 若 知 前 尼 若 知 前	尼 若 知 前 尼 若 知 前	尼 若 知 前 尼 若 知 前	尼 若 知 前 尼 若 知 前
四天王天 初利天 夜摩天 兜率天 化樂天 他化自在天 色界十八天 初禪三天 天大梵天 二禪三天 天大梵天 三禪三天 天大梵天 四禪九天 天大梵天 無色界四天 空處 識處 無所有處 非非想處 戒壇二十八星 東方七星 一基栗底河二勝喜尼 三廣樂伽尼羅四阿陀羅五不奈那波脩六弗沙 七阿沙離波南方七星 一柯可二兩願三求尼四 阿莎多五質多羅六莎底七毗釋珂西方七星 一 阿實羅他二莎沙他三牟藍四弗婆莎他五鬱多 羅莎他六阿脫止七沙羅波那北方七星 一陀蘭 他二拾多毗沙三弗婆跋陀羅四鬱多羅跋陀羅 五羅波底六阿羅尼七婆羅尼 涅槃經明如來三十二相 一足下平如摩底二足 下千輻輪相三手指纖長四足指長五身方圓六																							

共善比丘評

智論有有三十五失 一現世財物虛竭二乘病之

門三圖詳之本四標形無耻五醜名惡聲六覆沒

智慧七所應得物不得已得即失八伏匿之事盡

向人說九廢棄不成十醉為愁本十一身力轉少

十二身色壞十三不敬父十四不敬母十五不敬

沙門十六不敬婆羅門十七不敬尊長十八不敬

佛十九不敬法二十不敬僧二十一朋黨惡人二

十二疎遠賢善二十三作破戒人二十四無情無

愧二十五不守六情二十六縱色放逸二十七人

所憎惡二十八親眷播棄二十九行不善法三十

棄捨善法三十一人不信用三十二遠離涅槃三

十三種狂癡棄三十四命終墮獄三十五當來狂

騖

大灌頂經出獲三篇三十六神

彌果頭不步羅門 彌果頭婆阿婆神

彌果頭慈羅說神 彌果頭抗陀羅神

彌果頭陀利者神 彌果頭陀樓阿神

彌果頭伽婆帝神 彌果頭悉陀哆神

彌果頭善提羅神

彌果頭鉢婆羅神

彌果頭反諦厥神

彌果頭堅利羅神

彌果頭毗羅陀神

彌果頭提婆羅神

彌果頭不若羅神

彌果頭伽羅婆神

彌果頭修乾陀神

彌果頭友多那神

彌果頭阿留伽神

彌果頭阿伽神

彌果頭陀和羅神

彌果頭陀他那神

智論身有三十六物

成身十二

一髮二毛三爪四齒五薄皮六厚皮七筋八肉九

骨十髓十一血十二心

彌果頭羅婆神

彌果頭三摩陀神

彌果頭波利陀神

彌果頭皮伽伽神

彌果頭支陀那神

彌果頭可婆神

彌果頭志羅神

彌果頭羅羅神

彌果頭羅羅神

彌果頭羅羅神

彌果頭羅羅神

彌果頭阿伽神

彌果頭波利那神

彌果頭單陀羅神

內性十二

一脾二腎三膽四肝五肺六小腸七大腸八胃九
膽十筋十一膽十二腦膜

外相十二

一尿二尿三垢四汗五淚六涕七涎八唾九膿十
黃痰十一白痰十二癰

三十七道品

一四念處

觀身不淨 觀受是苦 觀心無常 觀法無我

二四正勤

未生惡令不生 已生惡令滅 未生善令生
已生善令增長

三四如意足

欲 心 進 思 惟

四五根

信 進 念 定 慧

五五力

信 進 念 定 慧

六七覺支

擇法 精進 喜 除 捨 定 念

七八正道

正見 正思惟 正語 正業

正精進 正定 正念 正命

本宗他部受欲不成四十九人

本宗二十八人

十八人體非失

十三難人 三舉人 二滅人

七人過緣失

命道 餘處行 觀道 入外道乘

入別部乘 至戒場上 明相出

三人相乘失

神足在空 隱沒 難見聞

他部二十一人

僧祇五人

與欲人 覆露隔障人

半覆露隔障人 半覆露伸手不相及人

<p>露地伸手不及人 五分八人 屋中若露地倒出 沙彌 沙彌尼 亂心人 僧祇五人 界外與欲 持欲出界 能與出界 能與至僧中默然還出 因離齋起 十誦三人 覆藏 別住 六夜 男子八處五十六戒 女人九處六十三戒</p>									
口遮	大重	僧祇	教生	安育	持齋	阿舍	濕口	口遮	大重
食	食	食	食	食	食	食	食	食	食
	一處具	七處七	八則五	十六美					
口遮	大重	小道	僧祇	教生	安育	持齋	阿舍	濕口	口遮
食	食	食	食	食	食	食	食	食	食
	一處具	七處七	九則六	十三美					

前代章記解釋事鈔共六十家

京兆大慈律師	京兆弘景律師	京兆融濟律師	京兆崇福律師	京兆智海律師	京兆道恒律師	京兆智曉律師	京兆法興律師	京兆相律師	京兆相律師
京兆大慈律師	京兆弘景律師	京兆融濟律師	京兆崇福律師	京兆智海律師	京兆道恒律師	京兆智曉律師	京兆法興律師	京兆相律師	京兆相律師
京兆大慈律師	京兆弘景律師	京兆融濟律師	京兆崇福律師	京兆智海律師	京兆道恒律師	京兆智曉律師	京兆法興律師	京兆相律師	京兆相律師
京兆大慈律師	京兆弘景律師	京兆融濟律師	京兆崇福律師	京兆智海律師	京兆道恒律師	京兆智曉律師	京兆法興律師	京兆相律師	京兆相律師
京兆大慈律師	京兆弘景律師	京兆融濟律師	京兆崇福律師	京兆智海律師	京兆道恒律師	京兆智曉律師	京兆法興律師	京兆相律師	京兆相律師
京兆大慈律師	京兆弘景律師	京兆融濟律師	京兆崇福律師	京兆智海律師	京兆道恒律師	京兆智曉律師	京兆法興律師	京兆相律師	京兆相律師
京兆大慈律師	京兆弘景律師	京兆融濟律師	京兆崇福律師	京兆智海律師	京兆道恒律師	京兆智曉律師	京兆法興律師	京兆相律師	京兆相律師
京兆大慈律師	京兆弘景律師	京兆融濟律師	京兆崇福律師	京兆智海律師	京兆道恒律師	京兆智曉律師	京兆法興律師	京兆相律師	京兆相律師
京兆大慈律師	京兆弘景律師	京兆融濟律師	京兆崇福律師	京兆智海律師	京兆道恒律師	京兆智曉律師	京兆法興律師	京兆相律師	京兆相律師
京兆大慈律師	京兆弘景律師	京兆融濟律師	京兆崇福律師	京兆智海律師	京兆道恒律師	京兆智曉律師	京兆法興律師	京兆相律師	京兆相律師

見二十六

京兆文暢律師 <small>正記</small>	京兆從志律師 <small>正記</small>	下四錄色字并何用一說有動見四五兩處二十
秀州德興律師 <small>正記</small>	湖州仲平律師 <small>正記</small>	歷上三章開卷六十矣
丹甫律師 <small>正記</small>	京兆懸則律師 <small>正記</small>	事鈔本宗他部不足數四位共六十五人
紹州元表律師 <small>正記</small>	秀州全慶律師 <small>正記</small>	一體是事連三十一人
台州景雲律師 <small>正記</small>	杭州無外律師 <small>正記</small>	四分六人
婺州德殷律師 <small>正記</small>	無密律師 <small>正記</small>	所為作類人 神是在空 歷夜
徽猷律師 <small>正記</small>	杭州覺照律師 <small>正記</small>	離見聞 別住 戒場上
洪州清懷律師 <small>正記</small>	紹州崇義律師 <small>正記</small>	十願十一人
立律師 <small>正記</small>	杭州處雲律師 <small>正記</small>	睡眠 亂語 憤悶 入定 癡人
越州普賢律師 <small>正記</small>	溫州積覺律師 <small>正記</small>	聖人 癡聖人 狂人 亂心人 病癡心
杭州寶寧律師 <small>正記</small>	昇州德明律師 <small>正記</small>	同上
杭州權梧律師 <small>正記</small>	台州元照律師 <small>正記</small>	幽蘭三人
溫州文海律師 <small>正記</small>		重荷 邊地 癡鐘
五義		僧祇九人
六十見		與飲人 隔障人 半覆半露中間隔障
通去		半覆半露伸手不相及 露地伸手不相及
現在		行作法住坐臥 住作法行坐臥
未去		生作法行住臥 臥作法行住坐
二見		
廣宗別		
色		
一色是表		
二色是表		
三廣大色小		
色在表小		
四色大表小		
表在色小		

下四錄色字并何用一說有動見四五兩處二十
歷上三章開卷六十矣
事鈔本宗他部不足數四位共六十五人
一體是事連三十一人
四分六人
所為作類人 神是在空 歷夜
離見聞 別住 戒場上
十願十一人
睡眠 亂語 憤悶 入定 癡人
聖人 癡聖人 狂人 亂心人 病癡心
同上
幽蘭三人
重荷 邊地 癡鐘
僧祇九人
與飲人 隔障人 半覆半露中間隔障
半覆半露伸手不相及 露地伸手不相及
行作法住坐臥 住作法行坐臥
生作法行住臥 臥作法行住坐

義加二人

醉人 白齋前人不解

二體境偶弄二十三人 三體弄緣是二

十三人

四分二十二入

比丘尼 式叉尼 沙彌 沙彌尼

十三難 難淨尼難住戒內外道黃門教父教母殺

三事 不見罪不殺罪 滅獲應滅獲

十難一人

白衣

四緣有難十一人

四分八人

阿實 撲出 依止 違不至白衣家

覆藏 本日論 六夜 出界

十難三人

覆藏竟 本日竟 大夜竟

如來八十種好

一無見頂相 二鼻高好孔不現

三指如初月指環色 四耳輪相環成

五身堅實如那羅延 六骨際如鈎鎖

七身一時週如象王

八行時足地四寸而印文現

九爪如赤蓮色薄而圓淨十指各修圓好

十一身清潔 十二身柔軟

十三身不曲 十四指長纖圓

十五指文藏覆 十六脉深不現

十七蹠不現 十八身潤澤

十九身自持不遲速 二十身滿足

二十一容儀備足 二十二容儀備足

二十三住處安無能動者二十四威攝一切

二十五一切樂親 二十六面不長大

二十七正容貌不濃色 二十八面具滿足

二十九唇如頤發果色 三十言音深遠

三十一腭深圓好 三十二毛右旋

三十三手滿足 三十四手足如象

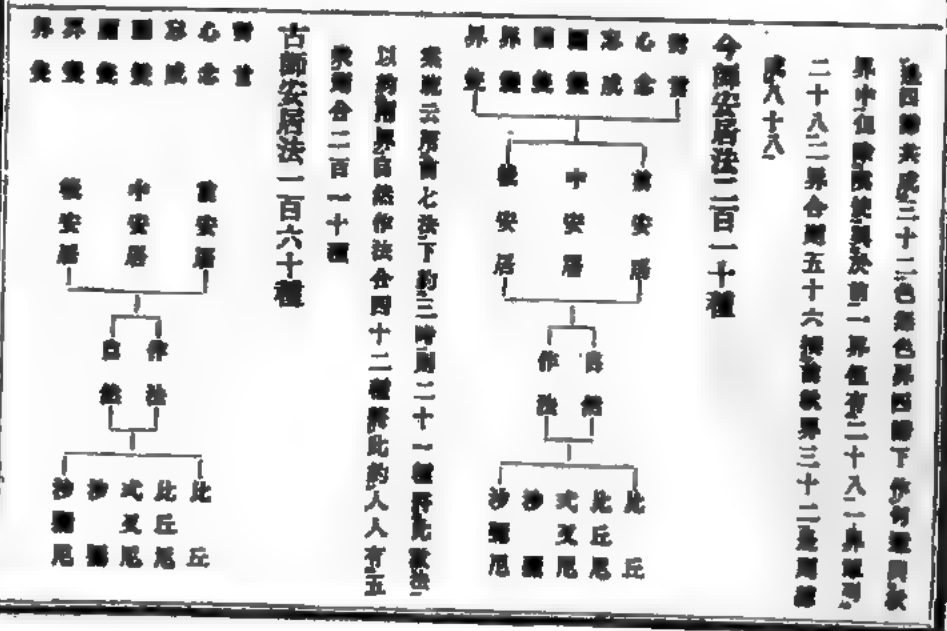
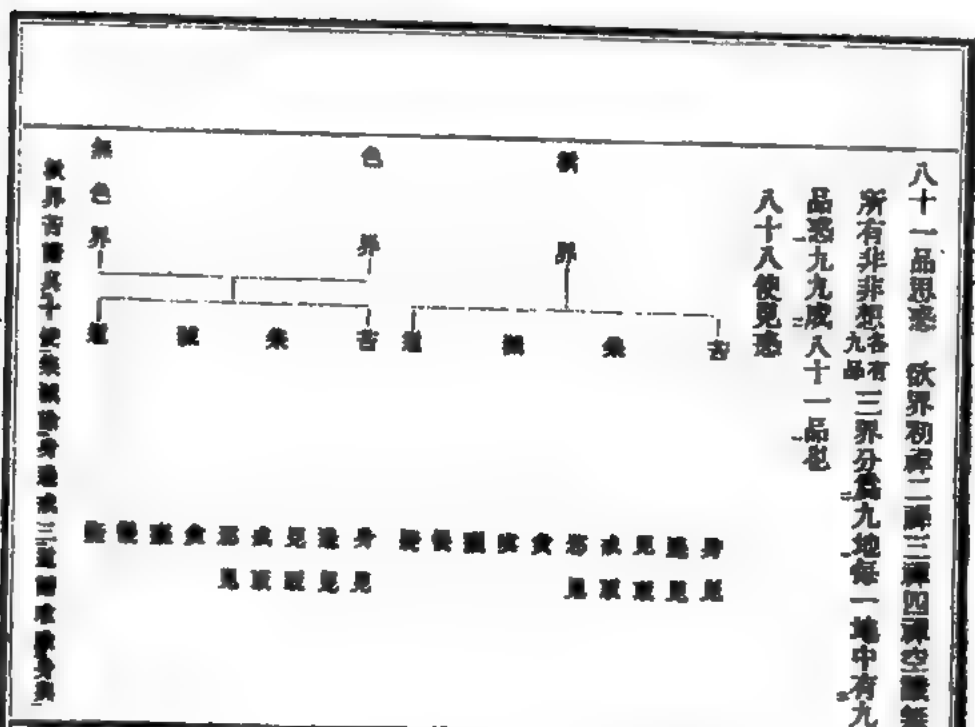
三十五手文明直 三十六手文長

三十七手支不斷
 三十八一切惡心衆生見者和悅
 三十九面廣姝好 四十面淨滿如月
 四十一隨衆生意和悅與語
 四十二毛孔出香氣 四十三口出無上香
 四十四儀容如師子 四十五遮止如象王
 四十六行法如霸王 四十七頭如摩陀那果
 四十八一切身分具足 四十九四牙白利
 五十舌色赤 五十一舌薄
 五十二毛紅色 五十三毛軟淨
 五十四廣長眼 五十五孔門具足
 五十六手足赤白如蓮花色
 五十七臍不出 五十八腹不現
 五十九細腹 六十身不顫動
 六十一身持重 六十二其身大
 六十三身長 六十四手足軟淨清淨
 六十五四邊光各一丈長六十六光顯身前行
 六十七等視衆生 六十八不輕衆生

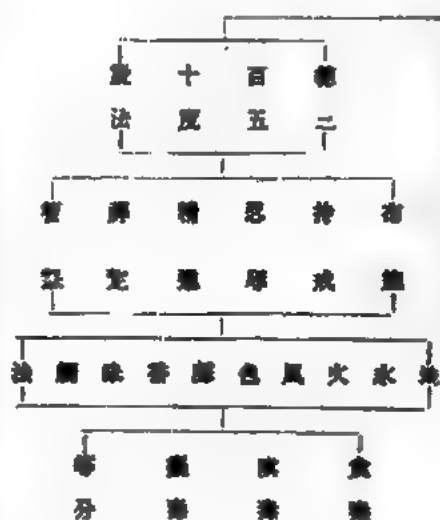
六十九隨衆生音聲不增不減
 七十說法不著
 七十一隨衆生語言而說法
 七十二發音報衆聲
 七十三次第有因緣說法
 七十四一切衆生不能盡觀相
 七十五觀無厭足 七十六變長好
 七十七變不亂 七十八變旋好
 七十九變色青珠 八十手足有德相
 正從七十二品衣

僧伽梨 正十八品 大次大品 僧伽九品
 袈裟六品 大次大品 僧伽九品
 多羅僧祇 正二品 七條二品 僧伽九品
 安陀會 正三品 五條二品 僧伽九品
 正三品 僧次一品 僧伽九品
 正二品 僧次一品 僧伽九品
 正一品 僧次一品 僧伽九品

「上上品五十五中品三十五下品二十五」
 十七中下品 十五下上品 十二下中品 十一下下品

如來應供等正覺變入萬四千法門。

其書云：佛始成道，終至涅槃，經三百五十度脫法。一普度六欲，攝衆成二千一百億，該攝大六攝十法。其二萬一千又經三海等，分度入萬四千。

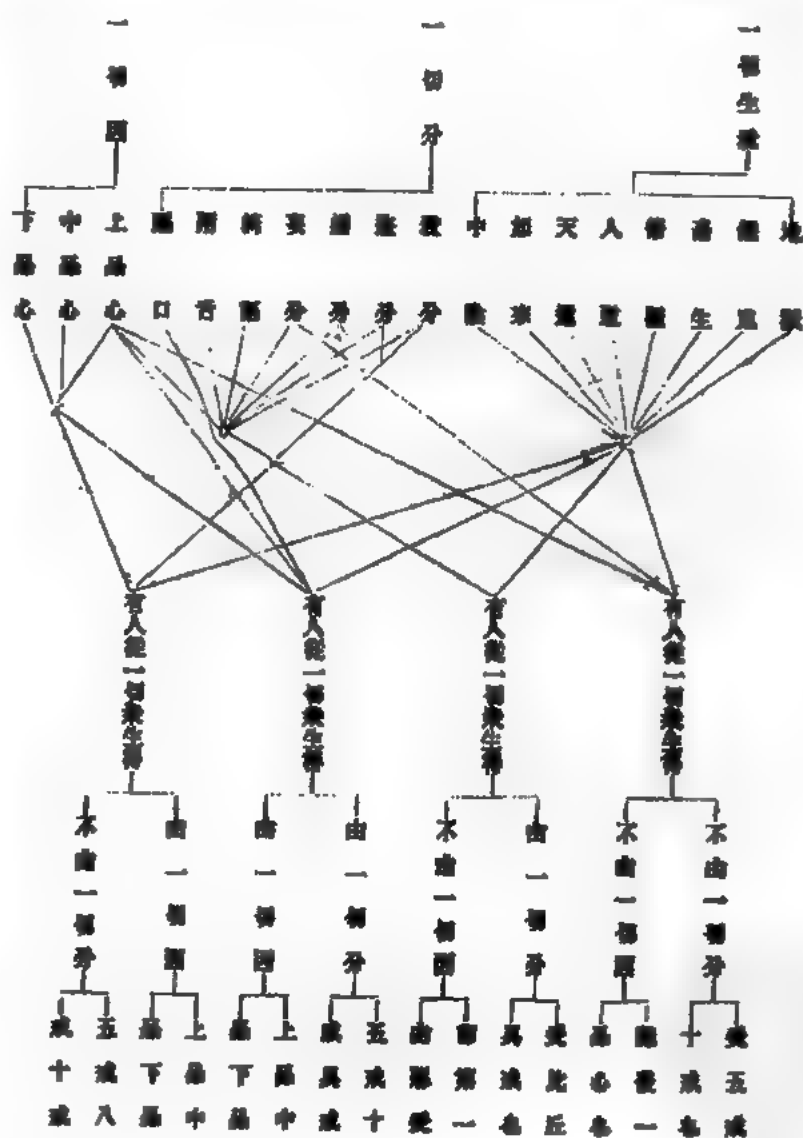
●已下等物
●有等物
●有等物

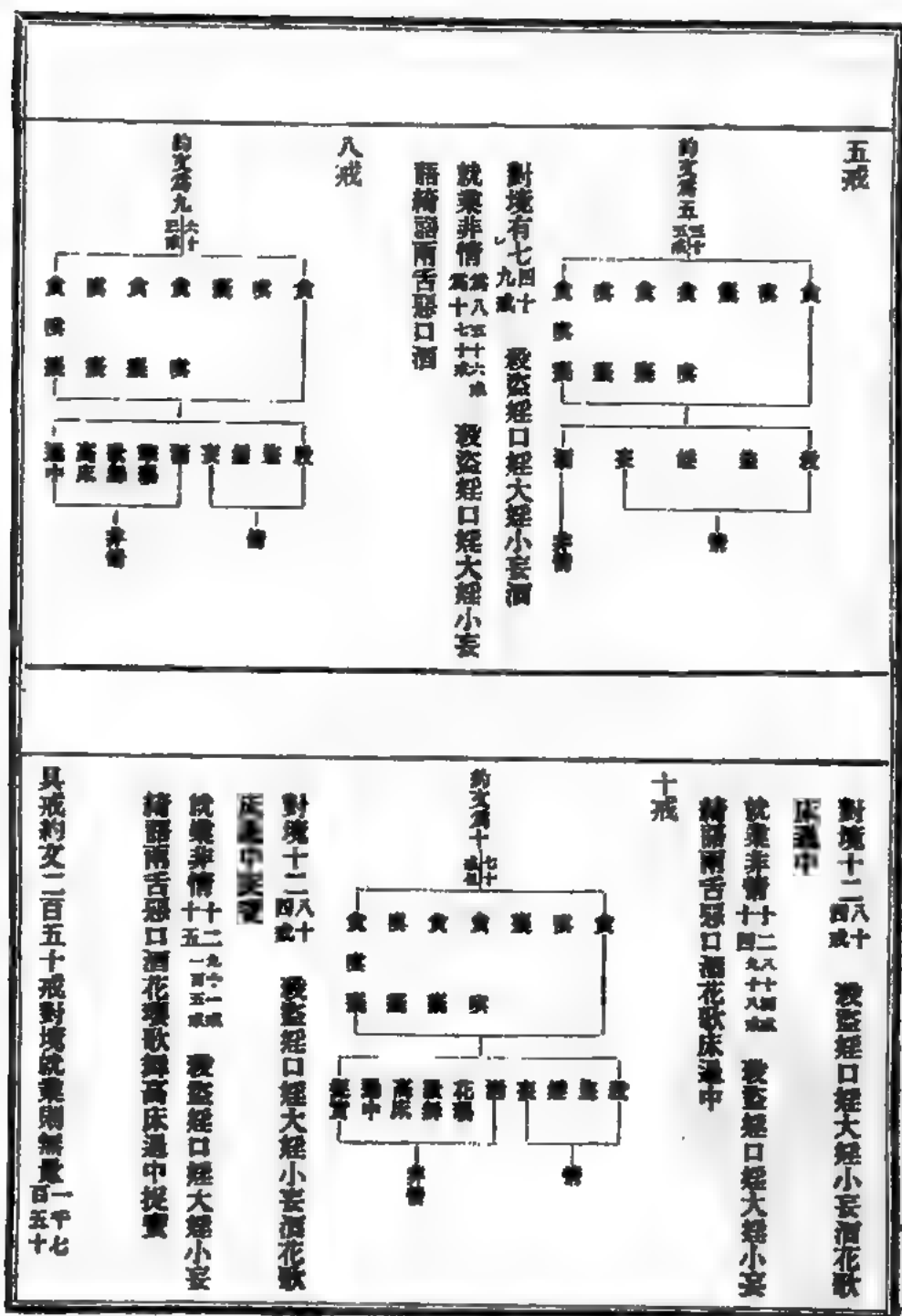
不得衣 中國人 愛與人 失衣 故廣 作事大 難厚意 若此去

不得次	中國篇	楚吳人	失次	被殺	作事次	應厚意	老母去
○初	○十	○偶	○重	○幽	○幽	○幽	○幽
○度	○日	○得	○恩	○書	○書	○書	○書
一日得	二日得	三日得	四日得	五日得	六日得	七日得	八日得
九日得	十日得	十一日得	十二日得	十三日得	十四日得	十五日得	十六日得
○第	○度	○日	○書	○所	○重	○幽	○幽
○一	○不	○九	○中	○書	○恩	○書	○書
二日得	三日得	四日得	五日得	六日得	七日得	八日得	九日得
十日得	十一日得	十二日得	十三日得	十四日得	十五日得	十六日得	十七日得
一日得	二日得	三日得	四日得	五日得	六日得	七日得	八日得
九日得	十日得	十一日得	十二日得	十三日得	十四日得	十五日得	十六日得

[illegible]

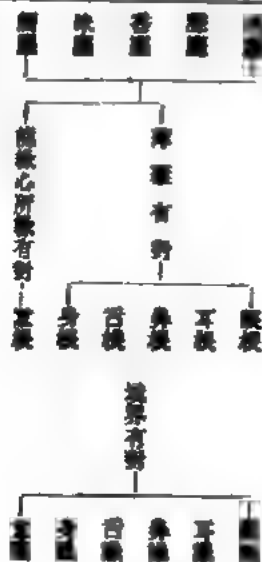
俱舍論三種得戒圖

梁疏有對有三

諸師立祖不同

三衢法明律師立五祖

一波離 二法正 三覺明 四智首 五南山

雲巖仁岳法師立十祖

一法時 二法正 三覺明 四法融 五道融

六慧光 七道雲 八道法 九智首 十南山

錢唐守仁法師立七祖

一波離 二法正 三覺明 四法融 五智首

六南山 七增輝記主

天台允堪律師立七祖

一波離 二法正 三覺明 四法融 五法融

六智首 七南山

餘杭元照律師立九祖

一法正 二法時 三法融 四道融 五慧光

六道雲 七道洪 八智首 九南山

錢唐懷願律師立五祖

一法正 二法融 三道融 四智首 五南山

律宗新學名句卷下畢

律宗問答卷上

南山三觀問

日本國俊仍法師出三千問

第一答臨安府不空教院了然律師

第二答會稽隱居僧智圓律師

第三答芝山淨懷淨覺妙音律師

問沙彌篇云經中乃多要唯三位所言經者正指

何經耶

答首標所出正是能詮觀行所宗最爲急要備如予

所撰通真記中引之無惜一覽

智璠久聞名字之音未曉庭角之秀焉定己已仲秋

忽得教觀五十問乃審所云云異科欲兩顧學宗微

見律海淵底故請之耳聊依見答且願發光荷有未

安更呈置仗是月望日會稽郡姚江橋樂庵主智璠

頓首拜上

日本國師 陸南

答聽一代教三觀可擬看別章卽知所歸

答性空則宗阿含相空則宗般若唯識乃宗楞伽等

問

問何以初標云經中而至列釋中於唯識觀全依

論耶

答嘗聞圭峯真師云經隨機設論通經通故觀行之

文雖出諸經而修證執儀詳諸論如性空觀出成實

論宗阿含等經相空觀出中觀等論多宗般若唯識

觀出攝論唯識論同宗十地楞伽等經故使文中經

論齊舉

答此借論證四位通修非是立觀全依於論

答善薩既宗諸經而造論是以觀法論中互明不妨

前後經論雙舉

問言三觀者爲祖師自立爲古人立耶若云古人

立者夫大師立義總無混漫若引用時或著舊德

之言或具撰後名字然此三觀出於事勢微細沙

彌羅乘疏受戒篇並不涉古定之言最知吾祖獨

斷之智要經論略出三觀若云不爾有人云結

文中廣如凡聖行法者指道整禪師所述學知今

家三觀全出彼文耶

答夷夏同風古今而不可易者道理也自大法東流一代時教諸宗通判大小偏圓事理頓漸之說或異或同隨時合至於有之爲有空之爲空今古同然不可易也吾祖察生知之難窮神化之源建立一宗雖無偏判教之文然三種觀行統拾一代教始之於有次之於空終之於中今古冥符不可易也豈待勞人言然後言之耶故云經中乃多要二位等則知吾祖三觀專宗經論爾或指問整師行法者蓋理也聊知見之不異爾況吾祖弘律律唯持犯至於觀行略舉大綱而已整師教理既同文義且備故指同之豈云全用者耶

答三行則出於道整禪師三觀則見於南山律師祖然而觀行豈應相離若或不出彼文者大師不應類指今彼文既亡安知全依與不全依耶

答吾祖所立三觀一依經論而指道整禪師凡聖行者乃例用耳

問今家三觀爲總攝諸經觀法耶若云攝攝以

聖者仁王假觀在何觀耶若云不攝彼文何云不出三觀

答隨經求觀觀相實多故云經中乃多也以前經經無不盡故云不遍三種也但知聖者仁王在何時教則經乘之觀自然有歸爾若爾假知仁王經是般若部類屬空宗之經小菩薩既宗般若修相空觀則是空觀明矣經中假觀何以配之若菩薩觀法如幻然後入空則是從假入空也故大師云諸法本相是空唯情妄見安菩薩觀法非假直爾便空也耶唯讀亦爾外塵本無實唯有識但諸經前後圓別不同總是有通達俗但諸經前後圓別不同總相言之無不攝也

答聖者仁王等經從空入假從假入中此即次第三觀實首收攝般若空相宗中此即空相觀攝

答今家三觀攝諸經如聖者仁王假觀正屬唯識觀以唯識通三觀也諸教儀云唯識有是通達俗

問性相二空並通大小故大品楞伽盛明性相二

問性相二空並通大小故大品楞伽盛明性相二

空此豈性空不遺大乘佛性論云二乘之人約虛妄觀無常等相以爲眞如既云無常等相豈非相空通於小乘若爾則師有何深意偏以性空爲小相空爲大況天台常破古師性相二空分對大小者

答性相二空名通行局吾宗小龍言之但云大龍攝小者相空必兼性空不通大言性空必不兼相殊知性空之旨上通佛果則唯識深理證無性無性亦是性空內典錄云大乘義本性空攝於教宗不引相空之說下通小觀成實論云諸陰相在則我心不畢竟斷以因緣不空故若滅五陰相爾時乃名空相具足以此文證其通可知然大師時以性相分對大小者深有所以蓋隨執用觀利鈍巧拙象對不同亦隨經論所出有異略見後人法二空答中廣如所撰二空章并通真記釋正觀文中明若論對法爾當然天台所破未詳河意

答二空通大小者欲知此意請看辨二空章則便知觀掌若祖師偏以性空爲小乘此是法上橫計之性

故阿含等云先以人空不見色性乃至不見識性此但空橫計之性故屬小乘若空法相名爲相空非大是何以小乘不能空法相故故實首云緣空法相亦未免竟此亦細辨二空章中

答性相二空通于大小固不須論吾願以性空偏對小者以小乘人多執人法直修性空大乘之人即色見空宜修相空此蓋法爾當然豈以名隨而妨義局耶所以天台引古破者亦約通而難局也

同小乘之人於何立修性觀耶然律師同在下答

答諸論所示利鈍不同利則三生一生種二生修三
生障爲鈍根者六十劫則屬次二十劫修折立具引不必致疑答初心即修此如外凡位四念處等即性

問小菩薩於何位云修相空觀耶又於何地位成
耶

答此二行人並在初心便修此觀觀成執盡理極處即名成佛斷證位次各如本論若謂初心便修何故兼疏云小乘極處人法二觀耶答小乘諸菩薩有

八宗前後深探者破法幢名得二空故云極處淺
者觀色至一極微觀心至一念色心既在法執未
去故非極處此謂極極非位極也縱約位判必據所
證今約起修不妨初心變修二觀故云在凡不學安
有克聖之期等

答依智度論云小菩薩欲觀法空反爲空迷故於十
信位先修人空至十住位則修相空具如辨相空中
又云於何立成佛耶 答於當教妙覺成佛耶
答此觀投足便修於大品乾慧等第十成佛也

問以大論所明六度菩薩於今二菩薩中攝在何
位若云攝在小菩薩位者今小菩薩觀於如幻即
空之理在於因位斷惑證理彼六度菩薩專於事
度全無斷證爲爾彼此天隔無由相攝若云大菩
薩位全無此理若云都不攝者祖師判位豈有攝
機不盡之失耶

答圭峯云施等事通三乘人教心所修所舉大論
雖未披考彼又然以意詳之彼六度菩薩既未證理
未可定判可如圭峯通手二行但於彼般若一度修

何行相若但還心志求空理雖未證理誰知即是小
菩薩若觀唯識即大菩薩若此攝機何者不盡
答事度菩薩斷證同前二乘故云全無斷證安有攝
機不盡之失

答今家性空判爲小乘六度菩薩伏惑何因屬小乘
攝若小菩薩修達相空觀乃屬大乘非此所攝

問小菩薩名言爲義立爲有文耶

答古德立言言必有本但披尋未廣未觀讀文近代
宗鏡錄中以藏教爲妙目二乘以通教爲存觀小菩
薩未知召宗通教果名小菩薩否

答智度論云今小菩薩不迷空故又法華云又諸子
專心佛道常行慈悲自知作佛決定無疑是名小樹
瓊家所釋並指小菩薩經論明文如鏡可照
答小菩薩名正出攝論非義立也

問人法二空通大小乘耶若云通者事鈔二篇並
局小乘乘疏明判小乘經處人法二觀若云不通
則教儀云三乘明實深淺有異至於入證唯在二
空爾者兩機有妨如何通會

答二空通被三乘儀文具顯不足疑矣正由三乘通有二空故得疏鈔小乘觀中亦明二觀矣人皆知小菩薩爲空然不知相空亦人法二空也故大師云諸法本相是空此中諸法卽五陰等法也本相卽五陰之法相也法相既空故名相空般若云是諸法空相等俱有會淺之能故小菩薩眞言相空而必兼性空矣又大師云小菩薩觀事生滅知無我人善惡等相空既無我人豈無性空耶亦如二空章通風記中廣之

答二空通三乘判屬小乘極處者約小乘二空爲言指三乘淺深者各就三乘限域爲語請考二空章卽了此疑耳

答人法二空通小乘也性空卽二空者性卽我執我法能空此我卽人法空事鈔沙彌經相空觀觀知無我人亦空人法何言二篇並局小乘爾教儀云至理極無越人法二空此卽唯識亦二空也性空唯識既通二空是故文中列名不定

問人法二空但單被鈍根小乘耶若云然者釋論

中爲鈍根人說於生空爲利根人說於法空若云不然鈔疏二文並以人法單被一人全不分於利鈍者乎

答二空既通三乘何得不兼利鈍但隨機入觀巧拙不同致立觀門不無偏對釋論所同化儀令爾故實言云對小乘人但說人空不說法空此兩端縱少說法空亦未明顯此兩端今案所明不異此說雖以二空對於小鈍益人空一觀是其當教於彼法空分得而已對諸小執紛然不同應細假實破立乃與莫不皆是折色明空天台光明文句記云是無部少說之義於茲可見菩薩亦是知法如幻體色卽空豈非法空正被菩薩利根大士法執既空豈容人執而不空耶是知二空通被利鈍不好人法隨機偏對答人法二觀通被三乘奚止利根而已文見爾教第九十正觀中亦有別章幸希一見

答人法二空通被利鈍若三觀相望則前鈍而後利今此二乘既通三觀於一觀中各兼利鈍不妨二空對二機

問今家相空觀爲屬大乘爲屬小乘若云屬小乘
凡觀師有三觀不出三處謂妙惟沙彌屬大乘
受戒屬通屬小菩薩位所言小菩薩者記主自指
如諸般若般若即是今大乘也況沙彌屬定慧
云若論定慧小觀相空除觀唯識又乘疏中大乘
經處空觀爲本空即相空識即唯識此等諸文並
以片言不涉小乘若云不然實持中云前二小乘
後一大乘者豈不公達觀師諸文耶

答乘疏云二明大乘小菩薩實持云小研教未清

答只因照律師以三觀對三宗故有此疑稍知觀
行者無不片之

答相空屬大乘也云實持中前二屬小後一屬大者
未見其文據實持三四釋三觀標云若大小相對前

一是小後二屬大若此分有何相違然律部等此反
斥實持未知得
何文義論所斥
者其誤也

問實持云若對三宗性空屬小唯識屬大相空通
大小且就相空通大小釋未審今家分通之義出
於四分成論於此二部中何部何處說相空顯見

指出

答三觀爲言前一屬小後二屬大此是定論只緣實
持將三觀配三宗故以四分屬小菩薩是故前後文
義有差殊不知性空一觀正出成論既判性空全屬
小乘那得四分屬小菩薩然成論相空之文如前所
引但教理行果各有宗旨大小天乘不當配釋爾
答此亦前釋分通大乘之言故有此疑雖然成實論
有相空之文乃論中通大之意且非相實通小之文
故論云觀諸法空則無可得者是也

答記家於三觀標中約數義分判其大小攝屬已自
明後約三宗分對故言相空通於大小今四分雖屬
小乘然有分通之義何妨通大相空雖屬大乘然顯
偏屬之理不妨通小

問鈔引經論證唯識觀將溪斥云判位大高以
心方能觀實持教云特舉深位以彰理妙若爾
正爲下凡說唯識觀之文出在何處

答吾宗三觀正爲始心事理二觀並與天台儀範無
別如明事觀則指佛名方等晝夜六時禮十方佛又

免將錯就錯也

觀扶持溪羅破之義無過寶持記主情義頗辨中

位大商之文方見吾祖立錫被凡之旨

故須發足竝觀

大非重

一、看辨境觀方建組道

習記本指第八圖體本清淨以爲真隨緣妄動即

和合識是則二觀一體正用觀時不可一變或云真
觀者即是常住本淨真心中道一實境界若離諸
分別之想直達真識則為理觀正如荆溪云唯識理
觀謂一切無非法性若於一切時隨緣動念衣食四
儀悉隨了知一識流變則為事觀今此事觀雖不論
推檢然約運為故得名事事理觀則名異義同言理
則非非俗而求真言事則非非真而求俗乃本末之
異耳

問將上二識會下之總別二觀以否不答

答總別二觀及二種識俱是強分豈是致詰

答義如前

問所謂總別二觀者為記家義立為出本論及祖

文耶

答總別二觀記家意言攝論祖文並無此說

答指斥如上

答總別二觀義出經論言出記主

問記主以理觀對於上智深位所用若爾諸大眾
經論並天台摩訶止觀所說實理理觀則於末後

下凡全成無用若爾記主何故的指妙境唯天台
止觀是何故心耶

答記以理觀對於深位則以事觀對於初心既事理
兩分則真俗並觀之語接於何人耶問中所斥其理

一

答以理則為上智深位所用此則扶成荆溪所破之
義屈抑祖道若的指投心之語實持不達祖師在
懺敬中用妙觀處故有謂其猶案上之親拜陷跡
為父

答記云上智即是凡夫之人俱有利鈍是故修觀亦
有事理其鈍根者染著情重則修事觀其利根者散
亂心少宜修理觀深位修理固不待言而記家特舉
深位者以下凡夫所修之理與深位是同非謂觀不
被凡也而況利根修理占察明文蓋非記家臆說也
記指天台止觀可投心者以律是制教多明持起而
於修觀軌度不暇會舉故記云若乃簡練偏圓歷位
深淺涉道次序唯天台摩訶止觀是可投心正如台
宗明持犯處指律文也

問記主總別二觀名者爲約能觀智立爲約所觀境立請具明示應歸下合答

答所立既非能所何詰

答總別二觀雖則本末名差然而事理不二所謂境智一如無復能所

問所言深位者爲何位耶

答此二同既記家自意故此不答

答謂觀實持記中釋大菩薩則知其謬

答即指圓修唯識之人登位已去名深位也

問唯識觀行者爲約即生證理爲不備若云然者論云經劫天台別教長遠行位若云不然唯識即是圓觀所修若非頓證圓義安在如彼天台圓觀或云即生入住或六即智斷一生可辦者乎然則在下答

答即生入住者如龍女善財即是遠前久修證教圓頓若把流尋源無非長劫續行請讀圭峯禪師證源則此疑弭

答一生可證約可則有若約於言正法則有而末法

中根悉既劣所證似難

問今意修唯識觀於何位斷無明耶

答此二同斷證雖則只是一意且約斷證位次豈流聚緣論中彼證顯行人從四尋伺入四如實唯斷正使空遍計性依他性入無生性至見道位方斷無明得分別智見無性性從此十地斷十品無明證十分中道至等覺位斷微細障轉依法身歷位漸修行布次第進論如此且無餘教比於圓則若用他宗按於深淺則諸祖立教各有抑揚在今一乘試除厥旨夫修唯識行者必由宿習故得初心入觀頓悟圓門通達真如圓觀自性故勝教儀文凡夫發足眞俗並觀又云觀察自心從本以來自性清淨等如此圓觀與夫相宗唯識全別不與論文圓則相通論中已詳其欲彰今家圓修妙指故修勇人以異問意故曰吾聞眞俗並觀登住方修云何下凡僻他上理通義不可急須敗之余曰不可敗也發心學竟初發心齊唯識四位通凡聖學今則在凡不學安有克福之期故須發足並觀修明自然位證以此文證即是圓

修既許圓修則圓斷圓證其理可准故云行者既知心性本淨悟解無邪名為正覺即名為佛此夫六師義可方否若然則斷證位次雖據論文入理圓修彰顯意故得修一行具一切行證一位得一切位全非歷則念念圓融故云如能一以貫之則大觀於日月矣當如爾教儀第五篇中

答古今未達今定則初住也云

答今家唯識妙觀與天台一心三觀其旨不異位至初住即斷無明

問爾教儀外座本無名為真觀實有唯識名為俗觀而云此之二觀一人並修今記主何故同下一句以為理事二觀而對利鈍二機豈非師實相違耶

答外座本無等語正出鈔文爾教乃云心外無座名為真觀第五篇云知座無所有遙達真意又與義同爾通真記中隨文同釋甚詳實持云非我所解答實持記主正乖祖師止觀雙遊真俗並運之旨其謬甚矣

答記家雖分總別二觀然而並觀真俗非謂總則唯真則唯俗但真俗約起心不起心耳

問有人云南山唯識觀即是占察唯識觀也就此未審南山唯識觀事理二觀記家分對顯然可見占察唯識定是事觀故荊溪引彼經云觀有二種一者唯識謂一切唯心二者實相謂觀真如唯識歷事真如理觀若如上會同則南山唯識應如無理觀若無理觀大遠應意亦不以事理一體而混亂二觀差別也

答南山唯識妙觀經准楞伽論宗乘攝真俗並運事理齊修或者謂同占察如向所斥云當

答今家所立唯識一觀與條別之宗要泥有間然唯識之俗不離真如之理真如之體豈離唯識之相離體則無別有相離相則無別有體故大師云以俗無別體故也謂觀識教之文方見今家事理之妙答唯識兼平事理如前諸答中可見

問實持願樂地此取加行十信十住十行十迴向十地丈夫諸大乘論中常說自在五位謂實證凡外

十加行內凡三見道初修道至七地無學道入地此

是論定人皆知之今記何故以加行位收十信耶

答諸論修證留明五位唯樂論但明四位謂樂

地或名勝解行此收實證四十二心并發除者並同實

持失考論文故名位有蓋

答實持以顯樂收加行十信清緣又以顯樂收三寶

遮退俱失無定涉言

答唯識論五位於信後發攝論四位加行實持依

論亦引四位於信樂位下細注云此收加行十信十

住十行十迴向此則正用信樂收加行等何嘗以加

行收云但唯識論中先列信樂信住後列加行收位

一與配列次不同耳

問觀行雖多不出四種三昧若用今唯識二觀為

何三昧所攝耶

答觀與三昧定慧之言爾雖天台止觀各有行相在

今唯識亦未可定判一種且如般舟三昧止觀比念

佛為行相南山志修唯識而力行般舟得行般舟

時而不修唯識耶況是念佛三昧即念息故大師引

經云心想佛是心是佛等豈以行坐而可拘乎

答四種三昧皆唯識攝

答唯識妙觀通四種三昧行人所修

問法相宗唯識與今唯識觀同異如何

答唯識名同圓別有異彼宗說觀如雖然不變入觀

一肉生滅復說二諦終然不能即理其入觀也但觀

事至第五地方能令觀所以天台指為事觀清涼特

為初教耳由於此今宗不然雖張兩門收一觀異俗

同體因果圓融況宗中不說五性不成三乘定異豈

得修觀同彼法相耶廣如所撰辨宗論中言之

答實清涼云果觀大師於歸敬中約登地方修之

問正同異處幸宜深究

答今此唯識與彼法相所修不同今家發足並觀彼

宗五觀差別

問華嚴法界唯一如來藏心而含二門心真如門心生滅門

今家唯識雖乘耶而圓通真理況論說阿彌耶

識即如來藏比夫起信但有二名境無二體義無

差別若此談心未有異也但彼明法界四種此談

唯識一門立教隨宗未可一也

答是同若云不同尤統律師不應以唯識立事嚴經之宗也況經云應觀法界性一切唯心造

答華嚴法界唯心觀者未知彼宗於五教中攝屬何教若歸大乘顯教則與今家是同若屬餘四則與今

問天台事理二觀與今記總別二觀同異如何

答天台二觀入觀被機未聞厥旨記家二觀於自意言如上已明不煩配釋

答天台事理二觀且一往分之然理無所存偏於事何嘗曾有理事之觀者哉若總別觀破之如前

答天台事理二觀與總別是同其義如上

問今家偏以唯識無境為即大乘至極恐違同彼

自性計故天台常破諸論家云若定執性實置冥

初生覺者耶

答唯識無境即是雙融二諦圓顯中道之理無境是

真如也唯識是俗由境即心故境無體境既是

心心體本來自性清淨即是中道第一義諦中然

所觀之境不出三性三性即是三諦三諦一法無別

有三所觀之境既三諦一法能觀之智則三觀一心

一念全收諸所不二以此妙行約對能證正出大乘

了義極教即同天台所宗法華實首所宗華嚴教理

冥同皆為至極此乃約教從權蓋別判深淺諸宗皆

然但執則則邪謬無不可登當獨以唯識無境至極

之論而與冥初生覺外道邪論同日而語哉

答今家唯識始自初心終至極聖位位知無即真觀

位位知識即俗觀而俗不離真故常無真不離俗故

常有而此有無只是一體豈同自性計之無邪故大

師云教其雙遊終歸妙覺常住三昧見諸佛土不以

二相豈一向無境為極處耶豈與外冥初可同日而

言唯識無境者誤偏於境也豈同外道邪執小乘

計我法但有向勝外道況流唯識耶

律宗問答上

律宗問答卷下

日本國仍法師問

極樂寺瑞律師答

第一本宗五義分通疑有五

初疑香髮默無學云此但厭於果縛依身非是厭於所證眞理律本但云此身不堅固不云厭無漏若爾一切難漢離不厭果縛依身或可是毗曇所說離漢住壽行然則用此何爲分通義

答香髮所厭果縛依身若厭果則連入無餘涅槃矣正緣尊者厭無餘涅槃非堅固法蓋耨耨五事行大乘行豈非分通義耶

次疑施生成佛道此則部主題向之詞也若以此爲義通有部律亦應義通何以故有部尼律戒本云福於諸有情皆共成佛道故

答有部通大之義其中亦有但有部所解觀法是當分小乘見解縱則有通大之義故彼約所計觀法判之只名小乘

三疑相召爲佛子云佛子名言有通有別通而言之三乘弟子莫不皆從佛而生故諸律中如稱佛子則而論之二乘無繼佛種之義故佛子名局在善慶是故小部設有佛子之言雖但是通途之詞

答通途之言但召釋子之名若佛子乃二乘於法華得記方始自知而是佛子今本部既召爲佛子即知是佛之子而得作佛豈非分通義耶安可離釋子而通途者哉

四疑捨財用非重云此是宗部異計何關義通例如淨地當部閉之以實小根餘部閉之還同大乘雖然非謂義通大乘何況財既捨已借用何罪而吉慶應知此小乘之方便也若依大心直住四海乎

答捨財用非重此同部計但計之如大乘菩薩處處無係故是分通之義若結吉者以所捨之財償既付還款同新得有實身長道之益今既不還但望佛制還結吉捨所捨財正同善慶之心處通無係何異

之有若非分通是何義耶

五疑應境非根境云此亦小宗計非大義義如彼
法相大乘根境等九緣和合故眼能見色乃至
意法達之故有深列大乘義破小乘異見如彼轉
行若爾顯師何總小部計以定義通耶

答總故心不見色名不了義利故雖四和合以心爲
主而能見色故是了義大乘宗計故涅槃三十二云有
色有明有心有眼是四和合故名爲見今本部以眼
見色正同涅槃故云了義既識能見色非大是何

第二疑增受菩薩戒

問南山依白四受具緣發圖體者更受菩薩戒否
若云更受一發圖體則三乘具備而更受何爲故
傳中今不見顯師自增菩薩戒驗知白四即發圖
體故不用更受耶況復如來在世諸聲聞等開顯
之後不云更受菩薩戒若云不受南山既依菩薩戒
以五十具爲菩薩方便經即譬四種緣圖若不
則彼一級缺彼經云若受菩薩戒者先發大衆心
而受優婆塞戒乃至比丘戒若不發菩薩戒者

無有是處又乘疏云向不緣慈如何容大意在後
也此豈非後更受大義若云既發圖體故更受大
義若若既發圖體故更不可受者比丘戒亦不可
受者比丘戒亦不可受以五戒沙彌戒已發圖體
故汝持會此顯而言五戒沙彌戒未具比丘儀故
必須受增者比丘亦未具菩薩儀故必須大乘作
法受得耶

此問古來異見未見善善今重校問顯圖一決
斷不誤再研細爲明判焉

答雖發圖體顯且未圓故須依善戒經而受若云不
見顯師而增菩薩戒者而顯師內其菩薩圖修何必
言受又云深開開顯之後不云更受菩薩戒者以妙
經中云汝等所行是菩薩道亦何須更受哉

第三疑白四發圖體應善以此備諸益新開宗匠
有云發而增受大有云發則不用增大陸是增不
增不同於發圖體是同而顯開斯言於義未明今
數十難報扣義門非故作難而赴戲論唯欲自預
情通其旨亦以善於他方面已

初大小混蓋難雜曰登壇白四是小乘教三乘期
應是大乘法大小教門豈可混蓋若言發大心故
卽小而得大者其何局在四分宗耶設依有部若
發隨心亦應謂發國宗戒體然則有部受法或發
國戒空宗四分亦應爾可以但依發心不必依法
如此立義豈非宗骨顛倒大小混蓋耶

答體雖圓發納法尙偏何混蓋之有

二師緣相違難雜曰國宗戒體元依現前一人而
發豈可壇上十師前發耶夫受戒法大乘小乘俱
緣如法方法得戒若有違則定不發戒雖卽大乘
戒云必須用其四能五德六弊有一不任爲師今
何爲師義故難設壇上發國宗體耶

答祖卽用涅槃開決知大小俱心智慧緣但是心作
決西土法執之所圖東夏迷執之衆默爾色心及非
色心無非心體解心既妙故發國體安將師緣差別
而爲難哉若師緣差別孰不知耶

三問通難相違難雜曰大乘先講和尙何圖發二
師問七通若有七通見前不許受戒小乘但問五

通不同二道然則問通不全豈可發戒耶

答決所發體卽是圓體此違傳言何圖通難事耶

四期願相違難雜曰白四卽盡形圖宗乃盡未來
若口唱盡形法心期未來際豈非違同處莊罪哉
若爾不爾得乎

答樂疏中大師自問自答其義甚明又處莊罪者且
如勝髮夫人指毗尼卽大乘學容未聞吾佛結彼處
莊之罪

五作法相違難雜曰受戒作法大小不同受依大
受大依小受小豈可妄用乎設小中尙有異不妄
通用如彼加衣捨僧祇取十誦等也何況大乘受
戒不用三乘羯磨而用小乘法發國體則如彼下
官勳望大臣位事可得乎

答今白四而發國體者正勳下官而望大位既知此
意尙可發耶

六徵求發體難雜曰言發國體者爲形俱發爲
相卽發若言卽發今應反問言卽發者爲理卽爲
事卽若言理卽此義不然以受戒作法不涉理談

若言事即二非與心體形俱與未來十師與一人
白四與三乘並相違法也今其即相如何若云單
發圓體實持記云爲扶本宗諒知本宗亦有通
答體只是一約開決論點二非等即是心體也

七受隨相違難難曰隨行持護必依受體未審今
隨何體而行持耶若云俱護如燒身臂指捉音二
寶大乘得福小乘犯罪點酒毀菩薩得罪受聞即
輕如此持犯輕重千差如何通會兩方免過若云
但依小乘圓體既發若不持護豈非相違體耶若
違體而依別而依別行護則是受隨相違之失也
例如發淨受體四分隨行有部

答雖發圓體及隨行中且依小乘若受三乘之後當
大等持卻當隨大行護以定持犯涅槃中於小乘戒
外更制諸戒極分明也

八結罪相違難難曰圓教誓願四分重緣分齊各
別不可相亂若重緣結則違圓教若誓願結後末
學律遂成無用何者律中之要莫過持犯今既不
用何勞學耶

答受菩薩戒後方約誓願而結若持犯相狀並如律
中故涅槃中其旨甚明

九微罪相違難難曰若微罪時直作大乘微時可
減犯戒罪耶若云然祖師不許之故立六聚微法
若云不然體是大乘罪亦依大微而可減者乎爲
亦發大乘心作六聚微而減乘道也若云亦減
即亦不許故更立三觀若云不減違汝立微被受
戒則云發大乘心故放於壇上即發圓體今微法
亦應例云發大乘心故作律微即減乘道而何云
不減耶又何故一是圓一不圓耶

答雖是圓微則須別乘疏所明大乘事微尚不減
乘況發大心而用小微能減乘道哉

十教典無據難難曰所言受小法即發圓體者據
在何耶如彼善戒經爲得後善戒先發大乘心
發五十具而爲方便全不曾云受五十具即發圓
體故祖師亦順經戒云受菩薩戒必假七乘戒爲
前方便乃得大戒或云爲成三乘戒云蓋在後也
而不言受小即是乎若准多論樂上品發心者此

義不然彼是小教中共二乘菩薩戒耳或是應以上品發心小戒爲後菩薩戒方便爾何謂以之直是耶若云指彼即是圓宗諸部律中亦說三乘發心亦應是圓然若爾非唯大小顛倒亦是四分分通之義何獨乎若指勝量論此亦不然彼但說顯大乘極學未說大小受法儀式故祖師又引法華十方佛土唯有一乘則約開顯而示行者所歸而矣豈曾於此即發體乎諸義有文據發明祖意矣

答瓔珞經云一切凡聖戒皆以心爲體今依涅槃開決此心既大此體遂大若勝量法華等並屬傍義

見釋文

第四圓宗所依疑

問曰依何經論云此圓教耶若云依法華涅槃開顯而立者夫三宗戒體正出乘體而往尋彼四宗一章於前後文全不見說依開顯立但至經屬文方引法華今知所開爾何謂以此爲圓教所依耶若云依四分律此大教門何者如來教法有大

有小有制有化以律爲制經論是化以三藏爲小摩訶衍是大乘也且卻問言今四分律爲制爲化爲大爲小若云非化非大是制是小者制教但明事相持犯小化不通圓宗之談若爾四分立圓義在何耶況四分一律於何處說圓教唯藏之名義耶若云五義分通者不然以彼即是當了分通之義故若以彼爲圓宗何須更立空宗體耶是以按圓宗章都不見說四分律立圓教體乎故正出體云於本藏藏成善種子所言藏藏名義從何而得耶若爾畢依何經論立圓教名義耶

答今昔分之今圓則涅槃扶律談常終窮顯性昔圓則法華第二意開顯及勝量等經在昔圓則爲傍於今圓則爲正傍正雖分今昔無殊備見釋圓戒體文請試讀耶

第五一心三觀疑

問曰唯識所入三性觀爲一心圓觀爲大第觀歟若云次第觀唯識觀既是圓人所行豈可次第觀觀乎故諸教儀中或云隨其發足必約兩緣或云

初後心齊或云真俗並觀業疏即云觀中緣此諸
文豈非初心觀耶若云一心觀觀者大遠本論
何者彼文四位唯識修相各別似真不同初以似
法似義入分別性次以四尋伺入依他性後以實
智入真實性方乃緣中入地證真爾前二觀自然
具足矣是知本論三觀次第全無初心圓修之義
若云爾即立義恐失本寄乎又南山自引唯識四
位凡顯通學而雖通他難難實未知何者唯識觀
自有三種謂空有真實也他人雖唯識即是中道
唯識非謂凡夫所修願樂空有唯識唯識名同其
體不一空有唯識本破地前於願樂位修何怪伏
請明斯文義一觀

答用觀則一心圓觀斷證則三性次第

第六唯識通四位疑

問若云通四位總智既滅入真實觀則但通遠真
如理境於唯識智滅而不起故論云唯識者爲名
能觀爲名所觀耶

答唯識實通四位總智雖滅智猶在請觀師教復

空方顯之答及轉識論天親之文

又問唯識爲能觀爲所觀者

答前文引論似法義名義互爲等文何因徇味能所

四

第七唯識修相疑

問本論明修唯識觀則用無分別智其智相觀自
有五種一離非思惟故二離非覺觀地故三離滅
想受故四離色自性故五於真實義離異分別故
未審此五義畢竟如何

答離此五義正名無分別智故釋論云離五相續真
實義赴真實義者又大師云積空願者是也

第八相空分別空疑

問相空觀與分別空爲同爲異若云同相空是小
菩薩所行乾慧等位修之唯識即大菩薩所入信
位等位修之修此門異根分大小豈可混濫哉若
既同者何勢別立相空觀耶又於唯識中開方便
空立爲一位者亦何不開依他立爲一位耶若云
不同二空名義無不同故天親釋論而會同者乎

答二觀。觀空無空亦無。無非名異義同。平若分別空與相空。同異者。據實性論三。應四異。以分別與相空。前問後異。謂若釋相空章。

第九南山立宗違師疑

問南山既是秉承首師。首師立因果爲宗。南山直以戒爲宗。出律師義圖後總若爾此不師實相違耶。若立宗既背東承安在。又南山違師有何深意。

答若依歸敬建立南山未必直以戒爲宗。終以戒爲宗者。又何嘗有違師之過。具如賢首清涼圭章立教判文互有不同。亦何礙事。承者。能古今來矣。安足涉。

第十鈔十門攝屬諸疑

問鈔云此之十條並總攝諸門。若初經宗顯德乃至後尼衆雜行等諸篇中。當用分別十門相附於初中後三篇。分示其相餘以其準。

答此之十門但通束鈔之大意。其間諸篇或具缺豈可一槩率更再思不應卒爾。

終南家業目錄

四明 鐵船宗師 述

門人 行枝 撰

上卷

教觀撮要

三觀摩訶

答日本仍法師教觀諸問

中卷

重受戒文

戒體正義直言

四靜要論

衣制格言

論分部

論僧體

科釋經心論出三有對文

受緣重開

下卷

論心用雙持犯結制第

辨二止並入九名義

重釋事鈔持犯篇通義文

重答欽師境想問

辨然夢庵持犯四難

微顯定道二戒

略辨正用相從

略議第七非體

辨略教結犯

終南家業增補

教觀撮要

吾輩弘律以妙觀爲本。蓋律律中佛制比丘觀念對治方能入道。故曰常爾一心念除諸違。違則結犯。但律中觀念皆屬權少。願師克究佛懷。深符開會直依。攝大衆論。知應無所有。通達真知唯識有。無通達俗。若不達俗。無以通真。若不通真。無以達俗。以俗無別體等義。上顯其俗。和即爲空。立中道妙觀。爲出家學本。於事鈔沙彌篇及業疏受戒篇並云。觀事是心等言。事即總十界。依正色心等法。蓋是唯心本具。全心變現。事即俗諦。心即真諦。心不即不離。即中諦。如此觀事。豈思議哉。使自沙彌便開妙解。違事是理。全性成修。凡所通用。俱成妙行。又於鈔疏。微六衆篇。乃云。諸法外塵。本無實有。祇此理深妙。等上句真諦。下句俗諦。俗不離真。真不離俗。不即不離。即是中諦。在所爲三諦。三諦之法。微妙圓融。故云深妙。會上兩文。其義即一。是則一心即三諦。三諦即

一心若以一心爲能觀則三諦並屬能觀爲之一心
 三觀圓融妙觀若以一心爲所觀則三諦並屬所觀
 爲之一心三諦圓融妙境觀俱明能所互照無能
 所中能所歷然無差別中差別宛爾復於觀教儀中
 能教無非三業所敬莫過三寶於信解事之下令
 理事圓融眞俗並運上明立觀既妙在教必圓此宗
 云教無非律乘若據教限律是偏少究佛本懷諸有
 所作常爲一事百千方便曲功調停皆佛權謀隨他
 意語至終法華方暢本懷開決偏小卽一佛乘涅槃
 扶談終顯佛性自昔傳律全昧歸源唯我南山高懷
 卑期判釋教門空有無蓋別舉二經開扶妙旨直顯
 戒律卽是因乘顯境緣及受隨行皆卽一心無非
 唯識唯心教行豈不同妙今更略引諸文使學者知
 其教也下引戒法處如事鈔指戒法云法界塵沙二
 諦等法法界乃戒法之體塵沙乃戒法之教若以法
 界爲境塵須了境卽是二諦三諦之法非界界故
 云法界當知戒法乃於法界理上假名建立故有差
 別數等空塵又若河沙故云二諦法也所謂諸佛說

法皆依二諦者是也二諦非卽非離強名中謂故一
 一教門皆三諦圓融教妙之法故又云測思明慧
 妙與妙法相應妙測思能受心也妙法所受法也以
 微妙心受微妙法能所體同卽一實相故曰相應妙
 中又云所發戒相乃有無量至若隨境論不遍情與
 非情空有二諦滅理涅槃佛說聖教文字卷轉形像
 塔廟地水火風虛空識等法界爲量並是戒體此文
 以法界結上諸境則一一境皆微妙法界依法界而
 制諸戒則法界是戒法之體故云並是戒體也要使
 受者以法界心緣法界境受法界法只一法界無異
 法界能所泯亡究竟一相故得鈔文又云深戒上善
 廣周法界又戒法若非體是法界何得云深何云上
 善況鈔序首云戒德難思等此文雖顯戒功由體微
 妙故功用難思學者不能如此推究以致同抑教門
 情切哀痛又案疏云智知境緣本是心作不妄緣境
 但唯一識文境是塵境緣卽戒法境與戒法既唯一
 識中識卽是三諦圓融妙理境豈不妙法豈不圓亦
 欲受者緣源遠本圓發上心圓納三業圓成三行故

疏又云常思此行即攝律儀用爲法佛清淨心也此行即小法律儀即大乘法佛即果德即小是大即因是果小大因果即一淨心無差別也故疏復云大小俱心律儀不異義極明顯顯文妙義具在諸文學不究心鮮能知要吾祖教觀幾至掃地余甘釋國教五門及答日本仍師疑直三觀應露等處難以管見發揮聖言但恐文繁學者難曉今撮要義別書一紙庶易流傳爲廣究之隱徑耳即非沽譽妄名也深願同門精研博究一益自己二化他人二皆契實無妄其裔洋祐王寅佛忌前一日華嚴閣下出

三觀應露

吾祖南山澄照大師所示四依位階上地妙明一實洞然兩乘預譯場而辭翰推尊敷講席而天龍洪傳實律藏實佛法命脉終戒律乃定慧依因歷三生而偏志弘揚抗六師而廣文流演繹羣宗而持犯爲正在通修而理觀兼明或令福智雙行或示化制同原通依兩典總列三階義趣該羅文辭簡略皆開易既廣受何窮唯靈芝記主大智律師妙顯真源深研理

殊律遵南早而教領南屏位隱西湖而道開西竺廣明圓行妙演觀文辨析淺深輝映今古一委繼學從嚴尋文相感情有據略義仲明仍決異傳少實已解自愧斗筭量窄管見申非獨精誠焉能盡理看應露之於山海故題曰三觀應露者夫大分四科

初引本文 二略敘釋 三示立意 四決異傳

第一引本文事鈔云一者諸法性空無我此理照心名爲小乘二者諸法本相是空唯情妄見此理照用屬小菩薩三者諸法外塵本無實唯有緣此理深妙唯意緣知是大菩薩佛果證行故廣論云唯識通四位等又事鈔云同云一者小乘人行觀事生滅知無我人善惡等性二者小菩薩行觀事生滅知無我人善惡等相是空等三者大菩薩行觀事是心意旨分別故廣論云從願樂位至究竟位名觀中緣意旨分別爲境又乘流云小乘緣處人法二觀對我觀折唯見是塵對除求之但唯名色求人求法了不可得是爲空也大乘極處空義爲本初淺漸教開境是空了境本無性唯識也明理無故不盡餘

第二叙釋分二初叙略意詳上諸文莫不以三位經理示於觀體至於心境行相在文皆略曾觀論及道整師凡舉行法當時盛行是故諸文並指如彼整師之文近世已亡無論之義晚學難曉重之書記復指天台摩訶止觀是可投心良由此宗現妙正明持犯定慧實修理須旁示恐亂宗途故不棄廣大釋文相就文分三即境理人也一者示境三觀皆云諸法及云觀事若對機見須分廣狹前之性空小機見狹六凡五陰爲諸法也後之二觀即指十觀談及三世爲之諸法又復勸心即事有念皆法諸法及事通故內外至於取境成乘無過妄計前二云我人後一云意言皆妄計也捨離就觀正指妄計爲所觀境故記云三理照之乃知顛倒但有妄計又云但破妄計又云謂觀念性等是也上示二言理者理即觀體亦諸法體若就文指即性空相空無我及唯識是心等是也雖分飾文相有境理之殊其實句義遍攝諸法即理不可分異須知諸法唯是一心究竟圓明平等一相妄計自障貪著輪迴如來隨緣成就諸法皆空

或謂唯二實相小乘機劣耶空爲極其間雖有權佛法性方見空理利者體法即空後大乘中然有一顯雖發大心未窮心本亦但認空以爲極選了相即空與前爲異志願弘大故云菩薩修唯識者不無利鈍者則修從觀入空方達中道利者圓入初後一如因果皆妙後更引明問性相二空唯空人我衆空諸法耶鈔文但云無我不言法空謂爲明之答文中具明何不詳耶初云諸法性空此空法體性也復云無我即空我人執性也次云諸法相空此空法體相也復云無我即空我人執相也又云觀事生滅法空也知無我人人空也是則性相二空具衆人法衆理甚明記文更顯又復入法之義諸文廣陳學者自知茲不贅累法具中須知在境爲人法一執在觀爲人法二智在理爲人法三空也問性相二觀鈔文皆云生滅如何分異答初則見相如實從緣生滅次則見相如幻空花水月虛生虛滅初則生滅是實次則生滅是空故業疏云觀事是空者是也文云外塵本無實唯有識此之二句即是三諦圓融中道妙理也應

即諸法皆六塵故對於凡小不了心源故云外也本
即元本無乃理體實謂不虛唯乃獨本實二字顯
知其的今作三義釋此二句一克體釋一切諸法從
本以來若體若相泯跡亡形究竟如空微妙與測即
一真如無非實際故云外塵本無盡是唯心本具全
心發生法法皆心應應即證究竟指示故云實唯有
識識是圓理體亦本無是則無即是識識即是無且
就諸法體上強言於無諸法相上假立言識無乃識
之體識乃無之相不即不離復不思議故言妙深也
二遣情釋言本無者遣著有計本無雖空空非偏空
有體假立即是妙有不著二邊不離二邊即是中道
故云妙也三修顯釋據乘攝論方便位中先以依他
性道分別性見一切塵空然無體但有意言分別故
云外塵本無翻分別性為無相性此中言無但見塵
空即空依他性體雖是唯識中智未利但見似像以
真實性遣依他性真實性漸顯依他性漸消然後一
切法似名似義及似唯識無所從生滅意四分別得
無分別智翻依他性為無生性此中言無正示識體

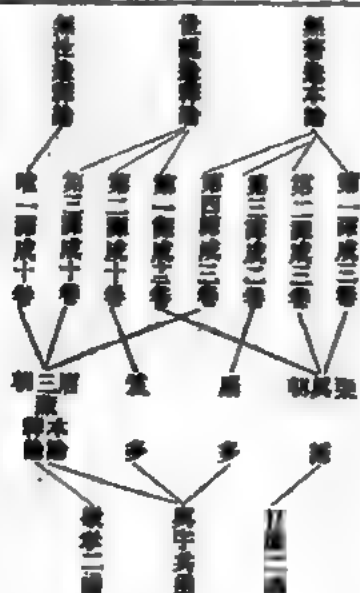
乃假真實性體即實相本無可翻欲顯體妙翻無性
性言無性之性顯空即識也中此方顯出唯識
妙覺方見極圓上論次第非今立意真俗並運空假
即中三性圓修初後俱妙是今宗旨即下更明問文
唯二句何見三諦圓融三觀圓修之義耶答外塵本
無即是真諦亦即空觀實唯識有即是俗諦亦即假
觀識即是無空不離假不即不離名為中道是知立
觀唯據三諦圓融中道妙理故文結云此理深妙豈
不然耶正準攝論中云知塵無所有通達真其
知無即知唯識有通達俗俗即俗知若不達俗無
以通真上即通真俗若不達真無以通俗俗以俗無
別體故上即無別體俗前二句分示觀境後二句正
顯圓修吾祖依此論文建立圓觀妙又云觀事是心
者此句即總三諦即示妙理也以由一切境事即是
唯心緣生故空一切皆假事既即心空不離假豈非
中道乎若了此義則境觀皆如因緣俱妙在境為中
道妙境在理為中道妙理在觀為中道妙觀斯則圓
攝括約論中圓義以立圓觀用被圓修始初發心終

至究竟妙達意旨無非中道故云從願樂位至究竟
位名觀中緣意旨分別爲境有約無宗但中即此中
故也論中更有圓義今略引明論以金藏土譬於三
性分別供他天台云攝論如土染金之文即是圓意
文斯則論中願樂方便位中三性圓修之義論又云
菩薩有二種一者凡位二者聖位從初發心訖十信
已還雖是凡位十解已上悉屬聖位十信即此亦論
中初住被惑證聖之文也論又云於一切法實唯有
識理中意分別生等此亦論中圓義也理中意旨即
體內方便理即妙理中即中道意旨分別即初位觀
境便達中道妙理豈非圓修義乎歸敬儀中立圓觀
已假設外人難云吾聞廣俗並觀登住方修如何下
凡僭地上聖等此指十住名初師自答云發心畢
竟初後心齊乃至不可執文便乘義實等若據此文
則十信已前從初發心便修圓觀與後無殊即同前
引論云從願樂位至究竟位等義無別也如斯略示
則願樂妙立觀並準論中圓義以被圓修是近世諸
師不特討論妄謂文中外應識有及意旨等乃願樂

位中所修觀相不應通於後位蓋彼論於此位中修
影像唯識正觀意旨遣伏外塵至見道位方達中道
此乃諸師執文釋義甚抑願懷然不知論中具有圓
則二義通被利鈍二僧願樂意旨遣塵等文乃純修
歷別義也疏鈔所立唯識圖文如前略引義實昭然
却於願樂中需明圓則利鈍修進通達悉準於論
如下引明也文云此理照心照用者通即觀也理是
能照心之與用皆所照也問實持云若於時中觀心
爲要若善若惡三理照之是則三皆照心何獨初觀
耶答良以機有利鈍觀照乃殊雖皆照心通局有異
二乘機鈍唯觀妄心遣我人執縱有事用但照此心
令妄不赴至於果上證或利他亦唯照心住空寂理
故實持云二乘住寂故但照心小菩薩行機當大利
雖亦照心不唯專守利他志廣事用乃多常照事用
當相即空故實持云菩薩涉事故云照用有人云前
空我人妄計之情故云照心今空五陰假用和合故
云照用如斯之義恐爲未然須知相空亦空我人妄
計之情豈不見鈔云知無我人善惡等相又云本相

是空唯情妄見等達者更詳問後唯識觀何不云照答前二根鏡作心對照然後方空後乃利智深解妙理通照絕待能所圓融何待照耶若爾實持那云照之答此且一往總示三皆云照至後唯識雖有照義智解既妙非照而照故照而常寂寂而常照故不立照名也案疏云對我觀析唯見是塵者記云我即法塵須知法塵有二一者落謝五塵二者心數法我人妄計體是意思即心數法故屬法塵或可應即是境對境觀度境落法塵故也有人云我人乃於色陰塵大體實上橫起執情今求我人本無有體但見色陰塵大而已次以法空求色陰塵大及餘四陰但見名色識者更詳問觀之與理何以分異答克體言之觀即是理成分因果能所之殊不無其致在因名觀在某名理又復觀是能觀理是所顯問觀之與行亦何以分答觀是極理體絕言思行即行心造修履踐觀無行而無以顯行無觀而無以成解行兼濟如目足相資也上示二者指人即三乘也初觀言少乘通取聲聞緣覺後二云菩薩復分大小之別問小乘者

隨等文中或似修觀行人或舉果人彰理如何定當答若據疏鈔機篇克體立觀唯識極理如云然理大要以此三理等故舉三位舉人以彰三理深淺後位菩薩佛果乃重示者一顯非偏二彰圓極也若沙彌等約行示觀故小乘菩薩即修觀之人如云一者小乘人行等豈不然耶記釋機篇云持舉深位以彰理妙不妨令舉問如文所示觀據極理復名聖業深位可修在凡無分耶答觀雖是理行通凡聖如小乘人必先聞空理故用空觀歷諸行相行微觀味見理未明故位在凡行但舉事觀明理顯即證初果觀方契理行名聖業後唯識觀四位通修若圓極上達用觀見理初後一如如攝論中十住名聖自此以後並名聖業若鈍士利修於前顯樂雖觀空有未見中道者在凡位入見道去方得聖聖行名聖業文召理觀名為聖業何妨修奉自通凡下上示又云攝論乃示後觀所出也本釋多舉作圖示之

同如上多譯今依何本答梁朝真諸譯本是今所宗
問何處文明宗乘抵耶答吾祖所立圖觀正本乘乘
知應無所有通達義等文又鈔云從願樂位至究竟
位等亦出彼論若是唐藏初位名勝解行彼爾一向
隨聞生勝解故乘初位名願樂亦名信樂論云依
此境界隨心信樂入信樂位文云願樂宗乘明矣若
唯識論五位修證與此不同問乘乘兩乘唯識等論
當時始行祖師何意唯宗乘乘答諸祖宗乘各有主
意如天台示觀乃依中論然唐藏等論南山同時翻
譯方就承用者種風諸所翻理圖行妙深契理懷故

所承用圖二觀之立通依兩乘何得後觀唯專乘攝
答理觀行相經但泛明故諸論師廣運乘與自成一
家示體立行條流有難故今所宗通則一代大乘局
則乘明論論前一觀行所本之教於後決與傳中略

第三示立意者

又二師通別也初通意者吾祖宗廟
毗尼觀明經理者深有旨焉蓋由佛所設教下至三
歸十善莫不被三乘修學為成出離之益況律令比
丘衣食四儀斷欲動靜常爾一心念除諸蓋違則結
犯又戒疏云為道制戒本非世間戒乃事行非假理
雖何云為道且為道之旨義設深淺若毗尼教嚴
則曰為求四果故制增戒學若克憊憊為戒一實
師弘闡亦本聖心若不然者何以通教實之阿得免
徒勞之實乎但以教為設設雖有利隨理有偏隨
分三位以顯教殊的詳顯意唯在不偏性相顯修唯
顯既使出家五眾受戒隨持諸行日用軌儀一一皆
與圓理相應一家部文示觀明理導於受隨義見諸
文故略引之故事鈔云測思明慧其會前法與彼妙

法相應及令發心唯明上品且上品心非理觀而何
又兼疏云智知境緣本是心作不妄緣境但唯一識
等類並示受者令以妙觀融會前法能所一如究竟
微妙也又顯隨行云希思此行即謂是三聚即
樂圖又云今願前緣此指已受終歸大乘故須攝心
行也又云今願前緣此指已受終歸大乘故須攝心
於處以一實妙理又通括教源云意唯攝拔一人指
歸為顯一理斯乃用實相兼受小戒即大戒以實相
應持律行即妙行智解既明法無不妙正如智論以
八十篇即尸羅波羅蜜勝雲以毗尼即大乘學大集
謂五部雖異不妨諸佛法界涅槃斯則皆以戒律為
一乘妙行不由妙解何由然乎亦如天台止觀云用
中道慧通入諸法故經云式又式又名大乘戒也荆
溪云以此中慧融一切法故使一止一作無非法界
等須知法華涅槃之後凡有弘闡判教淺深緣起不
盡被攝修奉大小融通無不圓妙故知吾祖弘律以
妙觀為宗亦由不此斯是吾輩用心之處不可不明
多見講學不善深究屈衷祖懷故略叙引不覺繁累
大則章者事鈔及業疏儀六聚篇中廣明化制行儀

盛理理事法則唯獨磨則獨據律文化兼理事則
通達經論復於理據具陳三觀使化則俱達理事並
運者矣又事鈔沙彌篇及業疏受戒篇廣陳凡奉行
法該所顯通兩條復上於聖道行中備明三種理觀
意使初心修奉有從域心得處出家學本義不虛設
第四決異傳又二即總別也初總決三觀者問有人
云南山教部但通律相那示觀法乎此說如何答不
然也如雲芝云三藏為一人而設三學為一人而修
又云據行則雖通兼濟在教則各有可存文焉有出
家修通而但專一行獨集流通而不明理事乎但以
據通修而必須相實在弘通而用分旁正諸觀攝修
莫不皆然又如四分等諸部律中明五停因念一切
行相又涅槃等諸部經中列五篇七治一切律事斯
雖如來說法被攝理須通示至於諸律約教判文義
有條貫若律中示定慧等行判為隨律之經經明戒
律之文判為隨經之律如斯攝攝行有所歸然今一
家約教釋文則唯歸律藏被攝修奉而觀行量明荷

若各專一隅。何爲高遠者乎。開輔行云。南山亦云。無生機法。總別三種。如前。乃至云。南山此文。雖則有據。然第一判屬小乘。小乘且無機重之理。況復此位已隔初心。第二第三復屬菩薩。及以佛果。凡夫欲依捨心。無地乃至云。判位太高。初心無分高。位無彈何須列之等。又此文傳久。其義如何。答。藉略專者。一代宗師。人天眼目。教門抑揚。無非利物。豈悠悠者。而可議哉。然晚學相承。故多妄說。既悉學徒。無宜臧默。今略叙。明知我心者。無咎加焉。初云。小乘無機重者。此語自謂依律。羯磨。初篇。罪不復本。淨故云。小乘無機重。理彼以此義。而行立觀。兩無交涉。豈不曉化制之殊也。尚律有羯磨。許機初重。何得言無答。即即云。就律文中。機重之相。雖非足數。有可取理。盡形學悔等。繁芝云。律開機者。爲同財法。及障來報。若望壞體。無任僧用。不復本位。猶同不機。故云。無也。非謂不許等。問機之既淨。何不足數。答。事鈔云。機本清淨。理當足數。如得作脫戒。自念羯磨等。但由情過深。厚不任僧用。故云。來否。隨意也。問既不足數。開機何爲答者。

不求機財法。兩亡僧須滅。橫由機淨。故得入僧中。同於財法。但不足數。又除九百二十一條。六十千。地獄之苦。顯然清淨。豈得無益耶。同上引。藉略南山。小乘理機。不滅重罪。立之無益。其義如何。答。藉略重罪。欲滅四重五逆之罪。須依菩薩方等大乘理機。故行此位立。而無益。然不知四重等律制之罪。設依大機。亦所不滅。小教無生。不滅可知矣。而藉略不曉南山立意。妄爲破斥。然南山依律示大乘機法。而機制罪。雖經列三位。理觀爲除。化業。竟使化制雙行。罪業俱遣。何答獨以空懸。而機四重耶。今更因明化制犯機。相須略分二意。一者犯意。二者機意。言犯意者。且姪殺等過。體是十惡。本有之。姪化教。亦禁佛爲出家。又加制約。而成歸聚五衆。有犯一違。本有化業二犯。歸聚制罪。故鈔云。重增聖制者。是也。二機意者。即即云。佛法東流。行此法者。亦小乘有行。機則乘小。取大依佛名方等。而機者。余意之所未安。由心懷厭。忻求合大道。但歸聚則依教。自滅業道。則任自靜思。又鈔云。五衆犯罪。則理事兩緣。事則順教。無違唯。義理則。

達妄外塵本無記云事則順教者謂作律儀歷事緣境常照起心知唯本識隨緣流動趨向於理故云無違唯識也又云達法皆真何妨抵牾了真仰用豈礙修行是故悟理則萬行齊修涉事則一毫不立自非通達餘復何言又云化行二教罪儀相須若唯依化儀則制罪不亡若專據制科則業道全在故當化行齊用則使業制俱除又問云若依理事儀已制罪滅否答滅否雖知須準教判化滅心業制儀違教准知制罪不滅上齊持文問化儀經成道圓業重若制罪不滅應更重獄耶答上云制據違教設證聖位亦須機擬焉有聖人故違佛制阿難道證四果機七吉羅可以准知且阿難既經開顯已達中道豈同愚小耶又據大教觀成理顯如翻大地罪業皆枯豈有制罪而不消淨但是違教理難覆藏又復先犯戒失今踐階聖還依律儀復本戒體又復妙解既發備修萬行豈有過犯而不求懺吾祖雙立二儀正被因機若鈍劣者事尚不同何能合理若據天台諸文三種儀法皆滅制罪及荊谿記文各詞異辭今略引之以通大見尤

明文句云作法儀成違無作罪滅而性罪不除云云取相儀能滅性罪違無作罪亦亡云云無生儀能除無明如覆大地云云止觀云事儀懺苦道業道理儀懺煩惱道文云此處應犯沙彌戒乃至大比丘戒若不還生無有是處即懺業道文也吸耳諸根清淨即懺苦道文也第七日見十方佛聞法得不退轉即懺煩惱道文也又百緣通示三懺云四重五逆若依大教則許懺悔等文然上天台諸文乃准虛空藏經依化教理事行懺並滅制罪至荊谿文中初決作法不滅制罪不堪足數次決取相無生可滅可足亦因經引又加隨決轉行引虛空藏經云若比丘至心方等誦陀羅尼一千四百遍乃一懺如是次第第八十七日行道若諸菩薩八百遍一懺六十七日行道乃尼衆須大僧為主如是懺者皆論真罪犯此罪竟佛法死人今復清淨戒體還生悔法若成罪無不滅上懺經示下教自然小乘教門尚不開懺羅曰還生無任僧用沙彌犯已懺成進具大乘所許事可通行倘聽大僧招蘇來許實業誠制足數無文信大小區分雖制條別小

無機重之說仍成重罪未亡安用大教機責以足小
乘僧數依大機已內進已還何須混蓋以惡時情又
引虛空藏云知法者須教八百日餘開日日告言汝
作不淨事一心塗刷勿令人知塗已洗浴禮三十五
佛禮虛空藏名乃文殊普賢爲證白四羯磨如前更
受此亦是犯重失戒之文若不失者如何機已令其
更受上並判案決作法彼又引經云虛空藏頂有天
冠冠中有如意珠冠中有三十五佛現是菩薩結跏
趺坐或時現作一切色像行者若於夢中若坐禪中
見此相時以摩尼珠印印行者臂上作罪滅字若得
此相還入僧中如法說戒若准此意是數可矣故付
法藏中滅重罪已時人名爲清淨律師已上並判案決作法
今曰彼見經中云若得此相還入僧中如法說戒
更決取相能滅制罪可以足數然恐經中乃謂得相
好已化滅制輕可容同法而云如法說戒未必便應
足數又引付法藏文切詳彼文恐是依律還應機已
名爲清淨雖名清淨未必足數彼又云凡下欲用大
乘機重罪者當依方等普賢觀等已上並判案決作法今

曰彼重欲以大乘理機通滅化制之罪便爲清淨足
數諒恐未然如前引示可以自明問制罪滅否如前
可曉未知依化教理事二機滅重罪其相如何答
天台機分三種作法取南山條列二科文義深廣
卒難盡略而書之事但伏業理可除惡但教有偏
圓機分大小大則觀妙理圓見罪邊際無非一實初
心分見妙覺極圓機位長諸文具廣小乘觀願竟
罪得但免惡道不無別報故乘疏云若論別報無
學未免故有實憤之苦碎身之痛獄火燒身餓餓切
體等若爾小乘觀成業不盡還是則南山性空一位
立之無益兩給之斥還有可能答如前已決何爲再
問重彼引諸斥文不明化制一不可從小乘理機斷
非究竟經論所載理須引示令讀經圖指歸得處天
台亦云亦有觀空機即真空也見百彼不究此二不
可從南山約教立觀雖分三位結勸指歸唯在唯識
教儀誠廣明妙解已上略引可以自知彼又不究
三不可從已上并判案決作法唯行又云說復此位已隔初心
乃至初心無分等今決此文總有二失一者不究南

山教門被機無局二者不曉文中舉人顯理今略引
文決令無礙且此宗境典理事行儀結勸指歸並令
下凡隨心忻慕修持有從焉有立觀而獨被深位不
爲下凡乎知事多云以此三理任智獨隨事觀緣
等開教儀云聖道遠而難希淨心近而易惑爲山基
於一實爲佛起於初念故萬里之冠離初步而不登
三劫之功非始心而閉就是知行人發足常步此心
等又云發心畢竟初後心齊唯識四位凡通學今
則在凡不學何有剋期之期等又云此解微妙唯聖
達人位在下凡不宜不解不修也請觀上文登祖
師之觀唯被深位觀位階降理事深具在疏鈔教
儀等文非積學而莫盡玄微也失矣又事多云然理
大要不出三種又云以此三理等則知立觀乃顯極
理故舉三位舉人用彰三觀分齊意令初心行者操
心修學妙達極圓以理顯心漸隨緣位而後不曉此
意乃將文中菩薩等文屬法所攝舉修學之人
故有特位太高之責蓋菩薩等決不特舉深位以彰
理妙觀學向昧故特明之機後舊執決不通行又云

深位無罪何須列等且吾祖立觀不專深位如前可
知等覺已遠皆須懷悔經中具明何云無罪已上決
問有人云南山何不依天台觀法而別立何爲答此
愚者之執不足與議然不知建宗判教意各有由焉
可抑此而回彼乎如扶新論云佛法譬如通都大邑
東西南北隨人往來果如彼見必使天下之人同遵
一路而行其可得乎後學公心與祖彼脫開天台觀
經疏以心觀爲宗兼芝新疏以觀佛爲宗其意若何
答竊觀二文各有其意天台定宗舉觀使開妙
解遠境唯心新疏觀佛具象能所意簡餘經然能觀
通於諸行凡一觀諸行須以妙觀解習在餘時如新
疏所行者先開智解通達無礙至於依經起行必體經
義然後發少志念觀想彼方此經正宗十六
觀爲能觀十六境爲所觀觀雖十六無非一心境雖
十六實佛便足故得題云觀無量壽佛經也新疏竟
顯爲能觀所合歸故以觀佛爲宗使行者妙觀經宗
不乖餘行故也同心觀即妙理觀佛涉境事理事象
妙實境之殊毀斥者多如何明決答斯蓋學之不圓

見之不深以口爾之傳妄生毀斥且天台卑能非無所親彼疏云佛是所親勝境舉正報以收依報通化主以包徒衆親雖十六言佛便周十疑論天台云凡求生者希心起想緣阿彌陀佛相好光明又觀彼土七寶莊嚴如無量壽十六觀等並兼此並此述示觀言略列境文繁忍諸行者滯於境事故疏特以妙觀爲宗令開妙解使熾然求生達於生體了不可得故也觀之新疏觀俱圓能所皆妙今略引明以通大見故疏云準知一代彌陀教觀皆是圓頓一佛乘法引慈雲云今談淨土唯是大乘了義中了義法也經曰十方諸佛更無餘乘唯一佛乘斯之謂矣上兼兼又言了義者了彼淨土即我自心非他法也達彼彌陀即我自性非他佛也如此則迴神億利實生乎自己心中孕寶九蓮豈遠乎利耶際內故經云是心作佛是心是佛即是開示衆生佛之知見大要了義豈復過此乃至云即知淨穢身土悉是衆生自心祇由心體虛融故使往來無礙心往包攝遂使取捨無妨等又示修云一者能觀心即以現前識心想念爲體下

云當起想念諸觀於日是也二者所觀境即以彌陀依正莊嚴爲體能所相資方成觀行又同云起心取境那名理觀答了此心境皆因緣生緣生無性體非生滅即無生理乃至云以緣生心觀緣生境心境雖殊緣生不異能觀是心所觀即佛心佛法佛法皆不思議故事嚴云心佛衆生三無差別即斯義也上並觀觀之細詳新疏前明教觀教觀妙後段示修能觀所觀皆不思議則與天台所立無殊何分理事觀妙之別又如四明妙宗云若此觀法及般舟三昧托彼安養依正之境用無妙觀專就彌陀顯真佛體雖託彼境須知依正同居一心心性遍周無法不造無法不具若一毫法從心外生則不名爲大乘觀也等請觀此文則與靈芝血脈相通何是此而非彼乎見云心觀便爲高妙全不假境見云觀佛便斥爲淺若然四種三昧無非歷事託境應非妙耶如此傳演念念我人心心我見非唯尊卑學徒抑亦自攝攝攝并

在口中體之通也

次則決文三即唯識性相初中明有人進占察經義

謂真如理。唯識事。觀斥今家所立。乃唯識事。觀此說傳久。謂爲明之答。斯乃道聽唯識之名。以對占察之義。屬事。屬理。議論紛紜。一旦置於方策。末代爲口實。非唯滅裂前賢。亦且懸昏後學。然吾祖所立。何嘗局名唯識。觀耶。知前引云。外塵本無。卽真如觀實。唯有識卽唯識。觀若利根。所修理事。圓融眞俗。並理因果。皆妙初後。一如若鈍根。所修先修唯識。後修眞如。爲有利修而不涉事。鈍修而不達理。況乎唯識得名。非局或就體得名。卽是一實妙理。如論云。唯識理等。又前引云。唯識通四位。斯以中道唯識爲之觀體。故通四位。或就行得名。行有深淺。觀分理事。故攝論中。成云。似唯識觀。或云。眞唯識觀。占察所明。修唯識觀。人人願樂。位修有利。鈍故分二觀。鈍根之人。歷一切事。達唯是識。故得轉行云。唯識歷事。此之言事。豈理外之事。占察行二觀。情乎。曉學不覺討論。妄將破斥。實可痛心。又不知吾宗所立。若在疏鈔。唯明圓觀。如前略示。若在歸敬儀淨心誦觀。一實妙理。而爲觀體。約機修利。鈍觀分眞俗。與占察同。今欲奪彼。

妄傳故詳引。會分爲二科。初明觀體。唯是一卽前鈔云。此理深妙。乘疏云。大乘極處。又云。要識心本是大乘理。其體清淨。妙用虛通。等語。敬儀云。是知修道人常觀此理。卽唯識理也。又云。自昔已來。此乘無繼。諸文廣談三諦圓融。一性平等。爲能觀觀體。占察經云。善男子。欲向大乘者。應當先知最初根本。所謂依止一實境界。卽唯識理也。以修信解。乃言一實境界者。謂衆生心體。從本以來。不生不滅。自性清淨。無障無礙。猶如虛空。離分別故。平等普遍。無所不至。圓滿十方。究竟一相。云云。此乃經中先示觀體。以開妙解。前如天台云。初心修觀。以上品寂光。而爲觀體者。是也。大約機修有利。鈍行分眞俗。卽歸敬儀云。眞俗並運。又云。然則性識昏明。推步通局等。又云。見雖是色。了色心生。心外無塵。名爲眞觀。言從心起。實唯識有。名爲俗觀。漸次增明。念念無絕。時功既積。惡習遠增。觀道修明。不迷緣假。名願樂位。修道人焉占察經云。依一實境界。修信解者。四位修觀。卽初位。論名。修樂。又云。願樂位。卽初位。修住。行。向。四十應當學習二種觀道。一者唯心識觀。二者眞如。

●莊子

●莊子

實觀學唯心識觀者所謂於一切時一切處隨身口
意所有作業悉當觀察知唯是心至乃有所緣念適當
使心隨逐彼念令心自知自生想念非一切境界有
念有分別等至乃當知如是唯心識觀名為最上智慧
之門云云二學真觀者思惟心性無生無滅不住
見聞學知永離一切分別之相至乃離諸障礙勤修不
廢展轉能入心寂三昧又云修學如上信解者又有
二種一者利根二者鈍根其利根者先已能知一切
外諸境界唯心所作虎狂不實如夢如幻等決定無
有疑慮陰靈輕微散亂心少如是等人應學真如實
觀其鈍根者先未能知一切諸外境界悉是唯心虛
誑不實染著情厚蓋障數起心難調伏應當先學唯
心識觀等如前比擬則經文顯義所立無殊後學我
人故多妄說又靈芝云識即真識即是常住本淨真
心亦即中道一實境界上示然修觀有二一者直爾
總觀謂觀念性即是真識其體清淨平等周遍含攝
諸法出生無盡究竟一相寂然常住二者歷事別觀
一切時中隨緣動念衣食四儀若善若惡皆隨了知

●論語

一識流變上明利鈍二修學又轉行云當知修三昧
者於四十二論一不可廢故占察云觀有二種一者
准識觀一切准心二者實相觀觀真如准識事真
如觀理指要參云實相觀者即於心識體其本寂三
千宛然即空觀中准識觀者照於起心變造十界即
空觀中據此之文只以體其本寂照於起心而分其
異二觀皆云即空觀中即空觀中乃圓觀也但利者
觀念即真念起即俗鈍觀歷事知無是真知識是俗
則前占察真如准識雖對利鈍必應真俗相須但深
淺有異耳斯蓋利者入願樂時先已了達諸法究竟
一相能觀所觀無非中道念真知心心泯寂此人
位雖在初智回惑還知華嚴云初發心時便成正覺
等又如教觀初後心齊等又如論云從願樂至究竟
名觀中等始從初心終至後心無分別智念念增明
破惑亦利見理亦速不歷假位究竟真觀之者
雖已開妙理能發大心但知未明利入願樂時始知
諸法體是真識但有意言思惟分別種種差異於此
位中修影像唯識觀意言分別伏外諸塵准論謂

之依他性。遠分別性。證無相性。時經長劫。漸漸明利。然後方達一切唯真。唯實。論中謂之以真實性。遠依他性。證無生性。翻真實性。爲無性。性謂之從假入空。照假無生。故見中道。得無分別智。位入見道。如是則雖利鈍明昧。遠達有異。必具俗兩緣。歷位無別也。然上所引占察南山真觀。靈芝總觀。唯利根所修。占察南山唯識俗觀。及靈芝別觀。乃鈍根所修。利者智圓。能了俗卽真。觀則是總。故隱俗別之說。唯彰真觀之名。鈍者智劣。由俗顯真。因則爾總。故揚俗別之稱。乃隱真總之目。已上皆謂修唯識顯樂位人。雖利鈍小異。真俗無殊。同既利鈍二機。證有遲速。所歷階位。爲同。爲異。答同也。如前引敬儀云。由解行之遠近。致利鈍之乖異。善哉約位具列五十餘階等。是知唯識四位俱歷。但遲速異耳。問有人以今家觀位。初住破惑。列圓行世。又有人謂觀雖是圓斷。必初地唯識儀文。三賢十聖三祇三劫等文。如斯諸說。其義如何。答由不死諸文。理事兩緣。利鈍皆被之義。故此妄立初師。則棄於鈍漸一混。上流大師。抑於圓修。涉時長遠。文

云。推步通局。解行遠近等。何不詳取。而妄意偏判。獨喪祖懷。其可得乎。問。祖師於疏鈔。以利鈍二機。分對相空唯識。如云。鈍見空時。不分別色。智知唯識。不分別空。今唯識一觀。通被利鈍。何耶。答。若三觀相望。性空是鈍。唯識最利。相空望前。爲利。望後。爲鈍。若三觀別論。則各被利鈍。略分如此。義見諸文。非學不知也。問。近多判大菩薩。乃是行大非位。大破靈芝。說地上爲大菩薩。故使利。有判位大高之實。殊不知今家所謂大菩薩者。蓋指手修唯識觀者。對前相空爲小。故稱大爾。實持反謂。特舉深位。以彰理妙。未免將錯就錯。等此義。請爲決之。既納三賢。何須後增菩薩等。乃是修唯識觀人。故有判位太高。深位無罪之斥。前二師亦謂大菩薩者。乃是行大圓觀唯識之者。正是將錯就錯。何以此語。而實實持耶。蓋由鈔疏中。顯示三種極理。故事三位果人。證此觀行。乃是極道。故也。至於行位。在文皆略。並指論文。及凡聖行法。實持豈不知唯識四位。凡聖通學。如云。論文自云。唯識通四位。那實南山判耶。此實特舉深位。以彰理妙。當知極

法正爲下凡。故下勸令任智。獨隨事觀緣。登令佛果而悔罪耶。此是實持全文。故特引之。庶使見者。知其意焉。問既云深位。應是十地。實持那得又云大菩薩。初地已去。耶答若在賢位。未見眞理。觀觀非妙。初地已去。破無明。證中道。顯理觀之高深。令行者之忻慕。既云已去。明知非局。

次決相空問。乘疏既云經中乃多要分三位。未審此位本何經。耶學者議論紛紜。未見定指。答吾祖聖師神慧卓明。通經通律。立事立言。非考之實錄。得之自心。必無妄示。此位所未說者。無唯今依乘疏云初淺滯教。謂境是空等。又發之云雖發大心。未窮心本。故設此觀空諸塵境。如諸般若所破初心等文。今且以諸部般若中。通被大乘初心。淺破諸法之相。滯住空理者。卽此位教意。如靈感傳天神告南山云。但是無相離我。我所卽入般若等。又原人論分般若共不共。則不共乃唯被菩薩共。則通被三乘。又成實云。若滅五陰相爾時。乃名空相。具足等是。知般若通被淺深兩機。相空該於大小二乘。當須優柔教意。不可妄心。

穿鑿問乘疏何云大乘極處空。爲本耶。答小菩薩既發大心。亦名大乘。雖但見空理。於彼當教。亦爲極處。問未審此觀斷證位次如何。答有人依大品中。乾慧等。地雖卽無定指之文。又不見整師凡聖行法。故未敢定論。請更詳之。問相空觀位。屬大耶。小耶。答如上所示。屬大明矣。但緣失有諸文。故有異說。今通引疏鈔明文。方見判攝不謬。如云觀事是空。又云謂境是空。又云鈍見空時等。據此但見空理。則與二乘是同。如云小菩薩。又云大乘極處等。據此又屬大乘。尋觀靈芝諸記。分對極明。如云由小菩薩涉於大小。小據觀智。大約志求大小。雖與並菩薩乘。故且一往通取。大又云相空通大小。又云前二性相雖殊。皆以空爲理。後一以心爲理。若權實往分。前二爲權。後一是實。若大小相對。前一是小。後二屬大。又云上之三。觀前二小乘。後一大乘等。云云。斯皆約志求。取大約觀智。屬小大乘。修行志願。爲要。故此一位。必屬大乘。近有我見不融。見云前二小乘。便謂靈芝判此觀位。不合屬小。廣有毀斥云云。久矣。今觀實義者。卽此人。

也然不知此文雖判三理大小有屬故云前二小耳
荷通究諸文則妄執必釋是問會正記釋小菩薩云
即地前加行三賢增輝云修影像唯識者又有云信
解行向四十心人又有判同台宗別教則圓流行又
有判同台宗通教等云云如何答准攝論中地前修
影像唯識為願樂位取信解行向等人然此行者皆
知妙理發心究竟修唯識觀但習未圓明未證中道
故在實位而小菩薩者南山謂之初淺漸教聖子謂
之未窮心本以空慧說空理與唯識顯行相天判
判同別教者且則教條次第三觀破無明證中道比
之淺漸之教空相之人遠之又遠自誤誤他師實相
授非一日矣判同通教者一往覽文不無其致細詳
今立理恐未然何耶此之性相唯識皆本教證之有
殊彼之藏通別問各明觀行之乃異雖三四之不等
攝大小而皆同荷以彼通而同此相則何異藏苑而
就無手須知性空一位通彼利鈍該手體折切詳義
還可以取彼藏通二乘如實持等記可以盡知相空
一觀文通深淺如前引般若成實等是也此位觀行

亦通大小如前引實持云大小雖異並菩薩等是
也約義對酌可取彼藏通菩薩唯識顯圓攝修乃異
亦如前引疏鈔諸記理事攝別教義誠實利鈍通達
等大眾文理可以取彼別圓二門如此分對方見觀
師立教被機兩皆周足問實持謂相空云若對三宗
即當四分同觀空理故云小也志慕佛乘故云菩薩
相召佛子即為明例有人云實持將三觀配三宗故
以四分屬小菩薩不知性空一觀正出成論那得四
分屬小菩薩等云云此破實持文義極廣如何陳決
答蓋彼人不體此位義通又味四分旨趣但隨他宗
教門以局今家觀行未免展轉有過若據天台所判
以小乘諸律成實等論義應施三藏教取故不可以
相屬空觀位配屬四分然吾藏通一代時教大小淺
深標示三觀三宗文義既齊無屬何失若執文云觀
事是空本相是空等語謂不可比對四分者然此第
計遮諸法相續生故空一切皆假故名空宗亦曰假
宗捨財用非重相召為佛子皆大乘義香嚴厥小行
專利他又成論中先以生空不見我人後以法空不

見色性乃至不見識性又云若滅五陰相爾時乃名
空相具足是知四分成實乘非最小行乘利他觀不
唯明辨人匪局號二乘教蘊分通義該深淺淺屬
性空深歸相位況復相空又通深淺淺收四分成實
等深取般若大空又乃性空亦具深淺淺收十滿難
心等深取四分成實等前引成實具有破性破相之
語豈不明耶廣在諸文義非臆說

三決性空問性空者請示其體以決諸疑答言性者
即橫執之情如增伽論云性者情也執情之義如前
略釋謂曰披之問性空一觀本何教義答觀依經立
理假言詮雖文無定指必義有所歸既觀明空理位
結小乘約義定文即阿含等經成難等論四十等律
但有明辨法破性體法破性者皆此宗教意破人法
執情之性故得性名永與先哲問性空一觀屬有門
耶空門耶答空有齊取如實持云言性空者須分利
鈍利者體色即空鈍者辨法見空又准此利即空門
鈍即有門深淺配對如前可見問實持云或云有宗
唯證人空假宗人法二空其義如何答據南山教義

滿觀業疏等文人法二空大小同證空有俱修但家
沒有異若我人執性空有直破實法體性盡不盡別
如四明云有門說存開虛空門說破障虛今更議之
有門計我是空計法是實本證人空盡於諸法窮處
我人故得破法盡相分證法空微細色心不能窮盡
所謂觀色至於極微觀心至於一念空門計我人實
法證皆空寂但觀諸法我人何立行圓果滿空皆究
竟也如上略叙可謂以螺兩海不知分量也嘉定庚
辰仲秋滄洲虛司出

終南家業卷上末

終南家業卷上末

答日本新法師問

日本仍師爲法之切於慶元間泛舶東來彼時先師
如庵開法長蘊仍師依學十有餘年緣具音不解每
別席指教仍乃討論分陰不獲大小部文一宗教觀

無不通達後遊參諸方彼有不入其門者妄測宣興之淺深於是作疑而激學者余嘗會諸扣知彼懷而非實疑也彼文一出餘二十年將謂公心義士必能測之豈期因此反多妄議茲以學徒誦與決之故略爲叙冗迫夏課義多未安苟有正者而我師爲度實中制日山述

先磨彼疑次列今答

彼云五義分通疑

今決分二初決妄傳二答彼疑初中有謂吾祖依五義分通判四分爲大乘者殊不知南山深位高懷建宗判教映古奪今大小有歸偏圓不蓋於唐麟德啟元撰內典錄分判一代經論四分屬小明矣業疏三宗出體四分正當空宗雖義疏分通教終局小故靈芝亦云通分小乘者得其傳也但於小教四門入道四分屬空同彼成實且分通之義乃佛隨機不思儀用故吾祖云大小二乘理無分隔對機設教除病爲先故鹿野初唱本爲聲聞人萬諸天便發大道雙林告滅終顯佛性而有總衆果成羅漢以此推之悟解

在心不違教旨文今此一律義通大乘蓋由佛世小乘座席別有一類利機大乘緣熟不泥小法佛以不思議力或令於小而得大益如音或於小中密說大乘如持意便不帶小果終會佛乘爲後開顯而作先容也蓋無偏障一是小中密得大益之機二得法等涅槃開扶之旨深體如來機巧之意採集律部全以大乘而爲宗體所以前後律序多陳大義如音生成故吾祖云斯人博考三機殷鑒兩典包括體實統取名理結集茲藏者是也問五義分通爲出於佛爲出部主答觀後二義似出部主斯亦部主體佛而作爲論諸義並出於佛部主但體權建實建宗立教而已矣問此宗義既當大應即教歸大攝耶答此宗教即是律律乃局小義雖是大教非大攝約教判宗還屬於小問前云四分屬空同彼成實未審二又有深淺否答成實但得空門入道教義故略與四分空義是同而四分匪唯屬空亦通佛乘是知四分皆屬超邊成實問記主云彼明諸法緣生故空故名空宗但有名字故名假宗以名求義正同成實何謂超邊

耶答四分屬空少與彼同切詳五義深通佛乘故通彼論是故四分之空即大乘空故記主云深取大乘空義故名經部師是知此律空又通彼同據本律中何處文義而書空耶答諸義分通無非空義捨財非重空義又顯蓋由四分機利了法皆空教隨機說故召此律乃屬空門但空非局小如前已明故吾祖云四分一律義當大乘虛通無係故發誠言事無滯結是也若爾有宗不達法空耶答教門差別並因當時機見之異一類機緣計五陰諸法爲之實有佛亦隨之謂法皆實推折諸法窮還我人故得破法顯相兼說法空即屬有門又有一類達法皆空佛謂諸法一切皆假體之即空乃屬空門機有利鈍見分空有教門深淺行相緩急並出聖懷下凡難盡問如上所辨四分一律義雖通大教終屬小世何妄傳刊攝有濫答推彼妄傳不無所以只緣南山疏鈔建立則宗欲違外疑而設問云如上所片須諸宗途律是小乘豈懷大解矛盾自扣如何會通答大小俱心律儀不異斷不見前出家學本故與此難非矛盾也何況四分

通明佛乘等五義學者夢中觀海誤者道聽途說視通相傳故多妄計大底欲離南山之宗須徧覽南山之文詳究南山旨趣然後判文釋義萬無失一何不究心通釋其舊祖願莫伸良由於此然上所引問答乃立圓決疑之文以圓決小無小不圓況此四分義通大乘於圓又便故云何況濟緣釋云意謂縱是小教於理自融何況本部非局偏小義又明矣往往學者鮮曾究此肆意妄談或云依分通而立圓宗或云依分通而判爲大非唯因獲祖懷抑亦自揚家祖之聽今更決彼五疑讀者必能鑒也

初吾婆厭無學疑此但厭於果縛依身非是厭於所證真理故律本但云此身不堅固不云厭無漏若爾一切羅漢誰不厭思果縛依身或可是脫無所說羅漢住壽行欺然則用此何爲義通

決云乃厭果縛非厭所證者今檢律文云吾婆摩羅子得阿羅漢住壽思惟心自念言此身不堅固我今當以何方便求牢固堅法我今宜以力供養分僧臥具差大受請等斯即吾婆回心向大既云此身不

堅固乃知無常生滅終歸空寂既求堅固法乃知法
身常在是為實道佛令白二差為知事行利他行即
大士之兼懷修德樂以莊嚴也細詳此義由知所證
非究竟故厭此身不堅固況來國惡法之禍非厭所
證而何則與其餘羅漢厭於果縛灰身滅寂者不同
日而語毗曇有云住持行者彼計此外更無所證亦
乃不知別有堅固之法故特留身久住於世與此不
同焉將為難

次疑施生成佛道云此則部主迴向之辭也若以
此為義通有部律亦應義通何故彼有部律尼戒
本亦云福利諸有情皆共成佛道

決云施生成佛道即戒序云施一切衆生皆共成佛
道雖是部主回向向他歸源無二廣濟之懷誠乃體
出本宗通大之義即合涅槃扶談之旨故涅槃云普
薩堅固持如是通制之戒與性重戒等無差別持
如是諸戒已悉以施於一切衆生等文見第十有部
律律疏此語十誦五分餘紙戒本序末並云漸愧
得具足能得無為道唯根本有部戒本末云福利諸

有情皆共成佛道以後諸文詳定此語有情則唯大
凡佛道則局釋通經是通大記主亦曾決云施小為
大無非分通故諸部中時有新意但不如四分宗旨
灼然如是則何疑之有

三疑相召為佛子云佛子之名有通別而言之
三乘弟子莫非皆是從佛而生故諸律中並稱釋
子豈異佛子別而論之二乘無繼佛種之義故佛
子名局在菩薩是故小乘部中設有佛子之言應

是通經之謂也

決云相召佛子即本律序云如是諸佛子佛子亦如
是等今以三意定於佛子非召二乘一者本部通大
意南山雖觀五義以通外疑其實分通義談一部如
戒本前序云諸首禮諸佛之後序云三世諸佛皆尊
敬戒又律文中攝受害佛諸比丘惡言諸佛常法又
云戒淨有智慧便得第一道以上諸義證今佛子即
召大士二部主解大意如前引斯人博考三機等可
見是則部主解大知佛權巧小中談大引經顯
顯特稱佛子之名乃召出家菩薩三諸部不同意論

尋十誦五分僧祇諸部律本戒序並無佛子雖諸部戒序皆云合十指爪掌供養釋師子彼召教主與此不同正是小乘無他佛之謂也他律有云四姓出家咸稱釋子斯召釋迦之子與佛子之義又違矣考彼驗此佛子屬大何以疑乎

四疑捨財用非重此是宗部異計何開義通例如淨地當部閉之以資小根段部閉之還同大乘若然餘部亦應發通耶況財既捨已曾用何邪而結言應知此是小教之方便也若依大心直任四海也

決云捨財用非重謂比丘畜物犯長須作羯磨捨財悔畢已物仍還主事同新得僧用不違違教犯吉非成重盜則知四分行人心智明達了法本空而於財物不生執著如前引示可以知之事鈔又云若依他部即十誦一捨已後無反還求教部無任僧處斷用不記違是則空有兩宗淺深可見彼疑云是宗部異計者正緣是宗部異計故四分之計勝於他部矣又以淨地爲妨者然捨財無係乃獲之高懷淨地開通

是佛之謀略今論分通須求極見淨地之開閉各一時之緣起四分因緣比丘飲羅十何以因此而分大小事又復既云分通顯非全大焉得以大心直任四海而爲妨乎

五疑塵境非根曉云此亦小宗偏計非大乘義如彼法相大乘以明根境識等九緣和合故眼能見色乃至意唯知法故荊溪引大乘義破小乘異見如彼轉行若爾祖師何部小部異計以立義通耶決云塵境非根曉如小乘戒謂見聞觸知律自解云見者眼識能見耳識能聞鼻舌身識能觸意識能知識即是心又律序云備具三種業當審觀其意又成論云是三福業皆但是心離心無思無身口業等是故此宗取境成業皆推心識即顯分通不談七人談於大教有宗諸部計獲了境眼耳鼻等爲浮塵根見聞覺知即勝義根且見聞覺知本即是心彼不談心故計成業推於勝義業引云身口七業皆是色中有損益故唯心論云色者一切身口業是色性因四大故是則彼宗能造是色所造亦色本宗能造是心

所造非二彼宗動身口色成違方便此宗重緣向念
即入犯科彼宗戒防七支此宗同禁十業若爾彼部
都不可言耶答不然且五陰十八界惡覺貪思五停
四念等諸部通談但彼所計了境成棄推於緣色故
非通大彼疑云境非根觸小宗偏計非大乘義者小
不談心今推心議非大而又引大乘眼能見等爲
妨礙者且大乘中或言根見理必在識不言可知如
涅槃云從於身口獲無作色以是無作色因緣等又
十住婆沙云律儀善根有二種作者是色無作非色
等豈可緣見此義便判彼文屬於有部須觀教門大
體理味淺深宗計大小方可判攝天台所謂佛法不
思議唯教相難解豈不然乎彼疑又云前漢以大乘
義破少異見者此以大斥小廢權立實佛祖常運何
足惟耶

彼云增受菩薩戒疑

決云欲決此疑先叙教意次決彼疑初教意者諸佛
極證戒唯一乘首演寂場名爲心地小機味已力不
堪任降跡鹿園方便提誘於一乘中摘取小分爲五

十具爾時也小不堪大大不容小然後以小調停機
漸通利故脫善戒欲受菩薩戒者以五十具而爲方
便戒人重但列後四經已制指同舊業是以梵
網斥二乘爲邪見學則有違善戒指小法爲方便不
學成犯前嗣後漸彼斥此取二部雖異皆佛機巧又
復善戒之中小爲方便乃彰大從小入指同舊業即
顯小與大通重樓四級喻於四戒前小後大次第而
發教意顯然而與南山所立不同如後可見

彼問將南山意以白四受具而發團體者更受善
薩戒否若云受者一發團體則三乘具備而更受
何爲故諸傳中全不見祖師自增菩薩戒驗知白
四即發團體故不用更受也況復如來在世諸聲
聞等開顯之後不云更受菩薩戒若謂不受南山
既依善戒以五十具爲菩薩戒方便經中譬以四
重樓閣若不受者則缺彼一級彼經云若欲受善
薩戒者先發大乘心而受優婆塞乃至比丘戒若
不受比丘戒受菩薩戒者無有是處又乘疏云向
不緣慈如何容大意在後也此豈非更受大戒若

言既發圓體故更不可受者則此丘戒亦不可受
以五戒沙彌戒已發圓體故汝會此難而言五戒
沙彌戒未具此丘戒法故必須登壇者此丘亦未
具菩薩儀法故必須大乘作法受也 此即古來其
今重設開端顯明一義
斷不使再誤爲明列

次決彼疑此疑非一日矣講學之妄口耳相傳遠今
不絕今欲決之唯在考文及細思義文義雖明疑無
不遺大爲二科一推立法之意二究圓決之由此之
二意並在祖文學者宜自尋之在理或當何必求人
推立意者事鈔及羯磨經受戒篇中一依律文建立
受法且無一言涉於受戒鈔明三品發心爲成三品
受具上品令發大心期在白四而成三乘經引多論
慈悲之文唯成上品大心而受出家本務度生爲先
欲使依體起行故須運慈行受初受若不標高天之
心終後何以成異常之行所以首令起慈運善隨大
心納菩薩大戒爲立行之本成佛之基深有由矣斯
蓋鈔經兩立受緣正本四分此宗機利達法皆空至
於行受不礙受緣但有志願戒隨願感亦復此宗教

雖是小儀皆大乘所以上品一受全依大義直納大
戒准教立法自成一家據何而言爲後方便況鈔於
正受前明云今受成三乘手乘既釋經欲此丘受具
即納大戒有所承據乃云如善戒經菩薩戒本七衆
所受者是此文即是引證之辭從古不詳便爾祖師
令依善戒次第而受一何悞哉疏中又云向不緣慈
如何容大意在後者斯謂發心緣慈期在白四而納
三乘以發心而望正受故云後也今求立意唯據鈔
及經疏記中考文少實語尙遲疑下更去取經記廣
彼經意後既圓決今亦無用弊風久屬習熟生常聞
余此說或爲駭然吁聞蓋不能徒是吾憂也二圓決
者據前所明上品一受納戒雖用猶涉權乘疑情未
還是故祖師於業疏出體文中準法華涅槃開扶妙
旨立一圓教圓開圓發圓受圓持義疏疏文非不明
了今時行受須本圖宗前乃依宗立法尙無後受之
疑況今圖受若教若行無非究竟一實之談縱有餘
疑亦須永釋何得不思一恣妄言依宗立法以圓決
通前後相須共成一受在文極明又況祖師立圓非

依善戒如何一混以失其源及據諸記羣文出意兩
不盡通如濟緣云准此經意必更受大實持云善戒
經中七業所受爲大方便斯乃出彼經意必須受大
濟緣又云如是心受即納國體如是心持即成圓行
又云若發此心即發此體又云前雖小教此是大乘
以大決小不待受大即圓頓義等實持云能造所發
全體是識更無別法又云既知受體當發心時爲成
三業隨持一戒即同三業又斯文並伸今立即於小
法便納三業不須後大又濟緣問云此與善薩戒體
如何分異戒體章釋云體同緣異等又問云既發此
體後用受善薩戒否若不須受即應約大判持犯耶
若云須受則無作業爲重發否戒體章釋云體須約
圓行必依受從當教故乃至云既開大解依小律儀
即成大行登須乘論方曰大手_文雖斯伸_文不須受
大明又問云教有分齊何須此示答爲成本宗分通
義故何以然耶如前善戒五十具等迭爲方便等斯
出善戒經意小是方便還須受大又云假宗知權不
住方便等既云不住方便則顯於小便成究竟詳此

終論

文意謂善戒小爲方便且雖有案當分之小若四分
儀緣諸法體空相爲假有豈於受法而生滯礙心
志既大不妨於小而納大法正是深通佛乘之義假
宗教義旨乃如此況今立圓扶顯不須後大還又昭
然開依圓行受即小受大配主佛明又加分曉既依
圓納無法不具豈獨依小而判持犯未免偏局答約
義互具依小亦得約教相判未免有過如下言明難
文中云具戒亦不須受以五十戒已發圓體等者今
爾不然若發此體豈爲比丘亦善薩體亦是佛體須
知顯師立教要使圓發妙解達法唯心圓融無礙至
於行法還須依律五十具三遵律作法體圓妙故何
妨重發行無違故方曰圓機問若行無違體重發者
今更云受大有何不可答非開顯師不容更受但顯
師依律立法行受不涉善戒彼之善戒是漸入善小
是方便大爲究竟今家圓旨乃全即小便成究竟教
旨則故何須依彼若智解圓妙更欲受大有何不
可不妨始終皆發圓體今告諸師須體顯師顯教
彼受者圓發三誓圓納三業圓成三行不可又依善

戒四級而云壇上所受且爲大戒方便非唯屈喪祖懷抑致異宗謗辱至親至親

問白四發因體疑最管於斯一事偏請益於漸間宗師有云發而增受大有云發則不用增大雖是增不增不同於發因之設是同雖聞斯言於義未明今設十難輒扣義圖非故作疑而起戲論唯欲自預精通其旨亦以塞於他妨而已

決云吾祖以四分是大令發大心即納大戒更立圓融導使開圓解了達諸法能所泯亡境緣微妙究竟一相故正受時身發三誓攬彼無邊三聚善法由心衆力結爲戒體既納三聚何須後增受如衆疏云智知境緣等文意極明彼以緣法而爲妨者斯乃特爲昧教妄傳而設也彼豈不知立法據教彼此不同納體約心大小無異亦如荆溪云戒無大小由受者心期等可準知也若謂大衆圓體須依大衆緣法者則梵網有云千里無師許自誓受豈須緣法讀者測之則下十疑盡成戲論何必須決審費紙墨奈以世多愚昧執妄爲是未免因筆以決諸疑

初大小相遮難曰登壇白四是小衆教三乘總歸即大乘法大小教門豈可混蓋若言發大衆心故即小而得大者其何局在四分宗耶設依有部若發圓心亦應謂發圓宗戒然則有部受戒或發圓體或發空宗四分亦應然所以但依發心不使法放如此立義非是宗骨顛倒大小混蓋耶

予決云教門大小一往而分大小兼通理無分隔如前可見依宗立法以圓決顯唯今一宗有斯深致何混蓋乎有雖無大既經開顯亦可白四即納大戒二前緣相違難曰圓宗戒體元依現前一而而發豈可壇上十師所發耶夫受戒法大乘小衆俱緣知法方乃發戒若有違則定不發也故擇大乘戒師云必須具足五德六藏有一不知不任爲師今何義故輒設壇上登圓宗體耶

決云彼依大受須和尙闍梨此依小法必三師七證人雖有異納體約心無妨彼此況今壇上和尙闍梨與彼無別彼難又云大小兩乘須具緣如法方發戒者小違律制一不可違必須如法故可知矣而彼大

戒梵網地持高昌經略難撰制冒大本不同立法各異或多或少彼此相違以大本相望互有不具應各不如法也況彼羯磨兩出乃殊何者爲是若大本皆得則緣法不具亦納得戒今依壇上納圓何難若謂緣法爲發勝解今壇上諸緣豈不發解勝耶又云擇大戒師須五德六蔽者亦未若律文揀衆是非十德五緣最爲精要彼既可作大戒師此焉不可授圓體三問通相違難曰大乘先謂和尚阿闍梨二師問七遮若有一遮現前不許受戒小乘但問二遮然則問遮不全豈可發戒耶

決云大小問遮各有所本小依律文大准梵網大抵通難爲淨提警今十三難十六遮淨器極矣何不發戒如自誓等全不同遮亦納戒體此何不可

四願期相違難曰白四即期盡形圓宗是盡未來若口昌盡形心期未來際豈非違同虛誑耶若爾不爾得乎非心所期故不可發形俱非盡未來故不可發圓戒

決云期願之義如業疏中思願兩分測思則解達法

究竟微妙之體任運徹至未來何待期而後至願期裏行盡報持奉形終願謝但虧行功不妨無作無有窮盡故正受時思心緣境願期盡形不妨兩得

五作法相違難曰受戒作法大小不同受大依大受小依小豈可妄用乎彼小乘中尙有異部不妄通用如加衣法捨僧祇取十誦等也何況大乘受戒不用三聚羯磨而用小乘法發圓體則如彼下官望大臣位寧可得乎

決云應知受戒全在用心故業疏云餘雖從緣遮期心本等是則心大戒大緣法何礙乎餘見第二答中又以加衣爲難者受戒乃納體加衣即隨行納體由心大小不異隨行據教取捨須明何礙之有

六徵求發體難曰言發圓體者與形俱爲並發爲相即發爲單發耶若言並發於一法中何發兩體設計並發亦妨圓義若言即發今應反問所言即者爲理即爲事即耶若言理即此義不然以受戒作法不涉理談若言事即二非與心體盡形與未來十師與一人白四與三聚並相達法如何相即

若言單發圓體實持既云爲扶本宗願知本宗體亦有焉

決云彼以形俱與圓體並難蓋不知祖師依宗行受之旨鈔明發心衆疏空宗正議出體廣大乘義祖師以前弘律諸師不知四分旨趣俱依成非二出體疏決斥云不知何目強名非二據此決斥則見祖師依宗出體不在非二所以疏推能造反者所發與普全則據斯文意依四分而受非形俱可此況後立圓融會空有扶顯今受無非識種至論其體本即一法空有各計皆不知實如味玉爲石及謂非石有知是玉指破前二謂石非石無非玉也如疏云愚人謂異就之起著智知境緣本是心作所發之體無非識種如前玉譬可以知也帶既一法彼且妄計今以圖決執情既開體無彼此何得以並即同異而爲難乎彼又言理官事者當知圓頓教中事乃即理之事理乃即事之理全性成修即小受大發起衆情縱從身口構造特有相狀名之爲色乃即心即性之色誠可謂識

而體並

七受隨相違難曰隨行持護必依受體未審令隨何體而行護耶若云俱護如隨身臂指捉拿二寶則大乘得謂小乘犯罪沽酒誘殺菩薩則重聲聞則輕如此持犯輕重千差如何通會兩方免通若言但依小者圓體既發若不持護豈非違耶若違體而依別行護則是受隨相違之失也例如義淨四分受體而隨行有部

決云彼謂既納圓體隨行持護爲雙爲單者當知若小若大各滯一端未免偏局今釋此難先明受體大出持護以義相關故也今論圓受即發大心發心既大即納大法一言大法無出三聚今依善戒總絡等經以示其相在家出家大乘小乘一切律儀戒行並攝律儀乘八萬四千法門爲攝善法乘四弘四攝化導衆生等法即攝衆生乘然此諸法體實無殊隨舉一法即具律儀攝善攝生三聚之法此即依法起行即具斯攝作善度生一切諸行此即微妙教行舉一通收斯約義判若操數相如上引示律儀一聚既大小通受應須大小通持犯亦俱犯如善戒經云菩薩

若犯比丘四重亦失波羅提木又戒汗菩薩戒等此文可據豈非依大依小盡成偏局其間燒身捉寶等事在教雖大小相違若從行判菩薩利廣從大為優如實持中辨也大小各懷等義如釋五門中上明餘之二聚稱體兼行若有慢違應須准律違教結吉如此伸明則無受隨相違之過也同切詳勝覺智論南山靈芝等諸文並只點小即大未見有文令大小俱受方曰圓體又復既違法唯心隨舉一法即具諸法何須備受答然上諸文但在決小便開妙解令大小融通體無差別今論受行應須備盡教門荷取此遺彼豈為上遠況復三聚法相攝盡一切大小教門既發三誓必納三聚圓攝上遠智解既妙通歷法門行行皆妙是則持犯不可偏判

八結犯相違難曰圓教豈圖四分重緣分齊各別不可相亂若重緣結罪則違圓教若皆爾結則從來律學造成無用律中要與通持犯今既不用

決云且圖宗微縱定犯吉補亦依律制但律本一也

隨機三別有宗動色空宗重緣乃依十圖四分判也圖宗微縱即準涅槃五篇七聚涅槃扶談即成了義此經有云出家菩薩持息世譴戒與性重無別漏利乞微塵浮雲菩薩不與微塵浮雲喻微細犯吉新陳明矣況空有行相既經法華開顯涅槃扶談在教則必為圓妙究竟上乘在機則名真是聲聞亦號出家菩薩今稟圖教發圖解納圓體修圓行是則權教俱圓若持若犯並準圖判無非律乘

九微罪相違難曰若微罪時直依大乘微而可滅犯戒罪耶若云祖師不許是故立微六聚法若然體既是大乘罪不依大微而可滅者乎若云亦發大乘心作六法而滅業道罪可否若云可滅祖師亦不許故更立三觀若云不滅違汝立微彼受戒時則云發大乘心故於壇上即發圖體今行微法亦應例云發大乘心故作律微即滅業道而何云不滅耶又何故一是圖一是不圖耶

決云雖爾既納大乘圓體直作大乘微而滅制罪又白四制法納大乘微應六聚法滅業道耶又復受微

要在發心不拘行法也。上出離及當知不然詳究教受隨諸行一則須發大業。四解二乃無違律制行法。如受具足戒必在白四若懷制罪須依律行但使解圓行妙即性成修受具則三乘圓成懷制則分消化業引文證之如鈔云。洞明慧覺會前法等業疏云。智知境緣但唯一觀等此即用大業圓解受具戒之明文。又云。常思此行即攝律儀。又云。今讀前緣城心於處等此即達唯心開大解持奉小行之明文。又鈔機篇云。五乘犯罪理事兩緣事則順教無違唯願等記云。事順教者謂依律儀歷事緣境當照起心知唯本識隨緣動念趨向於理此即用唯識妙觀依律行儀之明文。是則吾祖教門無非理事圓融真俗並運受隨皆妙即上品持律之最也。問妙說圓解受具足戒則一切法究竟圓滿應發圓解行大業懷化制二罪盡淨無餘耶。答受戒在心體唯一法罪分化制義約須殊制罪乃一期違教依律懷成罪必清淨化業乃積妄所結應難頓遣律儀兼觀進云俱得至於化業俱可分除懷悔位長經中具載豈不然耶。

十教典無遺難曰所言受小法即四體者與難在何耶。如彼善戒經雖云為納後善薩戒先發大業必受五十具而為方便。祖師順經或云受善薩戒必假七乘為方便乃得大戒。或云為成三乘或云重前後也。而不云受即是乎。若指多論以上品發心者此義不然。彼是小教中共二乘善薩戒只可應以上品心受小戒為後善薩方便。爾何謂以云直是也。若云指彼即為圓宗諸部律中亦說三乘發心應亦是圓宗乎。若爾非唯大小顯亂亦四分通大義何獨乎。若指勝鬘大論此亦不然。彼但說大業偏學未論大小受法儀式。故祖師又引法華十方佛土中唯有一乘法則約開顯而示行者所歸而已。豈會於此即發圓體乎。請義有真據發明顯意。

決云彼難白四小法納大業。圓顯何教典有此義從古未明。余前答增受文中已為決顯。當知白四而納大戒正本四分義。當大業令發上品慈悲大心而白四即納善薩大戒至業疏中恐人疑云今受小戒

那令起惡受大戒耶故引善戒決證七乘所受三歸
 白四皆發善薩三乘但引彼經小受大今之國受止
 不依彼大惡受義
 是決小即大開漸情執至於作法不異於前所求與
 據如上述也。雖文所引諸文皆非正義如前決
 圓宗所依經則曰依何經論立此國教耶若云依
 法華涅槃開顯而立者夫三宗戒體正出業疏而
 往尋彼疏圓宗一章全不見說依開顯立但於總
 釋文方引法華令知所歸耳何爲以此國教之所
 依耶若云依四分律此大亂教門何者如來教法
 有大有小有制有化以律爲制經論是化以三藏
 爲小摩訶訶是大且却問言四分爲制爲化爲大
 爲小若言非化非大是制是小者制教但明事相
 持犯小犯不通圓宗之談若爾四分立國義在何
 耶況四分一律於何處說同教唯藏之名義耶若
 云五義分通是又不然以彼即是本部分通之義
 故若以彼爲圓宗何須更立空宗耶是以論圓宗
 章都不見云依四分律立國教體乎故正出體云
 原本藏通成善種子所言藏識名從何而得若

爾畢究依何經論立國教名義耶

決云須知國教之立正本法華開會涅槃扶談即記
 主云檢此二經餘無此義是也吾輩乘疏準義立國
 決體示行後勸修方引二經證今有據顯體行以皆
 圓通受隨之兩妙在文其顯謂自尋之彼又以大小
 不分爲難者正緣小非究竟以大決顯使達小行皆
 卽一實譬若萬派之水歸於一海何有不分之過又
 文化制爲難者且毗尼戒相乃法華所開涅槃所扶
 今依二經立國決顯豈有化制異耶四分分通非圓
 所本不足爲難又云識種從何立者須知藏識善種
 見樂等諸大樂論良由善惡業體實本一心但小
 機昧已或計身口所成或計六識所造是故如來於
 小教中或說爲色或說非色並不了義至於大教深
 契上機說一切法唯心本具全心發生是則凡有所
 爲善惡諸法無非藏識心業種子皆從海起還性
 無殊是爲了義故樂攝等括了義之極談顯行體之
 究竟皆知諸經但泛明善惡行相論中詳辨善惡業
 體總言行相必談業體種所談業種爲顯行體論乃

通經義必相貫。今依開會決顯教門。故准論文明示。體相使顯體究竟發顯知難矣。

一心三觀。疑問曰。唯識所入云三性觀。爲一心圓觀。爲次第觀。歟。若云次第觀。唯識既是國人所行。豈可大偏觀乎。故顯教儀中。或云隨其發足。舉約兩緣。或云初後心齊。或云真俗並觀。案疏卽云觀中此等諸文。豈非初心圓觀耶。若云一心圓觀者。大違本論。何者。彼立四位唯識。修相各別。似真不同。初以似法。似義入分別性。次以四尋思入依他性。後以四如實智入眞實性。乃乃緣中入地證眞。爾前二觀自然具足矣。是知本論三觀次第全無。初心圓修之義。若爾。則卽立義恐失本寄乎。又南山自引唯識四位。凡聖通學。而雖通他。難實未。知何者。唯識觀自有三種。空有眞也。他人所難難。唯識卽是中通唯識。非謂凡夫顯樂所修。空有唯識名。同其體不一。空有唯識本。被地前於顯樂位。修之何能伏。請明斷文義一微。

決云。欲決此疑。先叙三性及三無性後。當釋通彼疑。

言三性者。論云。阿梨耶識說名應知。依上相三種子性。一依他性。二分別性。三眞實性。說名應知。相又云。世尊說法有三種。一染汚分。二清淨分。三染汚清淨分。於依他性中。分別性爲染汚分。眞實性爲清淨分。依他性爲染汚清淨分等。此謂諸塵妄念種種分別。由一業變。乃此識中具分別性也。妄念及諸外塵。皆此識有。隨緣義能依染淨緒緣而起。乃此識具依他性。雖依他起。眞淨不變。乃此識有眞實義。已上約一識本具。釋若約用。觀起修於方便位中。先以依他性。遣分別性。一切諸法。唯識所變。但是妄計。見有諸法。體相皆空。卽翻分別爲無相性。此是從假入空。若唯滯空。二乘何異。故以空照假。謂一切法體卽唯識。假何所生。卽翻依他爲無生性。然後遠一切法空假。不二四性。得卽翻眞實爲無性。性住於中道位。入初地上明鏡。根別修若圓。機所修於顯樂位中。三障一境。三性圓修。卽於分別了非分別。任運三性不相捨離。無非中道。下更釋然南山立義。必符論文如鈔。疏教儀淨心誠觀等處。具有圓觀次第之義。圓觀義。

者如前三觀塵露中已辨次第義者。諸教儀中引論三祇三劫等語。豈不明乎。又云。然則性識昏明。推步通局等。又云。愚智淺深。賢聖位階。由解行之遠近。致利鈍之乘異。是故論中。菩薩約位。具列五十餘階。故知無分別智。念念利鈍等。又云。示位地淺深。開行相之階。漸令修超之士。踐跡可期。若為說萬行齊修。方爾同進。則心路茫然。不知院緒。故教跡殊異。如能以實之則。大觀於日月矣。詳文中。民明通局利鈍。遠近等語。豈非明圓別兩修乎。又復論中以金藏土譬於三性。豈非圓義。又云。從願樂位至究竟位。名觀中。豈非初後心齊耶。又云。菩薩有三種一者。凡位二者。聖位。從初發心。訖十信以還。並是凡位。十解以上。悉屬聖位。十解即十住也方便位中。三性圓修。前後文。俱不暇具舉。則見南山圖觀及本論文。豈為無據。至於行位淺深。因果次第。不無其例。如華嚴等經。通被圓別兩機。及別行位。多從次第。後疑云。南山通他難者。見前篇斯吾願於諸教儀。始從發心。下凡便令真俗並觀。有遠論中。登住方修之義。故便他難云。吾

聞真俗並觀。登住方修。如何。下凡。偈他上聖等。皆唯通四位。在凡不學。何有克聖之期。等疑家云。南山雖實未知者。意謂彼難以深位所修。中道唯識。而難南山發心。並觀立義。太高。反自答云。唯識四位。凡通通學。若通凡者。則願樂空。有唯識正當地。前人修何須立。雖是為南山舉實未知。若然者。非唯識意未知。抑且自違發心並觀之義。今謂疑家一則未曉論中圓修則登住修。真諦修則登地修。真儀文難意。乃取論中圓義。登住真俗並觀。而難南山所立二乃銘。認等文。凡局三賢聖。乃初地。故有未知之謂。然不知儀文初後心齊。及發足並修等。則信住已前。便令真俗並觀。故云。在凡至於登住。破惑證真。故云。克聖如此。釋通非唯識。知其難意。亦且立觀有據。請細按文。其理自見。

唯識通四位。要同若云。通四位。隨智既滅。入真實觀。則但通通真。如理境於唯識智滅。而不超故。論云。唯識亦滅。摩若云。不通論并顯文云。唯識通四位。又所言唯識。不為召能觀。耶為召所觀。耶。

決云此有二義一者能觀觀體即是中道唯識亦即一實境界不論機之利鈍莫非以此開解依此起修故通四位如論云一切法實唯有識以識為相與如為境依此境界隨聞信樂入信樂位占繫經云依一實境界修信解等二者利智圓修中道唯識妙觀實於初後故云通四位前答略引可以自明後引論文唯識亦滅離為難者此乃論文歷則修義顯樂位中以依他照分別如見繩似繩達依他是識則了繩是妄繩乃是實若智圓觀妙則似唯識及繩智皆滅唯以中道唯識妙觀契中道唯識妙理據此純修雖觀分似真皆名唯識不妨唯識之名通於四位文云唯識滅離者乃顯依他性為無生性入真實性乃未似入真無遠唯識也

唯識修相疑問本論明修唯識觀則用無分別智其智相兒自有五種一離非思惟故二離非覺觀地故三離滅想受故四離色自性故五於真實義不異分別故未審離此五義畢竟如何

決云且無分別智離此五義唯一平等實相妙顯成

因感果莫不由此若非此智何以徹無明之邊際見法界之源底者乎今更依論略舉修相初顯樂中正觀意言分別以四尋思觀了別六塵次四如實觀伏滅塵想得入唯識觀中先以依他性違分別性次以真實性違依他性如論云如此菩薩由入似義顯現意言分別故得入分別性由入唯識義故得入依他性若捨唯識想已是時意言分別先所聞法為智種類菩薩已了別伏滅塵想以一切義中由無分別智證得住真如法界至此顯樂位滿次入見位所以先得無別智由通達真俗故今於此位深行福惠真俗並觀然入唯識三無性中真如智境非散動故顯入此觀乃有三義一真境二香摩他三眼鉢舍那論云此五正定等名香摩他初以四善根為四正定而為依止如量二智五觀鉢舍那上故世第一最後一和那定由先了別無相性故更思量所緣既無能緣必不得生由此了別故能伏滅唯識之想唯識既滅從後剎那更進一念即入初地論云由無分別智滅障立因得果故入唯識觀入觀後無分別後智其用云何答若依無分別智正證

諸法因果無有功能。以此智無分別。故須用後智。若
 證於諸法中。自無顛倒。如自所證。亦能爲他。說諸法
 因果。爲得此二用。故修後智。已上見道。竟大入修位
 及究竟位。由前通達。眞如欲成三種佛身。更踐十重
 法界。二智雙明。并後得智。三慧研習。修也。修慧生起
 如理如量。二智緣極。通境出世。無分別智及無分別
 智後所得者。摩訶般若。舍那寂靜。無倒由後所得。舍
 摩訶般若。舍那寂靜。無量數百千俱胝。大劫中。無數
 修習。故得轉依。由轉依。故菩薩作心云。我今必定。應
 得三種佛身。自他兩利。更修加行。兼行十波羅蜜。盡
 破十種無明。顯唯識之究竟。見法界以圓明萬德。備
 體三身。顯略言如此。餘見論文。上且約次第若論
 示已

相空分別空。疑問相宜。觀與分別空。爲同爲異。若
 云同。相空是小菩薩所行。乾慧等位。修之唯識空。
 卽大菩薩所修。信住行等。修之彼此門異。義分大
 小。豈可混雜哉。若既同者。何勞立相空。觀耶。又於
 唯識中。開方便。空立爲一位者。亦何不開依他立

爲一位耶。若云不同。二空名義無不同。故天親釋
 論而會者乎

決云。只緣他宗判相空。觀卽顯樂位。取地前四十二心
 人致。仍即有此疑也。然不知疏云。初淺淨教。謂境是
 空。又云。觀事是空。知無我人。善惡等相。靈芝云。雖發
 大心。未窮心本。如諸般若。所被初心等。是則相空。但
 證空理。然唯識顯樂位。人雖未證中道。唯識必聞
 中道理。隨聞信樂。與淺淨教。證空理。人不問日。而證
 余亦許之久矣。三觀顯露。曾與決之。右決二十疑。皆
 宗部要論。學者不得不明。或有異聞。無吝惠施

終南家業卷上本

終南家業卷中本

重受戒父

于主巾峯壇席。累行重受。今因日本忍師。泛舶還來。
 探閱律藏。明達受緣。微有所疑。戒非增上。自疑先受。

力乞重增世多昧者。輒生疑阻。逆彼高懷。因若律論及諸祖明文。決彼迷情。使教門無擁大分。三段初引。據者先引有宗多論。不立重受事。鈔云。薩婆多宗。戒不重發。亦不重受。罪不重犯。依本常定。故羅漢心中下品戒等。云云。次引空宗成論。立重受義。鈔引成論云。有人言。波羅提木叉。有重發否。答云。一日之中。受七善律儀。隨得道處。更得律儀。本得不失。勝者受名。其七善者。謂五戒八戒十戒具戒。戒定戒道戒。共戒也。又薩婆多師。資傳云。重受增爲上品。本受不失。僧傳云。宋元嘉七年。劉賓沙門求那拔摩至揚州。許請尼摩受曰。夫戒定慧品。從微至著。若欲增明。甚相隨喜。至元嘉十年。有僧伽拔摩。比云。於揚都南林戒壇。爲僧慧照等五十八人。尼慧果等三十三人。重受具戒。有慧義法師。難曰。先賢聖哲。共有常規。豈獨改異。何穆衆望。僧伽答曰。五部之異。自此常理。相與業俗。本爲弘法。法必可傳。何忤衆情。又問曰。夫戒非可見之色也。頃見重受戒者。或依舊腐。大戒從後受。爲始進退之間。足致深疑。答曰。人有二種。故不一則若

年歲不滿胎月未充。則今受爲始。若年已滿。便入得戒之位。但疑先受有中下心理。須更求增勝。而重受戒。即依本。而爲定也。乃至曰。戒有九品。下爲上。因至於求者。心有優劣。所托緣起。亦有不同。別受重發。有何障礙。等南山壇經云。余以乾封二年二月八日。及以夏初。既立戒壇。仍依法。親受具戒。于時前後預受者二十七人。等芝蘭集云。夫戒者。截苦海之舟航。發萬善之繩。結三乘聖賢之所尊。敬歷代祖師之所傳。通但受之者。心有明昧。學有精粗。而不能一揆。故有初受者。滿重增者。焉等

二立義者。原其戒也。卽一佛乘修言而教。則有殊得。意而體實。無異須知。文即性法。法歸源立。適若虛空深廣。同法界。所謂深戒上善。亦曰戒德難思。而欲受者。直須知齊佛量。法達唯心。心法圓融。境緣皆妙。能緣所緣。始終一念三誓三聚。前後皆如是。爲上品心。方稱上品戒。契如來本志。合南山圖宗。苟一念有差。一毫有礙。難逃數實之呵。豈免徒勞之責。况或不達良導。不具諸緣。虛上戒德之戒。妄受明珠之喻。後

或請問始悟開教方知憶前受取或取無礙經生虛
消虛喪知非改過見義勇為決欲重增必惡至教觀
惟大覺悲心益動豈唯在於當機教網被時故實通
於末世盡空有傳集之不同致教門去留之乃異有
宗局執遺之豈在於重登四分通深待之匪專於再
受鈔文所謂接俗指定御法無准蓋多之實也人
法有序軌用多方善無律之義也此方重受骨傳廣
明疏鈔境經略提梗槩如前列示俾之有教可憑更
在實深方見於心為據

三釋疑者問今言重受的義若何若據戒論七戒各
受何見重後有門十篇五十具三亦次第受豈不為
重答重受之要唯據發體體性幽微宗計有異如多
論中下心受五上心受十後五發上前五仍下體不
增發體既不增故於前五不為重受後宗不立正據
於斯經使三戒皆發上心必應三體前後性別由彼
所計能造是色所造亦色雖非見對體是障礙故業
疏云然為四大造更相障礙所可分故名色也由
體是色不相融通隨其所發各局定故不言重成

實空宗乘由心造體相虛融隨緣轉變從勝受名如
下心受五中心受八增發前五並為中品上心受十
前八增上亦復如是故就一體大略增起增小為大
增減為廣增劣為勝其猶深淺於海水濕性無殊但
淺深之有異耳亦猶加居於黑服色體一同但鮮潔
之乃別耳重發重受想為可曉問重發重受如何分
別答實持云重發據多戒重受約一戒若爾論明重
發那見重受答由體重受即得重受由彼七受一體
發故問據教重增宗論成實如何立義乃約圓乘答
據彼空宗經云上品諸屬偏據須究佛懷及明開會
無法不妙無戒不圓吾祖疏鈔所明發心進文約義
雖列三品為在格量令知深淺的斯顯意全依圓旨
妙發上心期感圓戒故名上品妙疏之中示上品相
皆云為成三聚及教開懷妙發身心總虛空界容受
法界微妙善法記以上心對唯識觀又云如是心受
即發圓經今云增受須依南山宗旨圓發三心圓成
三聚方為究竟上上品戒圓吾祖教門自應至今處
行天下孰其不知上心圓旨豈有受者尚滯中下答

教門雖顯機譬乃殊或能授意開導無方或所受
愚蒙心昏故終落五千里差其難肩孔之道
別人以善賢之不肯今古咸然何惟之有問業體一
也空有何殊答如來隨機故於一法或召色心或召
非二種種不同諸家論師不體佛意隨名執體各計
爲宗如涅槃云我於經中或說爲色諸比丘便說爲
色或說非色諸比丘便說非色皆由不解我意於是
祖師窮究佛懷立圖推體卽一識體既得佛意心色
非二隨名認體皆得其實言是心者謂此業體全心
本具唯心發生能緣所緣能發所發無非心故言是
色者乃卽性之色猶卽水之波丁色眞源連色邊際
得色實相則前有宗雖得色名不知實故言非二者
體既唯心故云非色實有相狀故言非心言種子者
然此業體卽性本具諸緣構造全性發現體有功能
出生衆善故名種子南山考證旨在於斯問壇場既
納圓體更須增受菩薩戒否答如他文已辨謂自尋
之問重受之旨如前可知衆體差殊會之可備且重
受人事同新入位分年歲何以決之答如前已引

△論受戒

伽藍明若前受年登卽依本願或前年月今受爲初
學是也問前既得戒犯重名邊戒戒先無難逃賊住
二途有礙重受若何答如前引示幸自有例可尋可
條可准佛開重受正爲當今諸祖相承必非妄壞求
那言甚相隨吾僧伽謂必可傳南山遺疏現行難芝
長書陳義然諸祖行受時當係手執經軸淨蓮華
住豈一無遺諸師皆因依示現窮達化源豈不明顯
之有無受之可否今括疏鈔壇經傳僧傳重受之文並
無一句言及難障難諸祖意必有由並戒之有無
難之成否凡小真測唯佛能知但在依教隨順前
爲之重受無非勝接總是結緣今引諸文證顯體性
差別業理幽微智未及佛如何妄詳迷者及此好爲
一明齊僧傳云魏文帝三年設無遮會帝問此土僧
尼得戒要嚴衆無敢對有一比丘謂往西國問得
道於是發足長安往至西竺同一羅漢答稱小童不
知得否卽爲入定上升兜率同彌勒佛佛答得戒期
明得戒非凡小所知也如涅槃經品云善男子我
於經中作如是說若有比丘犯四重已不名比丘不

復能生善芽種子。譬如焦種不生果實。等我諸弟子聞是說。已不解我意。唱言如來說諸比丘犯重禁。已失比丘戒。此戒無也善男子。我於經中爲諸陀說四種比丘一者畢竟到道。無二二者示道。三三者受道。通內四者汗道。通外凡四重者。即是汗道。我諸弟子聞是說。已不能我意。唱言如來說諸比丘犯四重。已不失禁戒。此戒有也請觀上文。得戒失戒。有邊名賊。豈宜妄置。隨二執之非。傷重受之教。其可得乎。又珠林云。智嚴法師在俗。曾受五戒。有所虧犯。出家受具。疑不得戒。禪觀不成。遂往西竺。諮詢達道。亦遇難。不取與決。爲嚴入定。上問彌勒。報稱得戒。嚴喜而返。觀斯一節。犯邊明矣。不妨得戒。是知機有明昧。志有動墮。犯有成否。不可以一毫之塵見。礙千古之通規。經策又云。若犯四重五逆。謗法名爲破戒。有因緣故。則可拔濟。若被法服。常懷慚愧。生護法心。建立正法。我說是人名破戒。若據此文。有慚愧人。雖犯無罪。亦不失戒。今重受者。莫非心生慚愧。信樂志深。縱有所犯。豈成邊障。若謂必有賊住一難者。且賊住之難。律因爲飢餓。

故漸病形。服胃爲同。說戒盜聽。謂昨將年。偶受。雖施名爲賊住。今出家者。心懷正信。經聞。謂意非。則猶據律。或謂惡徒。或緣餘念。不記初後。皆不爲障。今時久在教門。尙於作法。不能曉了。況餘泛泛。成致愚。何因識達。或被緣奪。終無前後。如斯引示。可決疑情。又復作惡。犯戒律中。尙有開緣。今發善心。勇志重增。當今末世。實爲希有。如來隨順之教。豈無。謂道之方。不可局執。難緣阻彼。高與涅槃。四依宜在一用。略叙淨達者。鑑之。紹定癸巳。冬日山遠。

戒體正義直言釋色決有分總決意
 乘疏戒體正義一門。始末文義。皆是大乘與音全別。中間再述空有。乃是引古。屢計意在對破。決顯能決之文。盡出顯懷。俱爲正義。但尤就計義。尙含存故。後立圖分明。指示讀藏種子。方顯其實。

初顯有門。談體是色。然有宗諸師。一謂體是身口所成。二計體有損益。故判爲色。如前引示。雖疎雖心俱會。無非皆是。如來權巧。隨機而說。諸師不曉。乃成宗計。今立正義。且順彼計。以色決色。爾一切衆生。違背。

造惡所發業體相見顯然故名爲色乃全心卽性之色微細難知凡小莫測唯佛如來種智圓明窮盡業性實知實見如實而說顯前所計離亦名色不知其實故總斥云意旨如此

假宗中鈔及今經上品既令受大今依受出體須約大論初略標古計由下示今立業既心起色覺他成則內外色心等法全是一心隨緣變造故云分心成色乃顯能受之心起得其實身口之具體亦虛融蓋準此律大義而有此示能造既融所發之體豈是非二且顯教限故云強目考下重顯體用決前空計雖依成實由彼止是小教空門與四分旨取不同彼云心造且據六識今謂諸法體唯一心隨緣變造文云本由心生者發起有從也還原本心者依持得所也心既真常體乃微妙故得靈覺有力用也心道其味者成衆之體隱密難知也體足心美故云心道其味名衆近止可名通者諸師通體止在指名也故約等語是也語重陳前計斥其不知雖云非二猶是獨立又復前語重陳前計斥其不知雖云非二猶是獨立又復前有宗中直決所發之體昔云假色今謂細色此假宗

中乃決能造顯於所發音謂作戒能造體是色心無作與前體名非二今決能造造能在六起必因人所發之體豈是佛法是則能所方知其的假宗蓋顯以色心五義推窮業體全不知實故又斥云不知何目強號非二齊緣云且附權意故云強目又云今取通意識遠體見卽知二非附權而立故云強耳文若體權取通意者豈唯四分一切小乘若教若行皆附權立若取通意無非一實有宗假色非顯號耶今謂不然兩云強號前且順古後是斥非文意若此何必他求盡南山已前弘律諸師不達四分宗旨但依成實非二出體故此決之若爾此宗正義以何爲體若受既納大體依大出如前叙釋心生熏心體是心體義實昭然但教限局在文向隱後國決教扶顯釋子名聞記釋心生熏心等文並約六識子何相違答此文釋義不亂宗途理當如此不妨記主意自明白如云卽此乃是示體之處豈不然哉須知此科正是指出無作體是心體決前不知也謂細顯文其義自顯又況攝大乘論云眼等六識生滅不定餘識間起黑闇

種子不得成就阿梨耶識不生不滅體是一常受
貪欲等六識所熏成世間果報等準此文決六不受
熏今文熏心若謂熏六恐非確意

疏接假宗能決文後立問答云如正義論本識藏
此是種子能為後習何得說為形終戒謝答種由思
生要期是願願約盡形終戒謝行隨願起功用超
前功由思生隨心無絕故偏就行能起後習不約虛
願來招樂果記云此問所來由後圓教決此二非以
為藏種識既常存種則不滅即違今家命終失義故
採取後文為難文若云採取後問者何不直於圓教
後難耶今謂此問即顯前科大要之義以難戒謝也
由前依宗約大考體能生所熏唯一真常所發業體
豈隨形謝此問之來其意若此但正義所立的在藏
種前顯宗計諸問適合今特指決故云如正義等顯
此生熏即是藏識顯此業體即是種子彰常存之義
俾問意分明復使學者曉前能決即大義也則問決
既即大義何不顯談識種答四分雖大教顯在小所
以文隱而義明也若謂此問答中顯談識種豈非誤

他答若不顯陳何彰則意正恐混亂故立問決因此
問答中既談識種後圓教中何再出耶答此問答中
且顯四分後圓教中道決空有不妨重示論如前決
問記釋疏中答文思願行等約受論其義如何答
約受釋文其義雖善但遠意未明致學者多味須知
思即能緣能受之心願即盡形斷惡約戒之誓行解
隨願而起奉持之志若唯思願而無持心不發戒體
如戒疏釋共戒同戒云前列共者明同受願也後列
同者明同隨行也若受戒時且論受願無思學行則
但虛願不感戒也又鈔云若但有受無持心者受戒
不得又云事起行用不須願求據此諸文必須持心
方感戒也今文以願期有謝戒種無亡而通來雖受
既無獲何論無亡文中上二句示思願之別次二句
示得願期有謝行下明戒種無亡思之一字即同鈔
中謂思明慧之思皆指隨人能緣能受六識意思也
但圓解微妙事心動念皆不思議以此心受戒體何
量成體之功推行為勝故云行隨等行力難詳論其
所自遠須思妙是知妙思非唯發體亦起行功二皆

微妙故得隨生死心緒無絕故云功由等閒有宗云。感生集業其行在隨。與此故偏就行隨起後習。義何異耶。若有宗體無力。用全假隨行。而成集業。此中體具妙。能假行莊嚴。行全體起。體假行成。若無行功。體難終續。故云偏就等閒。此云後習。乃推於行後云。率習而推於體。其義若何。答此論習勝種存。故推於行後。論起習之能。故推於體。又復此難推。行行全體起後。雖就體體假行。成前考二文。義可見矣。問思願行三心間起。相續不斷。共圓戒品。何以疏中種存推於思心。後習推於行力。未詳何義。答既有理也。且善惡諸行。悉由現前一念造成。業種心堅。業堅心廣。業廣今圓。受微妙故。體無終極。體既無盡。力用難量。至於顯發體用。要在行力莊嚴。故當深堅行學。奉持之心。始於初受。念念無違。及乎受後。對境防賊。心心無間。不思議力。展轉深習。相續無窮。絲除妄業。顯淨心體。即成聖果。故云不約虛願。來招樂果。如是推之行力。超前義可見矣。問大小兩乘皆云戒。謝義有何別。答小教言。謝行體俱失。何耶。由彼小教。能發所依。皆

如六歲命終之時。大藏隨去。體亦隨滅。行亦無續。大教乃論心具心造。造雖在六大人而起。如海之深。思能所發。既皆常住。體有何謝。但是顯行形終。則止。故云戒。謝大小不同。其義若此。今文問答。正據後義。問地是無記。結界亦無。無作受戒。納體何得須論受心。答地是無記。功推能求。要緣眼。眼求念。盡力結成。無作納戒。不謂體是道基。非能所而不克。法為行本。非授受以何。能故得事。妙。謝。應受前具。緣並列五種。要須能所相應。方發無作戒業。經不云乎。戒是生死舟航。正法根本。必須緣集相應。有違難受。不得期。蓋要法修。道要在前。機體備功。成必須緣具。當知戒法。佛佛相承。師師相授。授非虛授。要須前機受心。分明方顯傳授之益。受非易受。必須澄心。一毫無妄。方彰實納。不虛受。非受戒發體。唯推受者心。耶。故事。師云。戒者以隨惡為功。行者以領納為題。而能善淨身心。精緣而受者。方克相應之。道此又明矣。何得味焉。疏云。後約顯教。明戒體者。戒是警覺之緣也。以凡支無始。隨妄業。動與妄會。無思返本。是以大聖。備戒警心。

不得隨妄遷滄生死故律中云欲修梵行盡苦源者便命召之入聖戒數此根利也後漸澆潤不可示本乃就傍緣廣開衛路終依心起妄分前境

初言體者乃此章正意也謂體分云二但體非孤起

必據法成法之偏圓體之顯妙由機執之異也今出圓體須究設教本意決偏小執情受全心起境緣心作方顯其體乃是顯種荷不究能受所受之妙何以見能成所成之圓略提如此更就文釋警意緣者推戒功也警即戒義戒是能警意即所警對境防警雖有萬差成業之本唯在於意故須警之文雖在圓義通空有有宗警意但警身口以彼唯制在於七支也空宗言警禁在重緣此宗通大制同十業也圓之論警義又天殊能警既妙所警亦融推佛本意凡所設教無非佛乘況經開會殊途同歸一乘妙戒究竟圓明國人持奉機教俱妙真俗施運修性全彰豈唯上乘直破無明如新警意豈思議哉以下約義科三初七句兜佛懷以明教意次放下顯隨機警施小法三終下約圓實決小不了初中言返本者復本淨心也

不隨妄者意在破惑也斯以大乘實義而推戒功大中利乃小中之利但會偏空不明中道宿世戒緣種熟一唱善來納法具足諸者既味唯心制須託境受必假緣方便立法曲順彼機三中決上二受迷法具心受從外入蓋不知全心而起故也問既云受依心起則不用諸緣亦無法可受耶答非問教學子必求嚴心唯心之理雖未明見義觀顯文非不分曉當知下凡介爾一念廣大圓融包攝一切豈有諸緣及所受法而出心外一切諸法既唯心偏豈有緣法而非唯心是則依緣納法施由心起近有人云圓宗中不列受法故壇場行受非可論圓蓋不知圓宗但在開決機教無非一實使開妙解受戒究竟至於緣法悉依經則又圓宗正在決小紀中述云此借偏文以證圓戒偏乃圓家之物何須言借偏即是圓豈云引證余意未安也同此既已決偏小下顯人等又何重決若此則且以圓義決於小法然諸劣機不體權意空有異執通於滅後故須更決同前第三門既出異執後何再明答前且引示令知昔非未彰決會此正義

△但願以

中以圓決小以智決愚使機教但圓俾能所會妙也
疏云愚人謂與就之起誓或依色心等記謂愚人通
指諸計成下一句正決當今所受之體前明細色已
破有宗今此唯決四分作無作耳記問記主於戒體
章中破斥歷師妄謂疏家三宗迭廢其義甚明今記
云四分細色已破有宗圓宗種子唯決假體豈非三
宗迭廢耶答古來疏學不細考記錯會此文以為三
宗迭廢相延至今子亦未省然不知細色乃大乘義
細色種子其義是一細色決假色種子決非二並是
以大決小即非迭廢記意如此何不細推任從臆說
乎問記謂此文唯決四分其義如何答記家意謂有
宗假色已用細色決之空宗非二未嘗會決故以此
文唯決四分今更難云立圓應在通圓空有何得出
體唯決四分耶答通圓空有理不在言今受既依四
分上品大受體是心種教限所拘未敢明示故前考
體但云心生熏心在文尚隱若非圓決教門何得法
相明顯細詳闕意乃正決於今受也記云唯決四
分與我意別
疏又云智知境緣本是心作不妄緣境智知謂圓機

明慧了達境緣如記所示境即前境緣即戒法作謂
造作當知若境若法本師一心隨緣隨造故並云心
作如鈔云觀事是心豈不然耶又經云一切唯心造
即斯義也一切諸法既唯心具心造全體是心真如
微妙圓融勝微絕思絕議無相無形就欲辨新妄著
故云不妄緣境正是真諦派一切法也問造義如何
答推其能造雖本六識全入而起故與小教此之造
作即隨緣義當見大科第六緣念猶如伎兒亦如幻
師所成幻相迷謂真有識者謂無間戒律教法乃是
佛說何爲心作答諸佛說法常依二諦一切教門乃
於真理假名建立真俗雖異無非一心教從此有故
云心作雖則戒由妄立妄全是真真俗相即並離一
心
又云但唯一嚴閱緣轉變有彼有此斯明真體緣
而偏所謂俗諦立一切法也緣即衆生心念乃成衆
之緣也真理無礙隨念而起記云不守自性隨染淨
緣造黑白衆者是也不守自性隨體理無礙染淨緣
即善惡心念善念成人天及四聖惡念成四惡趣則

論字義

十界依正由一念造此緣從因感果言之又復若執念爲念則十界依正紛然而有若了念非念則能所境緣平等一相故起信云若離妄念則無一境界者是也占察經云若無覺知卽無一切境等今記前依楞伽三識圓融之義開發行若使觀妄卽眞了眞卽水如云眞如隨緣不變不與妄合爲眞識不變隨緣和合現起爲現識餘之七識爲分別事識引經證云譬如巨海湛無有若干相諸識心如是眞亦不可得是則但了一念圓融微妙則能緣所緣能受所受究竟一相諸法未嘗增一念未嘗減卽於彼此遠無彼此卽於差別了達無差別下云了妄卽妄是眞又云知業達業實際作法則全性成修言受則不從外入如是開解如是論受方契圓宗納法究竟問前云境緣後云隨緣此二緣字義有何別答前召戒法後召心念並因緣義也同約何義故召戒爲緣復與受前總則諸緣有何異耶答總則爲納體之緣戒法是立行證果之緣卽疏云戒是警意之緣否豈不然耶問上云境緣卽戒法未審戒法與境同異若何答若

了境緣究竟一實無非唯嚴有何彼此至於約事約相不無同異境是色心戒是佛制但有言句體非色心眞可知矣若芝蘭云但留名句文體在塵沙界文如云緣戒教戒戒離境是爲同矣問今論於受爲受境耶受戒耶答受關受戒諸文甚明但戒之所起不離於境如鈔云戒發所因違備法界者是又如犯戒犯必托境今論於受戒從境起如此引明義又顯矣

又云欲了妄情須知妄業此二句正達受妄情卽覺起妄念此囑惡道業卽行心違造此屬業道情業緣並六識意思盡是無始結成妄惑蘊積八識染濁習氣觸境生情動成結業今此圓微妙遠境緣了妄卽眞知業是眞至於無始微細妄種本難頓淨又復欲證妙果須憑妙行故須受戒持戒也問若論戒限但止業非何能破惑答此謂圓微妙遠唯心則見業行作用一念之心圓明微妙業何所起惑何不破圓受圓持現記甚明

又云故作法受還屬妄心於本藏識成善種子上句

龍熏次句所屬於下謂去妄顯真成體作法之言通於龍所能謂十師深明圓旨畢法皆如所即受者頓開圓解達法唯心始謂即終白因妙真妙用念念現前如此作法豈思議疏中但云作法不言發三誓約三聚致使學者從來未徹當知既達唯心則三誓三聚豈非唯心況是圓機發則盡發受則徧受豈同聲聞但徒斷惡唯受驚聚又鈔叙發心而云為成三聚彼明發心為成今圓受而為成之言正在作法況下疏明隨行令三聚並持則見作法已納三聚上能驚覺所熏中妄心即上妄情忘棄也問熏妄心者妄即六心六不受熏如前可見今何論熏答前請小教心唯六識以大斥小六不受熏今圓實教妄乃全真之妄六即體全是八前引楞伽三識其義明矣又如注中海真之喻豈不然耶即受心亦現前一念妄心亦現前一念何分能所答受心之體真淨圓明妄心之體穢染昏結發動受心以真妄妄以淨除染以明破昏即此云此心反妄即是真心是也問妄乃無始結成一夕受心何能頓淨答圓達唯心究竟一實

一發勝心發亦究竟如教儀云發心必究初後心齊亦即楞伽一發真歸源十方界消殞若此作法以真奪妄妄何所依如灯破暗明未嘗增暗未嘗減了妄即真妄體何動若爾發心作用使成究竟何須歷劫修斷答國人見理雖初後一如克論所見不無明昧如智論云如人於暗室中然灯照諸物皆悉明了更有大燈益復明審善惡智惠雖與煩惱習合隨得諸法實相猶如前灯亦能照物諸佛智慧盡諸煩惱習亦得諸法實相猶如後灯倍復明了等成體中間前論成乘唯左現前一念何云於本識成耶答既發圓解了妄即真真即藏識體圓融隨緣而起結成戒種前之起妄亦在此識今成戒種亦在此識故云於本也斯則圓人以不思議善心熏不思議藏識攪不思議善法成不思議乘種也上論作熏若無作熏當見下文問言善種者為始成耶為本有耶答種子之義如釋圓教五門并解十乘章及答仍師文已為辨明恐不見被更略示之一言於種修性不同言性種者即一真識具隨緣義名之為隨言修種者書於

何日曾受佛戒。構成業種。應知至性成修。全修是性。如水為濕。濕性同也。但緣守心不固。隨緣成染。造業輪迴。宿種所牽。今獲重受。非性種不能相續。至今無修種不能遇緣。重受種雖本有。望前隨染。今重顯發。故云成也。深加勝心。棄力實為。憐憫無邊。善法莊嚴。則此種體。功力勝妙。又復種子體全是。識此識前。無力用。今假滿成。而有功力。能生後果。乃名種子。識論中義也。

疏又云。由有本種。心心故力有常。能率後習起功用。故於諸通境。能持能防。本種心心者。種即無作。為龍熏心。即八識為所熏。由能受心。妙所發。無作功力用。皆不思議。一能熏。八識妄染。二能發。起後習。後習有二。一於現報。能憶持防。二則習氣力。隨展轉。實為盡未來際。或受或持。皆是今日無作力。用作憶持防。三攝是隨作行心。運為細詳。所自皆是無作。功力發現。當知二六時中。起善起惡。悉由善惡業種。任運使然。問能熏之義。唯無作須隨行。否。答。受時無作。雖有功能。還須隨行。作與無作。實顯受種同共。

一節字

熏染八識也。問無作業種。既能任運防。款何得更起。惡念。答。發心不妙。念力不堅。染種力固。故被緣款。惡習熟。觸境而起。如古今達士。得處既深。始終固守。皆無作之力。如妙云上品高遠。能受能持者。是也。無作。真義如記。自明。門及答。師文已明。

疏又云。是故行人常思此行。即攝律儀。用為法。佛清淨心也。上文雖論無作功力。若無行功。何能嚴果。是故自此以下。正明依體起行。又復前文論受。須連境緣。即妙唯識。今明起行。須論大小。無殊因果。不二用。斯五句融會。開解行方。圖妙文。局初。義貫下二。依而作之。應云。是故行人常思此行。即攝善法。用為報佛。圖明心也。華嚴經云。自在心也。是故行人常思此行。即攝衆生。用為應佛。平等心也。前云。智知。今云。行人並召。能受能持之士。此行即白四所受。三衆行也。恐昧宗致。同昔見止。奉齋。聚故。顯伏受起行。圖修三衆文。中三衆因行也。三佛果德也。既云用為。乃即因是果也。三心體一約義。分異。當知三衆亦即一心。三佛亦即一心也。故文結云。清淨心也。記文以三誓三衆三。

德三佛交絡融會。蓋體是唯心。融通無礙。相雖差別。如水上波。體即真。諸相即俗。諸相全體起。俗不離真。於上諸法。指舉其一。無非三諦圓融。微妙圓受。圓持其義。若此。斯即祖師圓義。記中明之又顯。且如三乘大小通取。其中小行在彼劣機。所修唯斯。脫苦故。爲小乘。若圓機上達。了一切法。悉是唯心。豈小乘行而非唯心。如來隨機。小是似名字。說大乃契實。而談吾祖弘律教。乃囑小忍。諸行者。猶滯權乘。放取大乘。中了義前決受法。卽一唯識。此決隨行大小因果。卽清淨心。佛於法花。雖已決顯。至於傳演。尙有滯情。故特舉佛嘉模。重敷妙旨。問有云。圓受止納小法。隨中方終三行。其義何耶。答此不究祖師立法。令依上品且上品心。卽是大義。今經又依多論起慈悲心。既發大乘心。卽納大乘戒。況鈔明云。爲成三乘。則白四作法。納三乘。明矣。鈔及今經。並無一言。今受止得小法。爲後方便。又無一言。語及善戒。從古妄傳。蓋失考祖文故也。問前段五句。與後以妄等文。義有何別。答前乃開解。後示起行。雖國人解妙。舉行皆如。至於法相。須

● 實錄

識差別。歷行要須。偏用斯證。不無次第。見理不無深也。學者至此。應須通曉。緣如記中。開如斯論。受還用更受。諸薩戒否。答據此疏記。義理分曉。何須更受。如前諸文中。已與決顯。疏又云。今議前緣。終歸大乘。故須域心於處。矣。今必對昔。若在佛世。法花已前。並名爲昔二乘。小器既昧。唯心不明。一實爲之。最人法花開顯。深悟一乘。是爲今議。若佛滅後。南山已前。故爲之。昔空有異計。全昧歸源。故爲最人。亦爲不識立圓融會。妙達諸法。卽唯一心。大小體同。受隨無別。如此了達。豈非今議。言前緣者。指戒法也。前云。境緣唯識。決法無殊。又思此行。卽是三乘。顯行無別。今又斥世不智。宗致執受是小。今須達法花開顯會。小歸大小。亦一乘。豈非終歸大乘也。心體深廣。微妙莫測。故云大也。運載衆生。直至寶所。故云乘也。當知大乘。卽一心也。除義如前。常思等文。已釋明也。故須等語。正顯行者。用觀持奉。常符妙理。一切作爲。常置此心。於中道唯識。如理之中。期須無妄。故云域也。鈔又云。測思等語。前云。智知等言。

指受戒得處也。又前常思此行等句。此科今讀前緣
 之文。並隨行得處也。又鈔云。五乘犯罪。還事兩緣等。
 懷罪得處也。又復如前引鈔。出家學本受戒。當令開
 妙解。懷罪無生。明唯識觀。今疏。因宗融會受戒。意使
 以唯識妙理為安心之處。若得此處。則法法皆圓。行
 行皆妙。念念皆常。頭頭合道。無能所相。無因果相。無
 染淨相。無聖凡相。清淨圓明。微妙難做。方得稱之微
 妙。大乘是謂究竟。戒心之處。前云常思此行。即攝律
 儀。此云今讀前緣。終與大乘其語雖異。其義實同。不
 可錯達。此說便向教相上求。高勝真走。須知三乘大
 乘全體。是何。嗟乎學者。動經年。廣無箇入頭。由於疏
 切提示之言。不能留心用意。變為捕雀。徒自欺惑。終
 無大見。沉屈已。蓋抑絕宗旨。實可痛傷。問言前緣者。
 指何為前。答今決隨行。望受為前。問前云。境緣今但
 云緣。未詳何意。答前文論受受必假境。今明隨行。唯
 指制法。故但云緣也。

疏又云。大小俱心。律儀不異。上句即前智知境緣本
 是心作等義。下句即前常思此行。即攝律儀等義。前

決境緣小法實唯一心。與大無別。又決此行。即攝律
 儀。清淨心也。則顯大小教門。體無有異。疏指出家學
 本。即唯識妙觀。顯教觀相。須方成。因受究竟。一如問
 記云。為成本宗分通義者。此意如何。答本宗分通亦
 通佛乘。與圓無別。但教體小。不可混濫。故須別立扶
 而成之。若爾。本宗分通。可立。國成有宗。無大圓。不可
 會耶。答此文。且據今受。又是所承。而云扶成本宗。通
 圓空有。諸文甚明。無足疑矣。又復續成本宗。便成有
 部。何以故。蓋空能兼有。故嘉熙庚子冬。日出。

四要

問。凡情迷倒。靜競于差。何為四種。而能攝盡。答。君子
 小人。險惡爭利。世分善惡。出家入道。與世懸殊。靜因
 名利。非教所被。縱有靜論。捨於教行。除何所靜。恐為
 教相而生。或因暴治而起。或犯罪後。靜有差。或兼法
 彼事。乖差。以斯四種。無不盡。察病立教。數極於此。
 問。四靜七滅。病小乘。多何相。答。之有。答大。觀病設
 藥。必無差。蓋病分輕重。故九品之不同。藥有通放
 分對。而無爽。戒疏贊云。病藥對機。用權。得非是。

手問諸文云七藥或謂七滅藥減互舉其義若何
答藥從服食調治得名滅藥行病芽立號故義鈔
云毗尼名滅以無爲體若對經文現前等七名藥也
皆云毗尼即滅也問七皆云藥即法也皆云毗尼
尼名滅未審此二與現前中法與毗尼何分同異答
現前中法與毗尼與下六同評起雖異至於用滅無
非五現前三現今更明下六中藥法同異憶念不聚
罪處三種藥卽是法如義鈔云憶念等三法藥同體
是也自言治者若對下品藥只卽法但取自言卽滅
於靜無別法故若對中品法是揀人單白藥卽自言
也多人語者法卽攝藥取多誦草覆一種法藥同
體如下對品更細明之問法藥同異於斯略悉法滅
先後其相如何答如前義中法藥同者滅亦無異法
藥殊者法先滅後如言靜上中及犯靜中品法是單
白必在先作後用教評或取多語或取自言靜方滅
也上略快法無三下詳問言覓犯三約何分品
示分品用藥及生事靜也問言覓犯三約何分品
答覓靜三品能靜爲下莊犯爲中具犯爲上詳新一
靜約境分三言犯二靜據在臨時斟酌靜情分上中

下用藥始之如義鈔云覓中三品上中下定首犯二
靜執情流轉不定用藥無準是也上略分品下詳問言
靜三品用藥如何答下品情輕三現卽滅靜情既輕
不須集藥但一二德人喚兩靜人面對各叙人德人
引教證勸法既引教證是非可見靜情卽息現由
彼靜者聞教成就教旨既明疑暗自遣當知此中法
藥體一義不無異軌度不濫名法勸離調治名藥若
對法滅軌用調離並囑於法教明靜思故爲滅也中
品言靜情是次重須衆同詳衆混智愚或難持毀難
伏前人先作一白揀集智人後作一白出彼破戒不
誦戒等却喚兩爭面衆各叙人德人引三藏教詳而
靜之并上單白引教明白判息靜情現既須作法
六和無現現既衆同應須法地界現問戒疏云法現
須僧作法詳評毗尼現前須用羯磨有德同詳又義
鈔云五中法指羯磨又云羯磨判滅名毗尼疏鈔二
文法與毗尼語似相違如何明之答若約通用法先
滅後若以義詳羯磨揀德卽覺滅後正滅時乃彰
法用故得法滅文義互舉如義鈔法與毗尼更無別

體就用名作法能滅名毗尼者是若謂法現一種正
指何法答增義鈔云法者揀集智惠屬磨藥者正用
三藏教法判者是也又據此法藥雖殊義類是同并
謂法現斯二力行靜息無名爲滅也則以滅是毗
尼分判爲毗尼今五現中正取何義答戒疏云毗尼
現前有德同評等斯取分判義也義鈔云毗尼者勿
不皆是靜無之處此取滅義也義鈔又云爾磨判滅
名毗尼者此雙取判滅義也上品言靜兩開相援應
集屏處先作一白揀集智人破戒無違作法出之評
量兩靜誰是誰非然後公集一處謂現喚兩爭人面
對迷情現人白二期磨差行壽人現法顯露覆耳三種隨
時轉有二種一完一破如法捉完非法捉破如法人
多道理應是此多人詳情即息現尼現前又義鈔云
如法多者彼應作白言靜事已滅現此應更作一若
如法少應作亂起去待如法人多後更與滅問正行
靜時是非無謂何爲多人語耶答行靜之人應先告
之如是語人捉完靜如是語人捉破靜後但數靜以
無表靜也問此言靜中但爭教理未必有犯戒經何

云多滅罪相答靜之既多身口乘違豈非犯耶問竟
靜三品用藥如何答下品覺靜清人被誘或有錯舉
數結不止而生疑靜上座僧人喚兩爭人各取自言
清淨無犯人與白四法現法憶記無犯現情即息
現也同用揀人單白否答據義鈔云憶念不樂罪
處所中僧應揀取具不愛等四文準此應須揀人語
文未見用法若論中品狂時曾犯狂止無違案謂有
犯數語畢竟生其靜案中德人喚取自言狂犯無
心狂止無犯故與白四證彼不樂實無有犯上品多
犯德人詰舉前後語還遂生其靜僧作白四徵取處
所詳情方息未伏本罪又被剛戾觸惱僧多白二期
磨更重治奪七五事待彼伏順方與解也問何以此
中亦云自言答義鈔云不現前不自言皆不如法正
爾憶念等也況自言乃治機常法但非正滅靜故不
在藥數也問犯靜三品用藥如何答下品靜經三現
滅之能機所機誤犯誤而生其靜上座僧人喚兩
爭人面對各叙人問取所機自言實法現也自言
無靜靜即息也現尼問自言是藥何云法現答如義鈔

云或自言懺法名法者是此即法義體同約義分異
 軌用名法調治名義也問何以自言爲戒尼現答義
 鈔云或以自言懺減名爲戒尼者是期亦體同義異
 有軌用義名爲法具決判義爲戒尼問自言是藥業
 但減淨何云懺法答所言懺者無非彰露已犯斷相
 續心今既自言情無私隱知過自悔必無續念如義
 鈔云自言草覆罪淨俱滅是應單提下可作此懺上
 三不得問單提已下可一向自言懺否答不然若人
 立法各有其旨此因減淨情念決微可云但淨除非
 因淨還須依法中品次重五現滅之應須集末現兩
 爭面述入單白和僧現其所懺者自言引過現情既
 無隱諱自息也現問中品自言亦滅罪否答如前已
 示提下可示已上不得問如鈔云若罪在一比丘前
 懺應至一清淨比丘所而作懺法三三四等皆亦如
 是文據此一人前懺單提已下爲下品三三四等檢
 證已下爲中品耶答此文通叙起淨不明分品當智
 分品須約淨情且如雖懺單提若能懺所懺各有朋
 黨淨情深可作三現而得減耶雖懺上需起淨情

經無黨相授何須五現故義鈔云言犯二淨得通多
 少人起此言通於中下二品又前引云言犯二淨軌
 情流轉不定用藥無準義可見也上品兩朋團淨歷
 爭情重過犯亦多故用五現草覆滅之用與如經註
 及記文可見已上決三事
 則三種單淨義可粗悉各生事淨未知的論古來章
 疏咸云用藥淨淨此藥是非成淨爲藥上生病
 也或云用藥淨淨法雖已仍淨前事此病上生病
 也並引疏鈔評量已起期應等文證之末如孰是答
 偏局之見未合教意如前略叙入道之人凡有淨論
 悉從一切犯制教行上起佛立四淨攝盡教行如疏
 鈔列叙四淨前一通化制後三局制教四種文相叙
 事連義四皆不同攝教被攝無不暨足若爲從藥生
 病則攝教不盡如義鈔云評量已起百一兩期又云
 爭其一切已作期應爲事淨若如彼云除七藥外爭
 餘期應何淨所取耶若從病生病則被攝不足如用
 藥已前淨雖息同和理雖別生淨就或因其餘期應
 而起紛淨又獨何耶顯病淨教意不可情義同講事

詳者從何得名答義鈔云言覓約因犯事從境斯可見也。泛論羯磨若不乘行被事只屬於教。今詳已乘經爭餘緣還歸事。擬如乘羯磨名為行事。又翻羯磨為之辨事。從境立名義亦明矣。同上云四詳各立事義皆殊復觀疏中三種事詳與三單詳文義亦別。既各不同有何意故取歸上三而云言事。覓事犯事耶答一則以類相從二則用藥無別戒疏總叙三事云羯磨被事義在順明乃至各執一見事法成壞由斯致詳故曰事詳義鈔總叙云詳他已起百一羯磨彼此不和故名事詳文但將一切羯磨僧法三類分之一切慢罪羯磨則歸犯事一切治罪羯磨如七治法並為覓事除此二種其餘羯磨並屬言事但言事則通一通生善滅惡一切僧法二通人法事處四緣是非三通本乘他人皆成言事覓犯則局一局所被一條二則覓局能舉所舉犯局能懷所懷如義鈔云但使爭其一切已作百一羯磨道理是非事同見異者是言中事作若爭治人舉罪治人則四羯磨能舉證事則三事也犯所舉詳犯不肯引過者是覓中事作若前人羯磨

惡心憐息心者是犯中事作文詳此鈔文豈非言事則通覓犯則局通局之義下更點顯問九品單詳除言犯下品不乘羯磨爭餘七品參詳之藥歸何詳新答義鈔既云百一羯磨百一之言如何不取古人所開藥與非藥皆生事詳即斯義也。如三單詳用藥除仍詳不已能舉所舉能懷所懷唯爭所被則歸覓犯二事若餘僧人爭於四緣並歸言事若能所爭餘三緣亦歸言事如疏鈔中覓事只爭治罪三根處實犯事則爭定罪輕重若爭餘緣乃屬法相道理是非豈非言事前言言事通者是也。問前破古人藥對生事皆是偏局今何取用答非無此義但古人唯就藥病生事故成偏局前謂攝教不攝被懷不定豈不明耶。問若爭言犯下品用藥及爭座等對首懷法并袈裟等別法何爭所取答並屬單詳準疏鈔中事詳唯據僧法羯磨行宗云若非羯磨並歸上三上緣決三事下緣決三三問言詳之言為說示教理之言為詳論之言耶答乃說示教理之言化制教門理事行相假言以顯因爭此言為之言詳故義鈔云理不自班藉言以顯者

是也。同若辭辯。何亦云。答表彭法事。唯據言音。豈非言事以類相從。得非是乎。問。覓犯事三。亦由言起。何不云。言答各有起因。何得混蓋言。詳因言覓詳。因覓犯詳。因犯故也。同若不因彼事。餘時泛論。獨應四緣爲。何詳答此詳法。相是非。唯草言也。問。疏云。同和理。雖各執一見。文此據本衆。若有別衆。或外二比丘爭此所秉之法。何詳所取。答亦謂言事如義。鈔云。若二比丘爭尼羯磨成與不成。在言中事。可例明也。問。覓詳生事。其相如何。答。謂三舉四羯磨法。因前人有犯。或不見。或見犯不機。或惡邪不捨。或比丘俗人前。倒說四事。或汚家惡行。犯該五篇三覆。顯露衆中。具五德人舉來。謂僧若聞。便伏從。此不勞治。或有拒逆。應須治。謂於七治中。隨用何法。而治。謂之前人辭舉。不肯引過。與五德人。滋生詳競。未治前詳。則難畢。覓若經治法。則歸覓事。若能畢所舉爭餘三緣。或有餘人。爭於四緣。並囑言事。下犯事中。通局亦爾。如前所請。言事通生善惡。惡者是也。

所機爭其輕重。若二三人。機法及上篇未羯磨前。忽有詳競。即囑畢。犯或機上篇。僧作羯磨。其所機者。忽生惡心。憚息爭云。犯輕或犯輕罪。衆中惡心。憚息心生非法。羯磨定罪。行機所機。詳爭故。囑犯事。問。餘時泛詳五篇輕重。爲。囑何。取答。違爭罪。衆只囑教相還。囑畢。言不因行機。能所詳。詳故非畢。犯既非羯磨。又非犯事。略此叙之餘。見疏鈔。嘉熙庚子季夏。在丹丘日山出。

終南家業卷中本

終南家業卷中本

衣制格言

佛制三衣。統於一化。凡曰比丘。皆須遵奉。所謂同一師之氏族等三。聖之形儀者也。通量局量。律有正文。長會廣增。妄情取捨。或愚昧無知。或狡文不細。邪風一屬。習熟生常。南山芝苑。雖久正諸。奈何深積弊情。

本雖倣準今先定尺量次明披著定量則准九十過量三衣戒披著乃本來學齊整著衣戒以此三文爲本却引疏鈔律論明文詳其遮否自然明白何勞執諍初定量者戒本云若比丘佛衣等量作若過者波逸提是中量者長佛九機手廣六機手是名佛衣等量此戒因六群與佛等作而爲制戒緣起至論結罪文約過量問此戒過量約何分齊若據戒本乃過佛衣之量則一丈八尺無乃太過乎答凡佛制戒兼通像末時既迂流身亦漸減故以佛身而爲准的故戒疏云弟子無限不可定准世准一佛故衣是定事鈔釋此戒准多論云佛量丈六常人半之衣量長廣皆應半也鈔又云長應周尺丈八廣丈二常人九尺六尺成疏今須依此而定持犯又據事鈔二房戒文周以十寸爲尺唐尺加周二寸資持云今朝私用周尺公用唐尺女世中造衣無非私用依前多論九六爲定間律有通量足可任情何拘尺寸答諸戒成犯各有分齊不定尺寸何論此戒之持犯手制戒爲人人身不定故有通量世味通意通之太漫丈二長合悞

之甚矣准前多論佛身丈六常人折半佛世之人而有八尺之軀末時涉劣身多減小佛慈愍乃制八尺之人而著九六之衣約此爲量自下視身長短稱體而作乃爲通也故律云通量者度身而衣取足而矣衆疏云先以衣財從肩下地膝上四指以爲衣身餘分業相足可相解請視取足相解之語實爲通中之局又況鈔中引通文已顯云雖爾亦須措准接引十誦等諸部肘量下引之此顯雖通還依人量但言通則不可過於九六言局則不可定指一文豈宜不究一恣貪情長廣而作以致過量不齊犯長等罪顯所不至乎資持又准多論九六之數約身細第一尺之身則衣長邊得一尺一寸二分半廣邊得七寸五分如是增之則五尺之身衣長得五尺六寸二分半廣得三尺七寸半六尺之身衣長六尺七寸三分廣四尺五寸如是則雅合取足之旨深符相稱之文若此論通無遠尺量佛祖之教必無差謬學者應情而成妄執固且據六尺之人忽得七尺之衣所餘二寸七分而犯過量戒否答如資持云但取九尺已內足

可相稱。又行宗云：已內皆通等，過不得准此二文。過九方犯已內不成，間設有此者，還成犯否？答：又准實持隨身，定量若有過者，不及九餘，但令脫淨，不犯此戒。問：鈔引四分云：安陀會長四肘。約人肘一肘，廣二肘，餘二衣長五肘，廣三肘十誦。上衣長五廣三，下衣長四廣二，肘半七條在上下之間，僧祇二衣各有三品，上者長五廣三，中下一品次第減之多，論三衣長五廣三。若極大者，長六廣三，肘半極小者，長四廣二，肘半。據上諸文，衣量不定，何拘九六而爲限？齊答：斯皆如來隨機而設，以致諸文所出不同。祖師引於通文之後，爲顯通中之同。諸文肘量不同，卽是局中之通。請看諸文，皆至長五廣三，自下短長不定，正使任身長短，隨用皆得。問：多論極大長六，豈非過限？答：論文先云長五廣三，此是常途之制。大明極大極小，卽非常途。世雖末劫，人有異報，如孔子身長九尺六寸，豈不然耶？有此之人，合此之量，身衣相稱，何爲過耶？既言極大者，豈非約人而論，亦不違律取足之義？若非九尺七寸之身，難以極依多論極大之量，如戒疏

云：若定出量，人有長短，不稱威儀，外不生善，內無軌物。故隨身分不出定量，卽用此語判前諸文。肘量不同，使隨身分非謂不定出量，便任妄情也。大明披著者，如戒本云：齊整著三衣，應當學此戒。正制垂前一角，如衆鼻相，名不齊整，而犯吉羅。毗奈耶云：不得垂三衣前角。註云：毗奈不排著肩，上而垂臂肘前事，鈔於此文下小註云：以垂臂上名衆鼻也。鈔又引十誦云：佛自教比丘施紐法，前去緣四指施，軟得去緣八指施。紐應如是作，准此以左肩，上臂以衣右角，覆等衆疏云：通邊緣四指，安鈎，擬反向後八指，取紐以覆左肩等。草服儀云：良以用衣右角，掩覆左肩前鈎後紐，收束便易，所以西來聖像，東土靈儀，衣在左肩，無垂肘膝等戒。本有衆鼻之義，毗奈不許垂臂。南山本此二文，而乃立言垂訓，苦言衣角在肩爲免垂臂不齊之咎。今人違反，愚可惡哉！至於影在桑榆，常感草天，侍衛衣制之所未善，律相之所未明，天乃備言，卽皆隨緣，名感通傳者是也。蓋此天深誓弘贊毗尼，佛凡制戒，無論輕重，悉在天懷，如雲集四

制諸律未詳非此天無以言非南山無以感故傳云
 元佛初度五人後及迦葉兄弟並制袈裟左臂坐具
 在袈裟下西土王臣皆披白氍毹搭左肩上故佛制衣
 角居臂異俗也一後徒侶漸多年少比丘儀容端美
 入城乞食多爲女愛由是制衣角在肩後爲風飄以
 尼師壇鎮之此二後有比丘爲外道難言袈裟既爲
 可貴有大威靈豈以所坐之布而屑其上比丘不能
 答以事白佛由此佛制還以衣角居于左臂坐具邊
 在衣下此三於後比丘著衣不齊豈外道譏言狀如
 姪女猶如象鼻由此始制上安鈎紐令以衣角連于
 左臂也置於腋下不得令垂如上也上並請觀
 第四達臂置腋之言則靈芝短會有誤讀矣亦爾毗
 奈不得在臂之制且兎垂角象鼻之近豈無益乎痛
 觀靈芝諸記返非教失皆得其實豈此衣制而非實
 耶苟以尺量定之亦難過臂如六尺之人搭六尺七
 寸之衣但足周身將何達臂況律令度身若長掩肘
 外何度身之有又令取足止許周身而已臂外餘長
 豈爲取足神教不知爲可恕會正律徒何得自昧

汝若考之得實於心無嫌何以右角而藏衣下斯豈
 明知非法假設此端而杜外儀外儀可杜豈苦何窮
 今更問汝右角藏於衣下出何經律標何祖文既無
 典據何爲世範自陷陷他實可傷也經云調適爲適
 爭有置腋之語及不得令垂等文又如何耶借使還
 臂何預鈎紐究施鈎紐之意正爲不容達臂右角無
 可據粘故以鈎紐收束諸群前引諸文鈎紐並爲衣
 角而設義甚明矣勸彼學徒公心研究莫爾迷情問
 既有達臂置腋之文何以殘鈎儀文並令衣角在肩
 答置作殘鈎儀文之時未聞天示且據毗奈耶文而
 有在肩之訓垂終難聞天告諸文已廣行世所以不
 及改正豈使依於傳文也問前鈎紐今何倒之答
 鈎紐之設意在束衣倒亦無在況是衣外之物何定
 拘制問長會通臂有何通耶答一犯通量二不齊豈
 三餘者落長四有不學無知犯因衣生是爲罪服結
 犯諸人人爲獸因況用羅網籠應不如白及青黃色
 戒非法深增貪毒俱犯重章此若可忍孰不可忍豈
 不見章服儀云減量而作同儉約之儀通限妄增有

成犯之法又云頃載下流屬審其度至論食飲未見其人又云衣服立量減用通制者俱抑食親之情也又案疏云前垂一角爲象鼻相人不思罪習以謂法煩惱我執無始常習可是聖法耶聞義即改從諫若流斯上人也文慈訓若此邪不思之嘉熙辛丑春日山云

論分部有別行

分部一門見戒疏義鈔其文甚詳復指廣於宗輪部執文殊問等諸經論中遽加披檢始末可明但古人章疏凡五六家雖並引誠文不無情計守一於丙子歲寄跡滄洲通究諸典因示小圖以備自忘有不同意執爲詳端盈文斥逐繼有顯疏略與辨明時有高範亦順彼情然善誘抑揚雖無不可恐後學相循有傷教化再伸管見問答擇通讀者幸無謬焉問未審結集因何分二第據律文中既載陀自廣諸外道起誘迦葉親聞而與結集則文有云當天白合結集於是懸體地於須彌山頂會徒眾於王舍城中遺遺者年極果達教無疑於畢鉢窟內結集法藏餘

不在數別於窟外自行結集雖疎人有異而情見無殊雖所集不同而法本無別故宗輪疏云內有五百應異外亦萬餘應果博開三藏之旨結集七葉之岩時雖兩處弘宣然尙混一知見斯文可准也

問集法既分二處必應人法兩殊爾後傳弘應成二派耶答二處各集文句雖殊法無異觀一百年內時機純利善通化源稟承一化教主同奉一佛之法不執內外不滯教證所以五師一味傳通與佛無異如戒疏云教主是一不相是非者是也又行宗云非唯佛在滅後百年尙無乘統等豈不明耶既云教主是一則百年之內迦葉等五師防任持爲一化教主明矣又云同奉一律必應遵承一佛之法明矣如顯疏文中所引部執宗輪北山錄文殊問法華鈔百法鈔等皆明百年已來通承未分與今戒疏教本無分之文顯然符契也又部執論乃隋朝真諦翻出疏釋唐時重譯名宗輪論慈恩有疏正明分部顯師指云三十餘紙兩暇看之行宗引云其十八部具執論中育王集會論法成乘等可見疏鈔及記所明分部乃

通依衆典惜乎學者不廣討論罔知來致難離權實徒自囿歟

阿迦素等五皆窟內之同師奉僧祇亦窟內之法不涉窟外何爲二部通傳答于不曉通傳之意迷之久矣迦素等人既是一化教主天下之僧無不歸焉僧祇之名雖屬窟內無非一佛之法百年之內教主是一人無異見但遵一佛之法不分內外之殊通傳之意於斯又顯若爾何以戒疏教本無分文中但說五部不當二部耶答五部在後二部在前五部既說無分二部不言可知也又復五部乃隨機異制輕重不同二部但是別集法實無異異制尚不乘雖一法豈分彼此問既云百年通奉初滅各集何爲答如前已示揀衆純雜而有二處莫非皆効嗣法之勳

問分部各傳起於何時答疏不云乎一百十六年方出異執又義鈔云佛去世後百年始分等是也據宗輪論百法鈔等文所示乃因鷄園寺僧名大天結慧巧辨廣誘徒眾惡業所使邪言蓋正大衆斥逐紛諍不已便將朋黨遠承窟外自此一化僧分兩朋法分

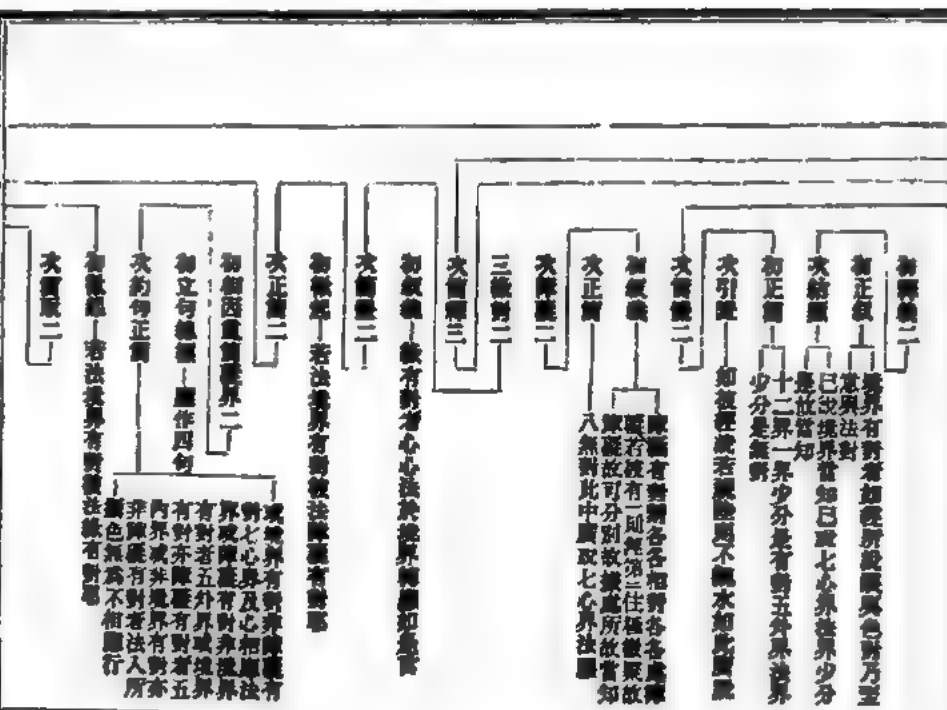
二部若爾何故疏鈔以佛初滅便分二部耶答時雖分部各傳在後畢竟部文之異根於初集文中且叙根異不設後分請究名體權實雖開異制不相是非之語方見一百年內二部五部雖各集法未各詳分況是迦素阿難等佛親付囑任持一化之法則百年之內無有異徒又復明矣若爾何故商那提二師並化即應非一徒矣答此諸殊方異化而無彼此之心要一師法如水乳合又復此時實徒分化非獨此人請大思之

問無德五部所出唯出窟內耶通二部出耶答唯疏鈔教本無分之旨必應五部通一法出無足疑矣或果不從此說且疏鈔所引傳法藏傳及方等文應記滅後教分五部斯遺懸記一化之法分五部耶唯記窟內分五部耶疏云二部是本業通五見者如何說耶若爾何以疏云若據緣本其流上座又云於上座部搜括傳要又實持云於根本部中隨已所樂採集成文如是等文皆說唯出窟內耶答迦素等五乃窟內之人雖爲一化教主弘演一佛教門適以窟內

國五部結集百年將滿分派各傳出於何時答大略分部須人法兩殊初集之時教部雖別人同一和後因異派各傳方爲分部今之五部結集之後至四百年來於十八部中各因諍競次第分出也

問據下記及古人章文引宗輪論疏百法鈔等分二十部皆有時節緣起三百年中於薩婆多部分出一部名曇無德且空有之異矢石相反何以曇無德部出於薩婆多耶答斯乃薩婆多部先行於世曇無德部未有承用忽於一日婆多學徒成議行事或爭法相有謂曇無之是薩婆之非遂與朋黨承曇無之法故云從婆多出也但是人從彼分故乃法隨人明非如五部從僧祇集出也十八部中彌沙迦葉道等例皆如是。有於所學部中見異爭分者如雪轉法上。等如百法鈔可見也。

附錄

所其義如何答若唯提不能了境既罷了境根必須顯功用是齊何得強分況復論中所對自是塵境即非以識爲所但境在所爾此則唯以有取境照境之能者爲之一類以作對體也問取境照境功能之義論疏不明何得加擅答俱舍論云若彼有法此有功能涉法即解云彼法即六境此法即心心及色俱有見聞覺知等照境功能即說彼法爲此法界文此據古人所引不妨親切障礙者即五根五塵體是實質形相方所顯細大小各不通涉故云障礙論以七句釋義極詳文云各各相對疏云能所俱對色據此以言能所不知亦是障礙之一義也正論對體但取色實拘礙者爲之一類以應名題七心心數法并法塵並在所爾文極分明疏云五根五塵記云根塵論對並同論文不制他爾問有以五根爲能五塵爲所從又如何答論疏雖有此義亦是關於障礙不可據此局論疏所如前已示緣對者即七心心數緣塵諸度爲體然緣塵之心必托境起故論云心心法於境界顯心即七心法即心數境界即六塵轉即相續展轉攝

度之義據此乃塵爲所緣但今所論唯取體用五塵五塵色無爲不相應行體非緣慮並在所爾問何以論中但據五根餘不言者答境界已據後不重明況正出體但云七心及法界少分可見餘並簡除也疏云能緣心所緣有對者心即論中七心及心數法緣慮對度王數功齊疏不言數理自可知但云所緣不明塵境者意在揀除故且克體以應題目問記文云能緣是意所緣即法即非揀除耶答記作斯示深有旨哉恐執文者謂此緣對體但思度非托境起有違論文於境轉義故特出所緣也又俱舍云心法執彼而超彼於心心等名爲所緣解云彼即六境等此法證記文所緣即法之語極爲分明問所緣乃塵境記文何云法答召境爲法有何不可前引俱舍亦召境爲法又復對境緣慮境落法塵疏云一念色塵眼耳所得相續色聲法入所攝意識所得者是也問疏之心字一總七心二總王數記何特異而云意法答非特異也緣心第一自有文云緣有對者意識於一切法也所攝意字據文似局一界約義則通諸心一通

心意名別體同二通五顯起必同時即論云眼以
 意界爲依者何故不名意識答眼是不共依意是共
 依以大體體展轉緣生故意界即六識體離是無餘
 等未如何論三通王數緣虛功齊業疏云言思其
 必是心等如斯點據確論記文一無異體問六識及
 心數皆有緣慮之功如何取別答前五則局第六乃
 通故論云於色二證即眼識意識共緣色境等亦緣
 何論文也又復意家根識通緣一切現及過去世出
 世間有爲無爲色心非色心等法問有以意根爲能
 對心數爲所對其義如何答此但在對偶之巧而不
 知義趣之乖且能所之分殊必各專於一義今意根
 心數緣慮功齊何得強分問有云意根心王爲能六
 識等數爲所又如何耶答一者妄分能所如前已破
 二者大小經論諸師章疏並以意根六識爲王思欲
 念等爲數彼以六識在數妄之尤甚問有以七心爲
 能六塵爲所如何答一往似順論文以論有心心法
 於境界轉之語再詳亦無可取何耶且論取體用齊
 者爲之對體應境別論已據除何不詳審問文據

● 對體

對體唯取用齊何以五根七心及心數法誇涉前後
 耶答一者五根體是色質故隨隨礙又能生觸取境
 亦入境界二者七心心數以照境通入於境界隨緣
 慮邊又入緣對五塵唯色但入障礙假色無爲不相
 應行體非上三故並不入同取境緣慮深淺如何答
 若約局論次念取境乃屬界對相續緣慮即是緣對
 若約通論取境之時豈無緣慮緣慮之時豈無照取
 是則照取緣慮二心間起但照取時短緣慮時長照
 取則局緣慮則通局則唯在六塵通則緣一切法又
 局則唯對現境通則通於過去如此分之不無深淺
 問三種皆云有對其義如何答障礙中對對即礙莊
 界緣二對約境得名但功取類齊故境在所據是知
 對字即類也非對偶之對也如前詳叙豈不明耶問
 諸師章門定約能所以論有何過失答過失乃多略
 陳三種一者暗文二昧名體三失隨意且暗文者論
 疏之文並不局約能所雖有所對各乃據除詳如前
 示茲得以略昧名體者境界緣取照不盡障礙約色
 實拘塞緣對取籌慮思度冠名論體用體顯名緣毫

不離若局能所而論則心色不分名體滑混何以顯假色之體失確意者且疏出三對本非他意只欲顯無作假色之體一非障礙實二無照取功三若不能緣慮但緣假色微隱難知故以此三表而出之例如空宗非二各以五義推窮色心非二之體自然見矣然彼諸師不得此意簡易而繁又徑直而迂曲徒涉言辭之多終昧假色之體自迷迷他知幾年矣紹定庚寅秋丹丘山出

受緣重關 附注 戒者戒後方便一重關也立關受具後受大兩重關也特與

事鈔上三受云毗跋律曰我心今求道時欲受戒者求戒道云云當教一切衆生衆生皆惜壽命小乘四果也此云教生謂利他然應教令在舍已以無礙他道是自利但行中應生為要故先教之以此事受是下品契心志非堅利又云云何中品若言我今正心向道立志決無退轉無他念故云正心此云解衆生疑要之實非究竟度我為一切作津梁亦能自利復利他人若經論中各有教量受持正戒心所成又云云何上品若言我今發心受戒為成三

棄戒故 上品發心初在白四三棄也後於正兩斷棄者言今白四受為三解脫門正求泥洹果即後方便好辭此云 題三解脫門正求泥洹果即二受也又以此法引導衆生令至涅槃即度生令法久住所以此法及兩經並引多論起慈悲心事在教衆生後第三兩經之前又云云此經教衆生并受戒法是知度生法為已任而正法久住於世今受戒者不先施此心何能納法互問何能起行則白四雖是小法大教即前三乘此本論大之義也

又羯磨經上卷受戒篇云薩婆多論云凡欲受戒先與說法引導開解令一切境上起慈悲心便得增上戒乃汝無遮難定得受戒汝當依論發增上心所關救護一切衆生等 爾時此文引論起慈悲心白四受立法與鈔一同鈔發心而列三品上品一受戒此經此經不列中下兩明上品引論起慈悲乃菩薩大心念今經約菩薩大戒文中即無起慈悲方便之義世中妄言之人習考文之不細也 樂疏三下釋云此之戒法出家本務業非懷大定難容納深有由矣 此文實與經中引論起慈悲正合後教即此宗義當大乘鈔中上品一受正本此義凡大乘明行度生為先後即經說如地不勝小果直爾菩提然成佛果先須度生廣開教建立受戒所以先令起慈悲若不預起慈悲大心何以文令境上起慈悲者以行慈教攝衆生故此經起慈悲受如

善戒經菩薩戒本七業所受者是也。引經證此丘
大戒七業既許受者。今此丘受。具受者。戒決無
從。此三句文。即是引經之證。世人不知。謂此三句
依善戒本。第四受。今之受。具受。後方便。余所見。善
妙。大戒。前至後。子。謂。善。戒。無。此。且。如。中。三。品。受
心。皆。受。具。上。品。一。受。反。其。後。大。方。便。又。依。律。立。法
為。戒。受。具。而。受。心。起。善。反。其。後。大。若。謂。中。有。此。義。
然。今。所。立。法。以。無。師。之。文。者。定。謂。立。向。不。結。慈。如
意。記。文。戒。得。或。失。未。可。一。端。便。便。用。向。不。結。慈。如
何。答。大。意。在。後。者。此。即。前。未。非。誤。大。等。義。以。正。受。經
說。心。故。云。向。也。說。心。無。正。受。故。云。

問。鈔。明。三。品。發。心。本。何。教。意。答。本。四。分。也。蓋。此。律。義
通。深。淺。本。教。立。法。故。分。三。品。下。品。一。受。即。本。律。兼。淺
之。義。可。收。有。門。中。品。正。是。本。律。空。門。之。義。既。通。法。空
融。通。無。滯。但。此。門。空。義。亦。通。深。淺。故。記。主。云。深。取。大
乘。空。義。故。名。經。部。師。等。淺。屬。中。品。深。屬。上。品。又。復。分
通。之。義。亦。通。深。淺。淺。收。中。品。深。當。上。品。是。則。中。品。亦
是。大。義。所。以。記。中。將。對。相。空。小。善。薩。位。義。可。見。也。上
品。一。受。全。是。大。乘。離。屬。分。通。乃。通。佛。乘。故。鈔。問。云。此
教。宗。是。何。乘。而。發。大。乘。志。耶。此。問。正。決。答。此。四。分。宗
義。當。大。乘。戒。本。文。云。若。有。為。自。身。欲。求。於。佛。道。及。週
施。衆。生。共。成。佛。道。據。此。問。答。一。證。上。品。是。本。宗。分。通

二。證。上。品。全。是。大。乘。

問。鈔。及。經。文。並。引。多。論。慈。悲。之。文。未。知。何。意。答。為。成
上。品。受。也。上。品。三。誓。為。成。三。乘。乃。大。善。薩。之。發。心。必
須。慈。悲。為。先。是。故。引。論。令。先。起。慈。悲。

問。慈。悲。之。文。遍。諸。大。乘。何。以。獨。引。多。論。耶。答。今。立。受
戒。乃。依。律。部。故。引。律。論。乃。顯。律。中。亦。有。慈。悲。受。大。之

問。多。論。小。教。而。云。慈。悲。求。善。何。意。答。亦。分。通。義。如。濟
緣。云。施。小。為。大。無。非。分。通。故。諸。部。之。中。時。有。期。意。但
四。分。立。教。宗。旨。灼。然。等。是。也。今。上。品。受。正。本。分。通。引
彼。證。此。不。妨。合。機。

問。實。持。云。上。品。心。為。扶。成。本。宗。分。通。義。是。何。意。耶。答
本。宗。分。通。雖。全。是。大。不。明。發。心。納。法。之。相。故。立。上。品
明。發。三。誓。成。三。乘。戒。顯。出。分。通。納。法。究。竟。也。

問。據。大。教。中。受。善。薩。戒。不。出。二。文。梵。網。願。受。善。戒。漸
受。今。依。律。受。大。忍。戒。並。作。答。顯。即。立。法。一。推。教。意。二
體。佛。懷。登。為。蓋。作。然。教。門。之。顯。漸。大。小。皆。佛。懷。攝。顯
師。所。開。斯。並。隨。機。設。化。當。尋。本。據。且。諸。佛。傳。授。戒。唯

一乘如來出興亦欲唯以一乘而爲化本救攝願受
二乘不被難施施小而志唯在於大小智狹劣且
令受小智若明利不妨受大於小座席有得大益者
亦佛不思議力而使之然既得大益志必遠大不泥
法相不圖小果此即四分通大之旨祖師詳此教意
豈唯局在別脫故立上品超慈發心而納大戒彼之
善戒乃被漸入之機又與四分旨趣不同彼乃大中
論漸對梵網得名四分受大乃小中論順對小中漸
機得名故所異也如濟緣云假宗知權不住方便者
是也

問前云業疏引善戒七乘受大而證比丘受具得納
三乘且彼經七乘所受自屬方便今上品受即納三
乘義與彼別何得引證答據彼經云欲受菩薩戒者
先發大樂心受七乘戒既標欲受之心又發大樂之
志雖乘五十具不妨自得善護戒彼經被漸入之機
故以七乘而爲方便後乘三乘方爲究竟今之引證
非彼方便之義乃取七乘便得受大而證今受也
問白四言下既納三乘別脫攝聚何時而得答既納

三乘何法不收三乘法如前豈有別脫而不具耶
當知菩薩三乘出家人受爲出家戒在家人受爲在
家戒梵網通在家出家二乘所受善戒唯出家人受
所以業疏引善戒爲證即此意也但引彼證非依彼
受如前已決

問上品既納三乘世中何云依善戒爲後方便答徒
古妄傳遺失考文今特引錄及經疏受緣之文詳細
註釋欲使學者知祖師所立非爲後受方便請詳究
文義必釋矣

問受緣大受是圓義耶非耶答上品雖是大乘未爲
圓義乃即本宗分通之大也又復鈔經乃業疏前文
雖有明大乘義並非立圓決通之處唯義立圓會小
即大唯見業疏出體文中講學之家不細考文凡形
言句並無分別良可惡歎

問受緣上品若非圓義何以記中約圓消釋答祖師
建立義有大第前且依宗立法後方立圓決通若就
文考義前後自殊若以後決前所立法無非圓義
記主既得圓意不妨以圓釋通庶使來者依圓行受

問上品大受納法既周後更立何益其事答上品雖大難屬分通義雖當大教終屬小又上品之名慈悲之謂並出小論故須立此決偏小教行即一佛乘顯出分大究竟同妙故濟緣云爲成本宗分通義者是也

問圓師立圓爲通空有唯圓四分耶答據論立圓通圓空有立法既唯依四分所以且據所承爲圓四分也又復四分教義象該深淺所以攝圓四分便可象圓於有門也

問業疏立圓之後引律分通文證鈔中上品心後亦引分通文證未知何意答兩文所引其意自別鈔中直引其文在乃證上品即分通義疏中先以圓融會云大小俱心律儀不異方云何況四分通明佛乘等期請以圓決小無小不圓何況四分通明佛乘以圓決顯何疑之有是則鈔疏兩引義意天殊

問依宗立法尙無後受之疑況又圓決宗旨甚明今時隨受高座廣談或謂依善戒次第而受或引四重樓閣之喻或謂祖師立圓開解受小返會習後受大

學功既淺說不知源玷辱宗門爲害不少請爲決明使兩茅塞答詳考國宗章中決制法融境緣明作法顯隨行無非以開顯義融會教行開顯執情使其依前受儀回導開圓受圓持緣境則微三際亘十方不離當念納法則即三誓納三乘只一唯心豁開五義分通攝倒四重樓閣方見吾祖教門若秋蟬當空了無滯礙矣

問或云一乘或云三乘其義若何答一乘據體之廣大三乘約攝法具周究竟廣博故名一執持運載故云乘三乘之法一一皆究竟廣博一一能執成運載於差別中了無差別於有相中相不可得微妙圓融絕思絕議前受緣中上品之大雖具斯義而未彰顯後圓宗中決顯受隨無非唯心方彰三乘圓妙之義文有先後義有淺深應須細究

終南家業卷中末

終南家業卷下本

心用雙持犯時

學者皆云心用雙持犯但論化業不犯制罪余亦
同此見於會元等處並約化業註釋今詳諸文義則
不可既云持犯犯則結罪但教行則臨事約教須遵
法式心用依修對治當時發念二種持犯教相不蓋
罪各有歸何不依明但從應說教行雙持如則已明
心用雙持於茲略叙如戒疏云一若據心用以明持
犯一切諸戒並二持犯何者是耶且如淫戒顯戒禁
防即止持義觀厭現前無思染穢縱有境逼三時不
樂名為作持違作止犯違止作犯顯戒禁防顯非
托事造境觀厭無思即是對治發念記云凡持一戒
必起護心望離過違名成止持望起護護便是作持
兩犯亦爾違教作惡必無對治此記文約持戒顯
心用之相其實心用一則通一切戒二則通一切時
以凡對境持一戒淨留心用止作二持之功若非操
履有常何能對境無染對境持戒即止持此從教判

起心防敵即作持治念離犯即止持此二約心用論
記中凡持一戒一句即對境具緣持戒教上止持必
下論出心用義看讀者不可無尋言離過者即離不
作治念律制犯古之過起護者即作對治也違教
者即違諸戒對治及常爾一心之制乃止犯也作惡
者即作犯也作惡之言有淺有深淺據忘念起妄深
據造境為非此中正據忘念當知造境為非亦由忘
念不攝也又疏上云言對治者對經制學離染行不
淨觀等對盜制學少欲知足行對殺制修慈慈感物
行對妄制修實語行等此云制行不行違制也又
疏上云起對治行明不犯法如諸戒對治此指
不犯依修成就行也則據不犯法起不犯行若於此
法生情厭背懈怠不修即是托不犯法以成犯行
詳彼疏文初約犯法明犯行不犯行大約開不犯法
明犯行不犯行後約對治不犯法明犯行不犯行前
二據據犯制豈得對治獨不論犯制乎此言對治即
前疏云觀厭穢也以後照前則前心用言犯犯制明
矣又疏上云大妄開戲笑淫摩開淨授離衣開念論

等若忘念皆有。小犯是名犯行。當自攝持。名不犯行。文若心用對治。念力堅固。惡緣上緣。定不失念。失念少犯。豈非心用結制之明據也。記云。失念者。非謂染著前事。但遇此緣。爾須護持。忘念即犯。文犯家雖有此語。亦未見明指心用犯制。致使從來而無定論。又事鈔引律云。佛制攝持威儀。比丘若出若入。屈伸俯仰。攝持衣鉢。若飲食。若服藥。大小便利。若睡若覺。若來若去。若坐若臥。若語若默。常爾一心。若違此制。並結其犯。又如母論利根比丘。房則入入。作念食則口口。作念衣則著著。作念若鉢。根者初得衣食。總作一念等。文切觀常爾一心。即對治之異名也。常爾既云。結犯違治。豈不有罪。又復須知對治非唯在戒常爾。不但房衣是則對治。常爾通於善惡諸境。制令一心。攝護雖云諸境。用但一心。只就一心。顯於持犯。作念攝持。即作持無違教制。即止持。教制即律中制。失念妄覺。即作犯。故違律制。即止犯。止犯即違教言。攝作犯亦吉。即惡覺除惡。染心看女并憫忘念等皆犯吉是也。違緣兩犯。即成二持。義極明矣。同此與教

行雙持有何異耶。況復對治常爾。皆律所制。今依修奉。即是依教而行。豈非教行者。雖皆依教。結犯有異。心用攝平時。用心動。隨約教有違。顯雙持犯教行。顯隨事造。作約教有違。顯雙持犯的。實明。心用約心。教行據法。如衣鉢之有三如。羯磨之須四緣。制斷一切事。法皆有制。作法式作須。違依豈不見疏云。若據教行。必托境生。依教奉行。作而無犯者。是也。實持云。心用雙持。通一切戒。觀修止緣。通約化業。並非制教。彼指觀念之法。是化教行。譬如行宗。固云。觀行屬化。那云。制學。各制名。乃通約。罪可判。文彼意。謂心用但犯化罪。故判觀行屬於化也。今意不同。對治教念。雖屬化教。律制須修不修。違制如前引示。義豈不明。問疏云。教行即是依教奉行。之義。何以鈔云。教謂律教。行謂對治。與疏不同。未知何意。答者。隨時兩皆合法。鈔云。教者。即放教行。記約案。共兩行。衣鉢行。體等。律之行。謂對治。正召心用。記約衣食。四儀。常爾一心。等。律之疏中。具明心用。教行。放教出。義二種。無攝鈔中。不分二種之別。故以教行二字。疊而收之。各有

一、二、三

重也。推此鈔文，一可證上關心用教行並約行相有。這有兩二可證上關心一，心與於對治其義是一也。又如戒疏三輪判教，正取於憶念判於律藏，重取律中佛制比丘常爾憶持之義，亦可證前對治常爾並通一切違皆結犯也。同憶持之制通於經論如善思念之作是觀等是也。若然則乃通被道俗之教若比丘有犯則應俗乘亦有犯耶？答勸憶之語雖通經論，然俗在事亂犯非力分推佛所制正為內乘。況對治常爾及當思惟是莫思惟是當念是莫念是等明藏律文正制內乘既是正制，違則有罪，俗非正制，違與不違一切無過。故得破云：道則反俗，常有時功近違，應欲違清情惑若不念持何能通會？此明制內違則有犯義。又明矣。問對治觀念為事為理，答凡佛設教為存出離然恐疑之機未達空理，但以有作之心憶持觀念止成事行，繼以空慧憶持亦未稱佛本志。要須圓攝上達真正出家菩薩以唯識妙觀照於事心動念無非究竟一實境界是為最心於處方見常爾之妙也。問失念結罪三宗何分答如釋五例及

答仍師文中略已辨明無情一見嘉熙庚子說佛忌

目註

辨二止并八九名義

止犯一位。準疏鈔文，名有二：一不學止犯二事法并句分八九罪列本枝顯持犯重輕廣顯心之明昧。文義雖然，詳委講學案於討論。今略申明大科分二：初明二止犯次辨八九句中初中文三初標據次略釋三決疑初中鈔云止犯心中有作犯如人畜衣過日造房不乞是若望不學止犯無作犯等記云止犯有二上明事法止犯若下顯不學止犯次略釋記主正據此文分二止犯記文科節甚相顯然初為事法者即一切制總事法也。文明房長且舉別戒以顯止中有作之義若通而言之凡作一事舉一法持則雙持犯則兩犯故違教制即止犯妄行造修即作犯而此二犯從一事止則一品吉。雖作則隨隨輕重作歸前位止在此故皆因事法而有乃名事法。此止犯即犯中上不學者一下端攝違本志顯或顯心棄善或漸起慢求或惡思教行不明或隨事造修有味不學

無知二罪並得。蓋由不學致成。犯召斯二罪。名不學止。犯但不學。人智有昧。明心分漸。願凡於事。法蹟。疑不識三心。差降。故此二罪。歷四行二九之中。彰輕重有無之相。令知罪難逃。伴讀犯。不識故也。三決疑。又二初決事。法問不學止。犯名出。鈔文前引。可見事法止。犯出何文。耶答鈔云。對事造。修以名止。犯就。又云。所對事法。息而不修。皆名止。犯等是。則據文立號。絲毫無妄。問對事造。修何名止。犯答此示教。行雙持犯義。略見前釋。廣在諸文。問息而不修。即止息不作。此止何得。兼作答不修之名。通作不作。此據造作。故違教制。即是不修。如不乞不說。豈不然耶。行宗云。事法止。犯於善事法。故違不作文。亦是此義。不可錯消。問可名事法。作犯否。答作犯。體通善惡事法。雖通善惡。望作義一。故無異號。但名作犯止。犯一位。論犯義。別一於教行。愚昧二。故違教制。據斯以分。乃立二目。請究祖懷。必不徒爾。次決不學。問不學止。犯通惡事法。否。答如作。疑盜犯。根本外。更得不學。無知二罪。豈不通耶。問不學止。犯通二持。否。答前云。不學

無知歷四行二九。豈不通耶。但持有等差。義須詳示。當知利惡。精持方得名。為學者。設有疑妄。並開不犯。不學。無知。唯結不學。然不學人。亦有三品。疏鈔具顯。此不繫引。雖是不學。對境止。非本罪。不犯。亦名持律。不妨愚昧。教行自得。不學。無知。實持云。非謂不學一。向無持。非謂學人。永無有犯。但望學心。有違有止。故兩分之等。問戒疏。總義云。對教不學止。犯對事不學止。犯九十別義云。翻解止。犯翻修止。犯并及鈔中。教行不學止。犯對事以明止。犯記主。但立不學事法。二止。犯名。此對顯師三處所。標為同。為異。答二三。雖殊。通放無異。不學。即對教。翻解事法。即對事。翻修。怡然相符。在文可見。問事法。不學二止。犯義。在諸文。何獨引鈔。通惡文。耶答。貫通諸文。但犯家。因釋此文。立二止。號。故今特引。令知所出。

大科第二。明八九句。又分三引。據引釋決疑。初且引。據鈔云。次論止。犯或八或九。又云。言八句者。對教不學。以明持對事。明亦有兩箇。九句等疏云。對教不學。唯八句。對事不學。九句。通有等次。引釋八九句法。欲

金一併合

知其相請以資持止犯中可學九句顯之可見但人則除本列枝九則本枝並結鈔中又云九句者上品四句者有十六罪中品四句有八罪下品一句但犯根本無不學無知等十六及八罪且事枝不說根本此九句中且含根本並對等可見實持云八句中此謂隨對事法心緣不解結不學無知犯門解義必須有罪既無根本下品不立故唯八句等是則或人或九雖殊不學無知不別當知句法之與爲顯不學之罪故行宗釋戒疏四行二九位列文云第四門中唯明不學無知止犯罪相有無輕重隨一事法皆須二九等如此指明文相無差苟或末達更詳示之言八句對教者此謂惡思教相事法冥昧意思說戒不曉行事心緣製衣三知未識籌量藥磨罔知四緣等九句對事者斯乃隨事造修不修行相如臨說悉結隨行事造作衣鉢不量創量造房懸於妨難音長略於日限等將惡思歷於八句結不學無知枝條之罪第九下品既非造修不犯根本既識事犯又非冥昧犯門唯據有罪無罪此句不立若於造修行事錯謬亦先於八句歷顯枝條下品第

金一併合

九明白心犯雖無枝條乃有根本故得立之對教對事或人或九其相顯明如斯分釋顯可知之也三決疑問疏鈔八九句法乃是普解去取如何答顯經既無斥奪焉可私心去取細提其義亦是相因而用且如對教八句於義自分承用豈分今昔之殊復於對事九句例分二九豈非相因耶同古今列句同異如何答古謂惡事法上惡不制學故止持作犯還可不於善事法聖制須學無不可學今謂善惡事法並是可學惡事違忘非學可得是故不可學違該四行類通法界也則上云八九句法並顯不學無知何以二記以八句屬不學止犯九句屬事法止犯是則八句收不學無知九句但收違教耶又乃公達疏文八九並云不學善惡文八九並云不學正爲皆顯不學無知也記將八九分對二止亦據鈔云八句對教不學九句對事以明今詳分對不無意焉須知止犯位中根本是違教罪枝條是不學罪八句中唯顯枝條不該根本故將八句屬於不學九句中正犯根本得枝條且從正犯以收故以九句屬事法止犯

通教要須得真真名旨如懸思教門不曉事法此則入通事法又如造修事法昏昧教觸斯乃九通不學是則事法及與教門不學之與無知並通八九但以懸思對八造修對九故爲異耳問疏鈔止犯八句並引房長其義如何答斯造房不乞者長不脫皆由不學愚教犯根本殘提之外更得不學無知下品一句既識達教行但犯根本無有枝條疏鈔特舉爲顯下品有本無枝之義前示可見問有人見止犯位中房長殘提便謂此罪屬於止犯其義如何答不然由彼不曉文中爲顯下品有本之義故此妄消殊不知殘提自屬作犯根本之罪若謂止中列殘提便屬止者亦應作中列不學無知枝條之罪便屬作耶文中所舉房長等戒具雙持犯隨舉無在妄傳久矣如拆四維已爲辨之無情一觀問止中列作莫是止犯心邊有作犯麼答前云於止犯中列房長殘提乃顯下品罪相有無如前答可見若止犯心邊有作犯乃雙持犯義如過量造房心故違尺量妄作衣鉢必故違三如之類由妄作一事二犯並起違制即止妄修即

作由止有作由作成止故云止犯心邊有作犯事鈔通塞門約教行心用二種論通義可見也須知持犯一章諸門意別若雙持犯義當見疏鈔持犯體狀門及鈔通塞備而明之若諸句法約根本應於三心對顯不學無知有無輕重之相如此分之粗知曉徑問妄修一事爲得幾罪答妄修作犯違制止犯更得不學無知四罪具矣又四行列罪自有等差兩持二九并止犯八句唯顯枝條不列根本兩犯二九按條並列根本據隨成輕重句法不因此義枝條據三心不同分句由此而作議則一向無犯疑則二皆吉雖不識之心不學結吉無知犯提更有事開犯結並見諸文可謂持犯之相實深非積學洞徹窮幽盡運者斯義難見也實慶三觀仲冬於雲芝爲客寄

重釋事鈔持犯篇通塞文

鈔云若就修行解止持者

對境策持爲修行也此中止持正據隨對惡境具緣持戒者是也與下心用教行中二止持名月義

別

如止殺盜先修慈悲少欲等行以行成故名作持望境不起名止持即止中有作也

止殺盜即違制持戒修慈等即起觀對治欲斷境不犯於戒須平時對治有功治功成故對惡不作故云望境不起也是則由作成止止不壞作故云止中有作止據臨境顯通作據用心對治又復須知止持有二一對善事作無違制此止歸下作持論通也二對惡境顯戒離通正是此位與心用作持論通如上可見

若就修行解作持者

此作持對制禁善事緣法依教策修名作持與前止門作持名同義別前約心用起觀此據隨對事法依教而作也

如欲斷戒羯磨先止外緣望離顯通名止後善行威名作即作中有止也

諸戒等禁制教也止外等修對治也事法乃多且顯顯戒羯磨是常行故人事往反懈怠作惡顯名外緣以平時備本受願有善必行操履既堅故斷

衆事能止於外緣也望隨對事法各有離通之止爲細此乃平時通止名顯也此中作持教行乃依教而行也止屬心用乃止息外緣也假止成作作不離止故云作中有止也若細論通塞此心用止持與前心用作持自可論通教行作持望無違教即兼止持亦止作自通多寡且約相成故以心用止持與教行作持論於通也

作犯心違有止犯如人作惡先不學善是等類也

上句論通如下釋義作惡即作犯翻上修行止持於殺盜等事具緣成犯者是也不學等即止犯翻上止中作持請不修慈悲少欲等對治行也作犯顯違戒止犯據心用由止成故作通止也問此中作犯與下作犯同異如何耶答此於惡事法造境爲非下於善事法故違妄作此二作犯並屬根本隨輕重也問心用作犯犯相如何答由對治心劣故乃隨緣動念觸境生情知惡覺惡思染心看女等皆犯吉羅是也問此中止犯與下何異答此屬心用下據教行此二止犯隨是違制皆吉羅

也但心用約心教行據法如前心用結制文中可

見

止犯心中有作犯如人畜衣過日造房不乞是

上句標通如下釋義畜衣過日作犯也違不說淨止犯造房作犯也不乞止犯犯亦由止成作故作通止也何耶因故不說淨致過日犯提由故不乞法致房成犯提問此中合云作中有止何云止中有作耶答欲與前科作惡與心用論通此中教行止作論通隨舉無在亦是由止成作之義也問此中止犯理合翻前修行依持何故前持中以止外緣心用論通今犯中以房長教行止作論通又復前舉制法此舉聽事未審何意答此作持止犯門中凡修事法或違或順具有心用教行二種持犯前作持中在文雖以教行作持與心用止持論通於義亦可教行作持與教行止持自論於通心用止持亦可與心用作持自論於通今止犯中在文雖獨以教行止作自論於通約義亦可用止作自論於通以凡事一事持則具教行心用二種

雙持犯則具二種雙犯所以文中互舉也又復教行雙持犯若別據戒本止有二十六戒具雙持犯若通一律藏但是制惡善事善法隨事造修有違有順故具雙持犯故得持中兼通事制法犯中兼別舉聽事以犯照持前後交映顯並具也問止犯有幾答不學事法二種別也此中正屬事法教行止犯義兼心用不學止犯無兼義非此中論也問記釋此文云二持即心用雙持二犯即教行雙持其義如何答此犯家考文不細也總中二持論通亦非全據心用且如止持止殺盜等乃即犯戒教上止持慈悲少欲方屬心用又如作持戒戒漏漏乃屬教行止外緣等方為心用豈可一槩云二持據心用耶斯蓋凡持戒淨必假對治故以止不犯戒與對治心用論通欲行衆法須止外緣故以教行作持與心用止持論通也二犯中若作犯翻上心持文理極順如前可見記云作惡論犯戒不學兼制科此釋義迂學者難曉余注會元雖且順記心實未安又止犯中雖非翻前作持於義兼通亦

如前示問此止犯與殺盜等作犯論通得否答此
事法止犯與殺盜等作犯無相成義不可論通所
以此位與約者長造房等論通蓋有相成之義故
也由此等事法持則雙持犯具兩犯不相論也嘉
熙己亥日山出

王宗殺戒境想問

行宗殺戒境想句欲依止立問作圖列以易之後因
宗師答而圖之復板如舊今於講次略考諸說飲老
之作固無可取因師之答亦多不明世雖傳寫與詳
是非或依文讀句意趣冥然故不得已又如答釋并
決彼圖激發學者小留心哉并境想通相亦出於後
幸爲一覽嘉熙己亥台州日山叙

欽師問 因師答 日山又答

一問直疑爲涉獵境若唯一境疑起無從且如張
作王疑祇由張起王疑心不涉張如何得疑若云
涉張則兼二境與後互疑爲張爲非如何分異
答言直疑者謂於一境猶預莫分心不異緣故言直
也如云爲張人耶非張人耶乃至杭木作句例同是

以圖中但云張疑非疑音疑既疑斯言爾矣由此而
知則與互疑迥然天別

又答直疑唯專一境略如前答或於本境起疑或直
於異境起疑須知此圖諸直疑句並就異境起疑作
句問家不曉舊答不明轉添昏暗且如圖中單缺疑
是本境故有王疑等句雙缺疑是本境故有張疑等
句大漫雙缺人非音三皆是本境故有犯疑一句故
就異境此義最明若於本境起疑如諸戒境想第二
句事義分曉不勞具出問單缺直疑著張作字雙缺
直疑何無王作非作等語答著無不著皆亦無在但
單缺直疑著張作者爲顯境定心差故雙缺直疑不
著王作等語爲表心境俱差故必覓此疑皆就異作
在文可見

二問單缺直疑中何故不立張作張疑句者若既
不立互疑中何立張疑句互疑既得立直疑何不
立又單缺直疑既不立雙缺直疑何以立耶

答單缺張作王疑心差境定若顯張姓不顯本題由
是張疑適不可立雙缺疑之語正是俱差若改從王

即爲當境故於二處不可混同又互疑作句非獨互
張三越當心應須減半豈得却將爲張之語例同張

又答單缺直疑不立張疑句者蓋問家不曉圖中直
疑繼就異境作句故有此疑也互疑心涉二境爲張
等語有何不可雙缺直疑張是異境作句當然同單
缺直疑若立張作張疑句有何過耶答此即境想第
二句立有何過蓋答不思謂不可立者非也蓋此中
直就異論故無此句如前已示後當更說

三問單缺直疑中既有王疑句雙缺直疑中何無
王疑句耶

答單缺心差境定王疑人類無殊乃結重夷自成根
本雙缺境差心轉王疑又是相當若起王疑不成雙
缺是則前爲心轉可立王疑後是雙差不應稱境
又答單缺直疑王是異境故可以立雙缺直疑王是
本境故不可立餘如前說蓋答不明未克再示若爾
非審視中何得立耶答如後可見

四問互疑中何以不立爲張爲王句耶若不立者

則疑境不盡又若立者句法則多如何會通耶
答直疑則四境各辨互疑乃四越迭論各辨須立於
王四境方足迭論四越參作方得互名若更加王則
同人類既非交雜互義安成是知直立互除其義方
顯若或更加王句又是心境相當不唯句法仍多抑
亦不成於互若云張王境別殺戒悞犯錯開既成重
夷豈不多難即知此句定不可加

又答互疑中爲張爲王義亦可立但疏中列句局
是有判罪定疏云一若立爲張爲王人境不殊罪合
是夷應改疏云二夷入蘭耶若更添一句應云十一
句耶二途有妨故不可立克心論境張王自別心緣
二境猶嫌不決豈非互義但疏家別有深意是故不
立此句記依疏出不敢妄加問何爲互疑答切詳互
義必緣二境交互不決故云互疑如圖中諸互皆立
六句前三就本異生疑後三於異境起互後三句中
若連本境即涉三境又究前後諸文及思世間事義
多於一事不決或緣二事不決少有緣三而起疑者
設或有者自歸後三句請問家列句於互疑中際境

重重太成穿鑿又無所據復乃直疑與互相遮並非
可取問單雙二缺互疑列句上下一同未審何意答
缺心單雙雖殊至於論互無非四境交難且約本異
互涉作句故得上一同無別所以

五問雙缺中王境來差不立王疑句者何以非音
枕來差乃立非音枕句耶

答若立王疑句不成心境差人類隨相應還成究竟
罪三題非人類三境正未差前心既緣人後轉爲非
音不妨心境轉方便結倫關以故不立王三題應須
別

又答雙缺王差直疑不立王是本境作句起異故不
可立互疑不立句不可多罪不可改如前已示非音
枕差非疑等句雖有與本相當句法須斷不可不立
若不立者何應就中四十之數又且無妨雙缺之義
非等來差即境缺也爲非等疑即心缺也是知記圖
列句深有其意

六問起心雙缺直疑中並以張本境立句何故大
漫雙缺直疑不用三本境立句大漫既不用起心

何得用又大漫互疑中亦以三本境立句直疑何
不用耶

答大漫之設其境至寬三題有心枕爲異境其或三
題皆列直疑正是相當但起枕疑始成方便所以圖
中唯存一句起心既局四境當前各題生疑應須別
列互疑心涉兩境句法不可一竭直則一境獨明互
則三題交作是顯上義明若秋蟬前合後開深有所
以

又答此蓋不曉記圖直疑就異作句互疑二境交涉
故有此問如前已決非不了然大漫雙缺直疑三是
本境故唯就異但立枕疑一句互疑既涉二境故立
爲人爲枕等句有何不可

七問小漫中疑但九句除起心中初句者今若改
張爲人亦合具十何但九耶

答小漫人題皆審前境不簡張王若或改張爲人正
是有心當境既云心差境定不應又作人疑是則違
依記中除初一句

又答若改張爲人合有人作人疑句此句理亦應立

正是境想第二缺心結爾之句但疏家前後辨缺文中恐盡心境相當不出此一句欲使學者易曉省就本異互涉作句如前盜戒疏中小漫辨疑云爲人非人物爲人畜生物爲人無主物下妄戒云漫心辨疑有六記云漫即小漫疑兼有互直有三句記出互中三句直就異境論互如云爲非爲畜等上引盜戒疏自作句乃就本異論互準此二文則互具六句并作中三句卽疑心具九此圖準上諸文立句不敢妄作故無人疑之句設有此疑則準境想第二自可知矣立句出沒作者通變豈宜偏局耶

八問雙缺直疑中並立張疑者未審此疑相狀如何耶

答相狀如初答中既有準繩無疑再惑

又答直中論疑是張非張其相易見問家意欲妄作故有此問無足議也

九問文中直疑者單就異境而立何故疏文盜戒立句爲人爲非此則本異兩兼豈獨異境耶若云此是互疑者下妄謂小漫互疑何就異境立三句

法若成更加本境則有六句耶

答直疑起心本異俱得異境如前王等本境如後張疑但不異緣皆通作句盜妄兩戒俱是互疑盜戒但出本境前三妄戒唯論後三異應應知六句前後相成若加直疑恰爲九句則知疏記出沒互彰不曉來由張爲妨難

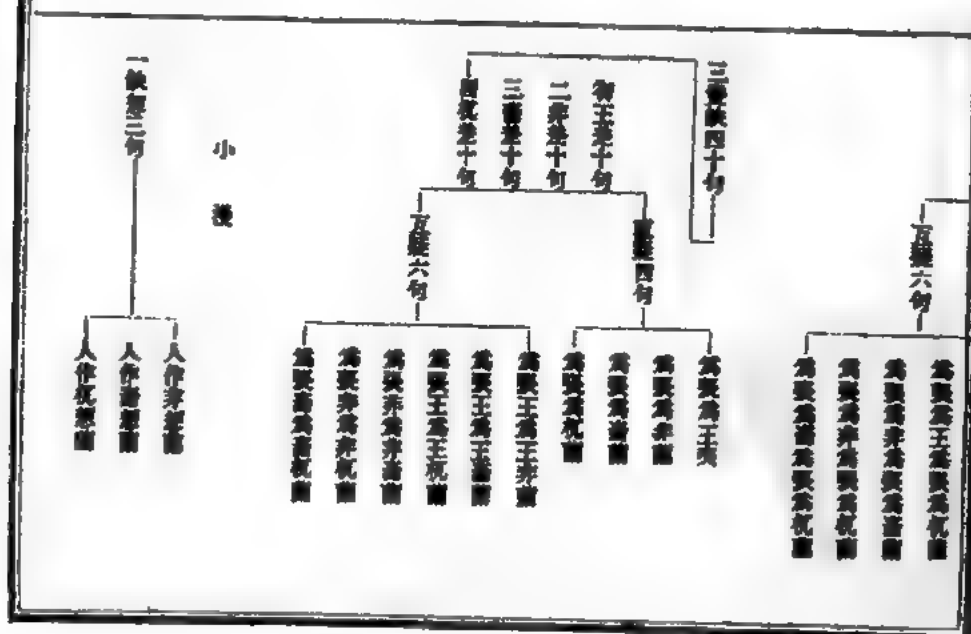
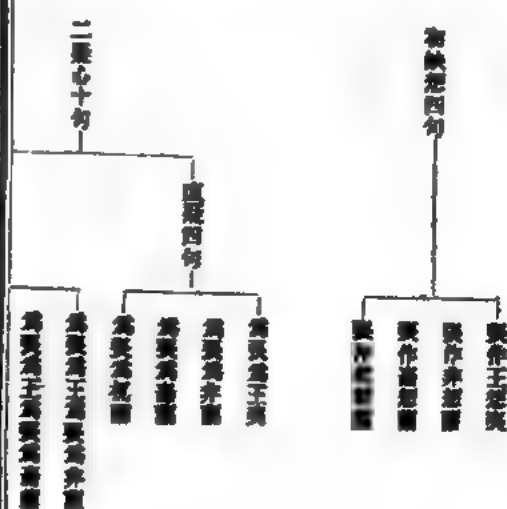
又直疑局一境起通於本異圖中就異作句如前已明盜妄立句直就互論如舊答就盜戒涉本異互論舊答云盜戒但出本境者非圖中前三句是也妄中就異境論互圖中後三句是也準文立句豈虛托乎

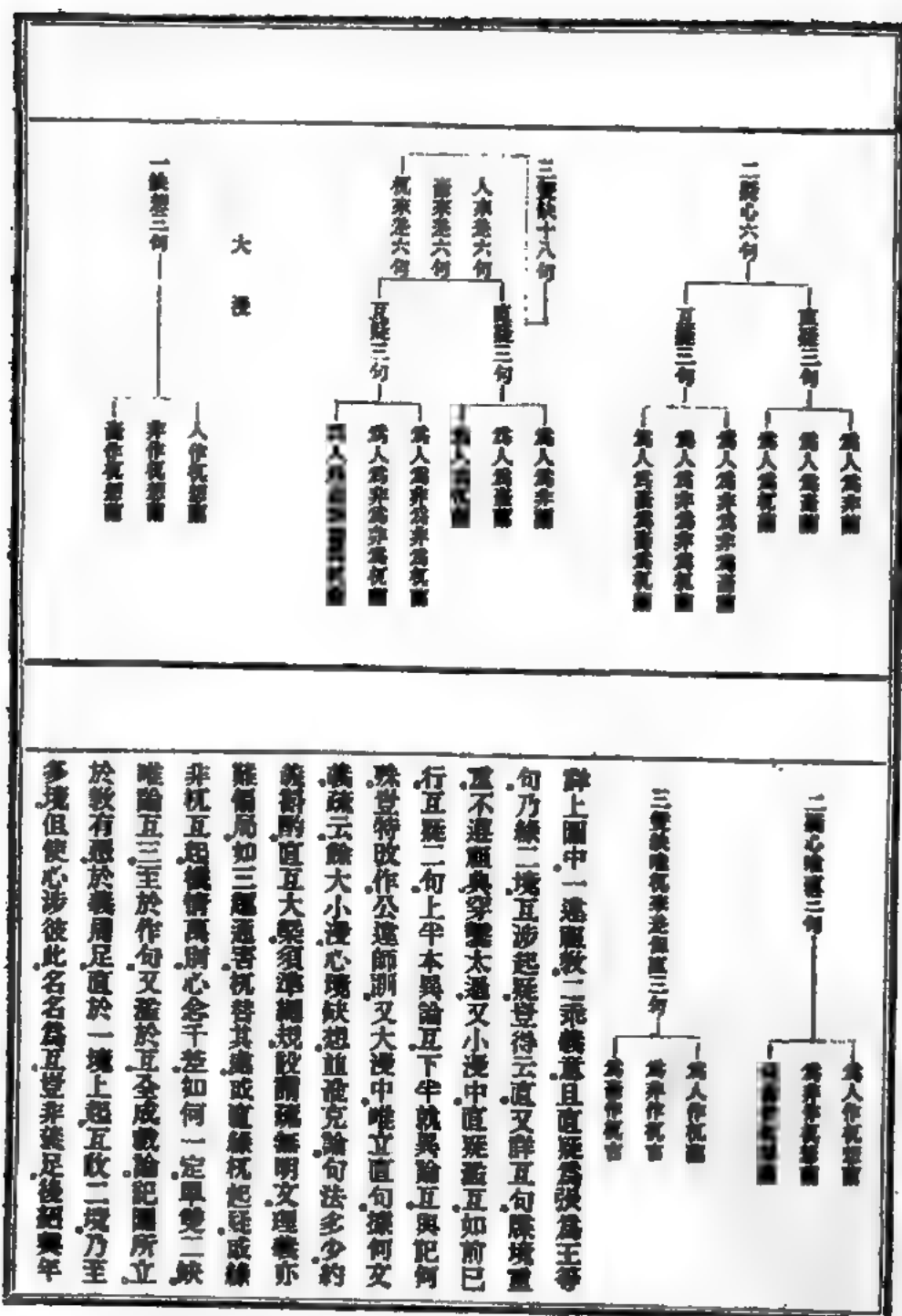
十問疏文妄戒自有小漫句法今此依何而立與後疏文不同耶

答妄戒句法與此應同但單缺互疑通略八題記文於此具足出之下順疏家且分六句影略互現製作常規良由不曉直疑故使作句有多有少如前盜戒小漫想疑雙缺但各立三總有九句亦應以妄戒疑中六句返破題師不合立三前後異同以爲無據耶準彼嚴此人異互彰一代雄詮莫不皆爾故律中境

想二十六戒具足出文自餘諸戒疑想並同但是略之無別所以聖心明斷豈得致疑

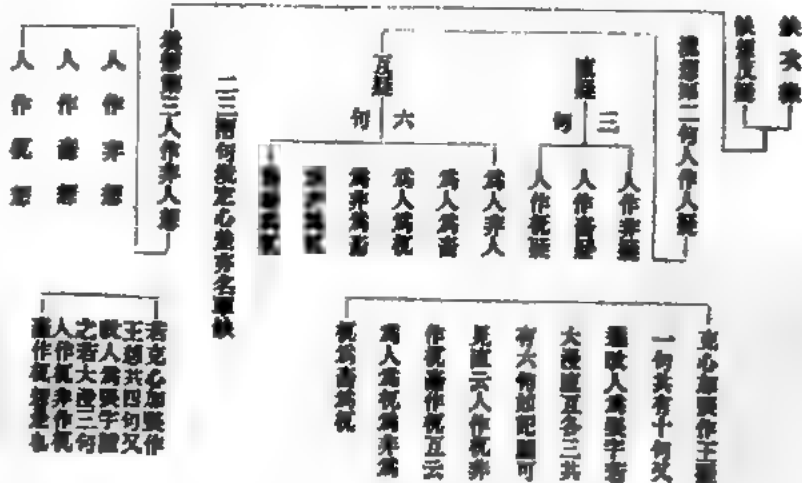
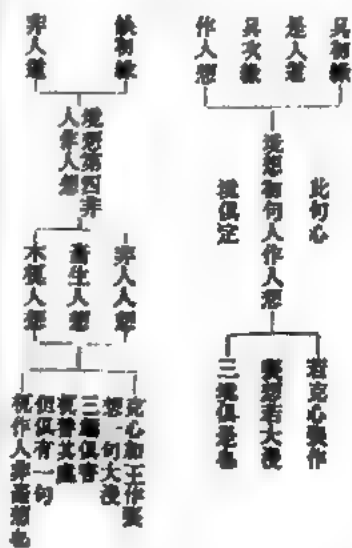
又智妄戒但云漫心辨疑有六不分大小之殊蓋戒明云小漫疑無直互之別今此戒中方標直四互六據文唯局克心大小二漫復令準作記家考覈諸文詳究義理具而出之何有不同之疑乎

中有會釋定師亦出圖相大略與上款師是同但於大漫想疑各唯一句與上爲異今但依飲師之義定師所出自然無取學者亦不須得從費紙墨請知之予因觀疏記具缺初二兩緣出義立句無非本於諸戒之未境想之文學者討論少懷通貫又復諸戒境想句數四五不定如疏簡辨且依轉想皆具五句今先以具缺初次二緣收於境想五句次以境想後四通收缺想缺境及單雙直互等疑庶使枝文易知指

且依殺戒餘戒例此正出小漫克心大漫亦隨決明

但得守戒而已。若有作者，便同作持。今明作者豈非合觀。答今言制，作即成止持。若不依行，則是作犯。今願教，作便成止持。如三衣一鉢，法須具有。故制畜之，豈非作也。望無犯，故名爲止持。依教奉行，又是作持。乃至云具二持，犯其致在茲。近有同輩，謂上一節之義，發源云：雙持犯義理在茲矣。此二記文，並是釋疏。又云：若據教行，必托境生。依教奉行，作而無犯，何者是耶。且如三衣教，違備具。夢庵謂此中明三次等者，乃是預出三衣戒持，雖失之，猶今有題說之者，不敢違悔，名爲止持。如教策，雖以爲是，豈爲違耶。不取違悔，名爲止持。如教策，修願行，不犯名爲作持。違此二持，便成兩犯。又云：昔可學者，並制修學事，謂衣鉢等法，謂教行等。並托事法，適用修成，而無違犯名，爲作持。不敢違越，又是止持。又云：前對惡法，無由可作，名爲止持。此就善法，必不違越，名爲止持。鈔中制止門中云：如衣鉢體量等，制作門中云：法謂教行也。教謂律藏行，謂對治事。唯可學衣鉢體量等，是云：觀上觀文，豈宜偏局。須知但是制作，聽作善事善法，造境策修，或有違願具二

持犯制作事者。且如三衣，比丘道具，制必須作其於應事。當須觀量財體染淨色量，如非依佛願教而作，即是作持。不敢違教，即是止持。違越而作，即是作犯。不願教，故便成止犯。若一向不作，但有止犯難成。雙制作法者，且如說悉結受等，欲行羯磨，應須評量人法事處，如非審定，綱骨緣光，是否檢而行之。作持成矣。望無違教，止持成矣。不檢骨爲成於作犯，情違教成於止犯。止作兩犯，名異體一。二持亦然。並就一事相番，乃成顯意如此。且非應說制作事法。如上可悉不作斯論。盡成虛僞。聽中事法，疏鈔具彰。恐有惑者，更爲明之。如疏止持對聽門，則以房長淨法等出相作持。對聽門，復以房長淨法等出相。豈非但是聽作善事善法，皆具雙持。故發源云：願制聽兩教中，制作聽作。邊說有二持，反此無雙教制作聽作者，直是單持。行宗云：是則一切作持，其必兼止。若但止持，未必有作。自餘羯磨，依鉢等事，並見廣律文事。三衣其相甚顯。此等誠言，與夫疏鈔，恰然相同。只緣願師文義，坦然致此二記，用與無故，何故特異。反成

破斥巧事一時之唇吻構裝千古之難辭。味後昆
離之通耶彼之徒以爲正說此宗義士倘有隨流稍
違如上所錄祖師明文如何消遣同如斯立義亦所
未安戒疏明云無聖教聽道是單作豈不然耶管子
迷此語故成實礙今爲通之自然明曉言無聖教聽
者聽即是許有聖教許作者莫非善事法乎道是雙
持無聖教許作者無過惡事法矣蓋單持今文云
無聖教聽乃是經盜殺生等不許作者之謂也反顯
衣鉢獨磨等有教聽作者皆具杖也疏云可同教盜
有教開作名作持耶會上諸文疑自釋矣已上示通
中用此義也問若依通論則制總二教事法皆然祖
師何獨明二十六戒具及持耶答此據戒本有開制
獨房法者故就法上懸顯四行唯二十六有法可歷
彰於受戒餘並單論戒疏隨篇稍揀數條於此不可
妄通故得行宗云此據戒本具雙持犯者餘並單持
豈不然耶其於戒疏總義通論持犯則單衣鉢及諸
獨磨者豈非雙持犯不局戒本耶隨篇且據有法總
義通論律藏故行宗云自餘獨磨衣鉢等事並見廣

律者是源流正傳妙若於此未齊聖賢宜觀廣問
通量房戒事上雙持既別無法如何更顯答祖師自
云就房事明何關於法所以二十五戒例於法上顯
雙持犯唯此一戒重就事明者乃有二義一者事法
相對法就處分以明事就度量以顯如疏云此則約
其度量顯於通顯及論結犯並據房成是犯分齊二
者房是聽事就一房事明雙持犯則顯一切聽事並
可雙論若爾兩衣齊衣亦是聽事何不具雙答此之
二戒固是聽事戒本不列者無法可歷故所有尺量
之文乃約造作邊自成雙持義在通論也又如通量
佛衣通量坐具乃是制事尺寸數量自屬制中造作
違順明二持犯戒本不出亦歸通中如發揮云制作
聽作邊設有二持又責持云教制奉行或事或法或
制或聽且如三衣等然斯二記並約通論文義可見
爲不了者更略示之二十六戒並聽中有制法如造
房處分等制中有聽法如離衣獨磨等緣有此法故
就法上相從歷顯持犯四行兩衣齊衣等此聽事也
佛衣坐具及毛繡等戒並制事也如是諸戒各於制

十
六
餘
所
不
出
義
辭
通
說
問
犯
雨
衣
等
戒
違
得
一
罪

耶二罪耶答如上略示諸戒推詳戒本或因求畜違
限或因造作乖方既各違教制豈無違教心犯罪耶
是則順成二持違得兩犯如前已示可以明也但以
無別聽法戒本更不重出也若爾過量房事如何重
示答謂觀前文具二義故須別顯四難指尺量即
法以成雙義此由不究通論之意故此妄釋問上云
二十六戒應就法上歷顯雙義至論結罪還就事耶
還就法耶答事法相假乃成本罪且如雖不乞法若
不造房雖成其犯要須造房事成邊全於不乞之罪
如疏云此之不乞及以過量緣雖兩望果由房結離
衣入聚等可以例之如云身違事合名作犯等同如
上立義須於造境造作違順方成持犯者此顯何義
答如疏云若據教行必托境生又云並托事法運用
修成又云如造房衣鉢達相了知等及諸解總義皆
就造境違順以明持犯行宗釋緣雖兩望果由房結
二句云既有二作必兼兩止並望身棄造作過量具

十
六
餘
所
不
出
義
辭
通
說
問
犯
雨
衣
等
戒
違
得
一
罪

兼四犯又云棄不自有必假行戒行即行心無非造
作若都不作但是無記焉能成棄明又更廣恐繫不
引顯示文義大祈靈詳行宗云自餘剃髮衣鉢等事

論
以
義
釋

四難云若此立義敢問與二十六戒有以異否云

三

辨云亦同亦異若二十六戒有開闢剃髮則與衣鉢
等異若論持犯雙義則同何者且二十六戒則就羯
磨法上以顯雙義衣鉢剃髮則就制作度量上以示
雙義豈非同耶

四難云今不作三衣或體量不如及不行一切羯
磨具二犯否若云須具比前諸戒理有不同云云
又云今不作三衣則有事上止犯若望不依教違
結法上止犯者二犯同名不成雙義

辨云不作三衣及不行一切羯磨但有止犯不成雙
義固不在言須約造境替辦或三如違順或四緣是
非方成持犯乃有雙義如上立義示相可了云云之
文不攻自破

中經疏注

四難云若爾疏引衣鉢體量一切教行歷顯雙持
那云不具答衣鉢體通單雙須顯故文云若據教
行必托境生依教造修作而無犯今不作衣是不
造境但有事上番修止犯若論造作如非亦有商
量且如衣鉢體須聖制衣以覆衣鉢須瓦鐵今用
絹木則是體乖聖教正屬作犯既無教聽無法可
止故無止犯乃至云此據造作以顯單犯既以造
成理須加法今不受持准鈔得吉約義定之此屬
止犯既無造作作犯不成既加法已必謹護持有
緣聽離要須乞法今既不乞即是止犯違教故離
又是作犯方成雙犯若此以明衣鉢行護必具二
持持前註云夢庵約持
體離者文見此也

拈云觀此一節要以疏中衣鉢體量等文即說乞法
離衣上明雙持犯乃是預指離衣戒非就造作以論
也如此看讀豈爲上達如此樹文從費紙墨戒疏明
云今昔制作即成止持若不依行即是作犯今順教
作便成止持如三衣一鉢法須具有故制番之豈非
作也望無犯故名爲止持依教奉行又是作持乃至

云具二持犯其致在茲若依彼意此等文相如何消
釋及論離衣戒雙持犯義但就獨應法上歷顯四行
則與前文略無相似所言既無聽法故無止犯者且
無主房事上雙持豈有法耶可細思之

四難云問文云且如三衣教重備具正據造作豈
唯行護答文相合者教斷實難若約通論義合造
作云云

拈云今詳彼立問雖符義答又乖文疏云不敢違傷
名止持彼作二意註之一意云如體乖佛制不敢造
作此謂不作名止於義甚疎今與改云佛制三如
違則犯即今欲造作順行不犯也一意云不得獨斷
不敢擅離此又不然此制門中於造作邊歷顯雙
持安將聽法註顯可非離亂耶疏又云依教兼修名
作持彼亦二意註之一意云如體依佛教如法造作
後此如其理一意云有緣欲離從僧乞法文斯由穿
鑿全非祖意制聽離亂如前已明又復彼謂止持不
作作據兼修此論二持名異體別是古師義如三十
義門已破今雙持犯止據造作離通作據依教兼修

名雖不駐今義成矣只由不善思文故有胸臆隱說如實自昧其難可知而故違謗法各深彼又云若約翻犯則造作邊單有作犯無則止犯是何言歟翻上二持以成兩犯四行足矣便顯造作自成雙義如何強云無則止犯此非謗法乎彼文更廣不必盡析讀者觀之自成無用

四難云問離衣有聽可云雙犯房事邊單有何聽法答量雖佛制是佛所許雖無現作之法然有尺量之文即此律量便是聽法此法與離衣等戒類

同

辨云然房之有尺量者乃是聽中制作度量也豈謂尺量便是聽法若便是者聽中又聽是何佛意又復尺量若是聽法者則與處分白二何別若云是則祖師不應事法分二耶且衣鉢亦有度量可是聽法耶疏云就房事論何嘗言法至成戲論略無可探案文轉義顯難離辨總究彼文則有二意一惟約有開制法者屬雙持犯局二十六戒餘則不可二將戒疏衣鉢體量等文授曲釋歸離衣戒非就造作以論其文

雖多不過二意如上引文立義明如指掌公心有領可自鑒之無假文顯莫訝觀議

右折雙單難辨竟

四難云止作難明者

卷二作並

辨云彼以教行雙持犯隨戒本罪屬於止犯端文立義云云久矣隱連二節雖詞而闕之其奈疑礙尙據再有此作誑惑脫生爲害不少今亦允膺靈譴然後立義決疑使止作不滋疑條自分疏云就房事明依教不離止持檢教知量作持出於教量作犯不順教故止犯次就法辨如法無違止持從僧乞法作持故違不乞作犯即此違教止犯止據無違作據顯教乃至開云準此持犯與前既乖約事明作身誓可悉故犯僧殘約法明作其相如何答此之過量及以不乞緣離兩望果由房結對相思事隨有四違緣一事手誓關土木卽有偷古四罪隨生安有過量偏屬作犯若如此則後戒無過無作犯矣準此課例身業是違行宗云此約方便二作犯兩重二止犯兩古又云並違身業造作過量具兼四犯發揮云四罪釋上四違

謂作心不乞造通量房結二蘭與行知是坊修二處
得二吉與行又云知不乞罪是僧獲鈔云但不依戒
相造行成辦悉名作犯所對事法怠懈不學爲止犯
疏又云如有病廢脫離罪是作持不違教說名止持
無教說說是作犯抑教不求止犯云云審詳祖意定
以教行雙持犯隨戒本罪結屬作犯何者是耶如上
所引不乞通量並約身業造作違越而成得二僧獲
在文極顯何事遲疑疏中又云出於教說名作犯此
戒本云通量作者僧獲是也又云故違不乞名作犯
此謂不乞又云由於僧獲有乞無犯反觀不據此二文
乞屬作犯獲明矣正同戒本云不將諸比丘指受
處所僧獲者是也疏又云既從僧乞名作持於僧獲
雖欲犯不得名止持請以此文翻持說犯非非犯獲
屬作犯耶又如離衣入聚等不乞獨磨不作白知更
不離衣又不入聚可獨結法上止犯罪耶由不乞不
白擅離擅入約身業輒爲成於本罪事法相假此罪
屬作止據建教通得吉罪二十六戒及一切制應事
法皆例此明鈔疏文義明如說日記文申釋意亦無

昧彼何特異強生分別剛欲伏從奈道理理難從之
是羅新提大略問答析難更爲明之問鈔云止犯心
中有作犯如人著衣過日造房不乞取作斷止屬止
明矣又實持云作持止犯但引房長可不然耶答此
止犯中列應作事者乃顯及持犯義但止就離通作
就策修故爲二持犯則反之思如上雖止中以房長
出相隨作中亦以房長出相即其義也況引鈔文乃
出通蓋二犯皆通止作無在若爾戒疏三十條門云
九是作持止便成犯據此之文屬止又明答若觀大
意文亦無害良由此九具雙持犯應事無在何苦執
文又復此且一往就策修奉行名作持遠教不作名
止犯及下分釋止作自明如說淨云故違不說名止
犯越於期限名作犯至論結戒本罪正據違限故戒
本云齊十日不淨施得者若過者尼薩著波連提又
取尼衣云番止受納名作犯及於戒本正約貪心受
納結於本罪據斯以論教行持犯若就持說則以作
持爲本如云依教奉說名作持又十三云檢教知量
從僧乞法皆名作持若就犯說則以作犯爲本如云

約事明作身書可悉故犯僧禮又云出於教量名作犯如上云越於期限身違事合又疏前文房衣財食作法而生近表作持違防作犯等如斯引示作持作犯雖非相番道理當然明文則義屬作罰矣問戒疏云有人解止犯位中對教不學則唯入句除事法俱識也對事不學九句通有知造房舍衣鉢雖違相了知何妨不乞處分受持加淨皆獲提等罪豈非止犯屬於本罪中上門答子迷久矣前雖折顯猶乃執文且止犯位中所引房長衣鉢由屬雙持故得止作皆列文中雖云不乞乃屬止犯及犯僧禮還據作成如前引示文義甚明衣不加持長不脫淨正屬作犯指提顯然何為執此妄云止犯當知此文所引別有其意蓋由造房不乞衣鉢及長不加不脫皆因不學愚教難及不識犯根本獲提更得不學無知下品一句既違違教行但犯根本無有枝條既多特舉為顯下品有本無枝之義須知句法為顯何事豈可將出相之文便同本位結犯只緣教眼不明看觀多滯文相尚有開義不能從者其空之何如辨止犯名義

中又為明之

四難云若謂作犯且四行不乞犯獲判止犯云云由此諸戒本屬作持正翻止犯傍收止持翻屬作犯

拈云疏云放逸不乞名作犯何云止耶由此諸戒並據依教策條為作持違教顯作為作犯如上以示此非相翻道理當然

四難云若謂止犯且造房過量足食杖糞等並據作成何云止犯今准行宗定屬作犯故釋二房偷吉云二古止方便二偷作方便乃至云若作此定之尚引明言教相皆有相違

拈云行宗正順明言教相即非相違何耶疏云約事明作身書可悉故犯僧禮乃至云不乞過量緣雖兩望果由房結亦如彼首足食杖糞並據作成非誡言耶

四難云故知本罪定屬止犯戒疏文云翻修止犯掩相具九如九十中不作教法嚴行顯食糞斷取等云云

辨云只由不觀疏文大體句法之作是爲何事故有妄消文相誣惑學徒然不知止犯位中番不解得不學無知番不修得遺教之罪此二止犯罪名相並故須顯示如上問答義已條理今此文相連編重分句讀文云不作教法者此句正得遺教之罪屬於本位止犯如疏云抑教不求名止犯是也。行等四正犯根本乃歸作犯又疏云無教誨說是作犯是也。由此諸戒不作教法。雖造前事止作雙結止。雖遺教作據身爲今位正論止犯必須雙列四顧故結歸云望不作法名止。隨作即違名作在文自顯何不釋然。

四難云若爾諸戒有法可止故名止犯無主房中過量之罪就事論犯犯是作成文云過量作者僧殘准此作犯明矣何云止犯者事雖在房犯遺教法乞法驗量皆是作持不乞不驗並屬止犯准此不乞處分不依教量二犯屬止皆結僧殘放遠不乞放出教量二犯屬作並結吉罪。

辨云所言事雖在房犯遺教法者正與明言教相實有相違疏云雖雖兩望果由房結又云總一事手營

構土木即有偷吉四罪隨生准此不乞過量並就房事成時雙結二犯何言據法耶所言不乞處分屬止結殘放遠不乞屬作得吉者兩句不乞是同何強分二又此不乞屬作屬止結殘結吉如此類亂是何見解祖師明云故違不乞名作犯何言止耶又云即此遺教名止犯何言將不乞屬止耶。鈔云若不乞法便結僧殘雖言吉耶彼又云放出教量屬作得吉者是何言然此乃正就過量房成結作犯殘不應得吉文如前示義亦可爾後諸問答盡是如賊投火如蠶作蠶自焚自毀自縛自縛若得上義不辨自明誠由只攻他短不覺已非祖語明規不肯依奉輒乃巧生穿鑿樹文立義云云極多既非教意盡是閑言伏請高遠審詳祖訓莫看人情。

右辨止作難明竟

四難云句法難定者

今辨云且事鈔戒疏止作句法疏古立今分句節目明如皎日實持行宗依而中釋問答決疑又加分曉如秋水映日表裏明雪彼言難者只由不依祖教強

生分別便直而却透明而却昧如日之被雲大地昏
暗雲之過也而言新記尙有失者謂未失相且與背
後捨學浪解勝負矣

右拈句法難定竟

四難云事法難顯者

今拈云所言教行者該乎事法也何耶且制作聽作
善事善法等有教令作即教依教行之即行如疏云
並托事法通用修成又云莫違事法等云云

四難云及論二房乃云事法分二有人准此別立
事法雙持犯義乃至云則子所立自成無用等云

今拈云有人之義未知是誰便依彼立事法雙者亦
無大過如上所引可以自通又如就房事明大就法
論豈非事法耶言教行則通也言事法則別也取別
顯通名於教行從通分別可云事法又復應知就東
教行行說名教行若就造境說名事法立爲事法理
之有在何強橫改此門文繁且無急要恐費紙墨更
不盡拈覽者宜詳察諸

右拈事法難顯竟

微顯定道二戒

定共道具有漏無漏總別解說諸文之中或說機緣
異或說體有無或約證之有聖凡而於修之分理事
文義交參學者難曉今爲叙之更不分科廣陳由致
但直引諸文令知差別略伸問答以決異同

業疏三下云定道二戒約心論業別脫一戒從緣發

生記云定道二戒不從緣受隨入禪定斷惑證道任

運發起故名定共道共亦名禪無漏對下別脫亦名

總脫又疏十二云入者隨心無作入定慧心無作常

起如成論云有人言入定入道有禪無禪律儀出定

則無又云出入常有常不爲惡善心轉勝等記云定

慧心中所發無作兩宗不同用在前上事修中引多

論云木又戒佛在世有希現故勝禪無漏戒一切時

有二有漏木又通情非情竟故言勝餘二局情狹故

不如三有漏木又從慈心發故勝爲佛道作因四木

又戒者被及七衆紹續三乘三寶三進住持功德餘

二無能故劣五木又戒者唯佛弟子有餘禪戒者外

道亦有記云定道從心爲因與定慧二心同時故並
言其亦名爲俱此辨名也二則定道有漸道共唯無
漸別脫欲界樂定共上一界樂道共非三界樂此論
體也三則定道凡聖道共唯局題此位分也四則脫
假緣受定道隨心發此明因也五則脫但隨身要期
盡形放定道名隨心生死不絕故此示功也又鈔引
戒論云一日之中受七律儀隨得道處更得律儀而
本得不失勝者受名又戒疏一上五紙云如論所引道戒
名解脫事戒名別脫等

問定道二戒發戒體否若不發者何以前諸文中道
云發耶若云發者何有白衣緇漢耶答所言發者乃
於普受體上增發勝解前若不發無體可發如白衣
緇漢者是也若爾白衣緇漢全無戒耶若既無戒何
生定慧答必有五入之戒爲其行本或往世曾受舊
氣相連入定道時任運離羣故名定道戒也且據今
生十具無因故不發體與俗是同故名白衣也若爾
破結一受何發戒答此蓋前有要誓期在證果感發
具戒不同定道前無方便復無要誓體無從發但於

前受增發勝解如前戒論云本得不失勝者受名是
也問戒以對境防非爲義入定入道何得名戒答如
入定之心具二義故一者發戒此即是定二離非惡
此即是戒體是一心二不相捨名定共戒又如入道
亦具二義一者虛無此即是道二離非染此即是戒
二不相捨名道共戒須知戒義由普普受則脫無作
功力於戒體中任運離羣故名戒也若爾離羣名戒
何以前引諸文云發無作耶答前云無作發者由普
戒力隨其道品任運增發無作非謂有心樂受則有
體發也如前可見問何無道共定耶答亦有此義入
道之時凝寂不散即是定義蓋因修三學果上證道
亦具三義隨位進登勝則俱勝問言入定入道者定
有出入義則易見道體平等那分出入等小乘所證
於事未驗其入觀也人法俱亡與道體合故云入道
及其出也不無事礙故云出道若謂出觀之後都不
合道耶答既證聖位動必合道但不入觀脫所俱
亡藥病皆捨盡如虛空了無罣礙正與道體合也若
在大乘出入皆如故非所辨若前引戒論出入常

有今何分異答須知小乘增進果位並於入觀見其深淺戒與道俱亦從觀判故分出入增發戒德隨心無絕故言常有也問前引鈔云有漏木又通情非情定道局情其義如何答有漏木又五八十具通性通義是故戒境通情非情定道雖惡境局有情以通境非情體非惡故問前引實持云別脫欲界棄定共上二界棄道共非三界棄此論體也所言體者未審何體答乃戒之本體也謂別脫戒教限本體只是散善依此所修止生欲界定體礙寂依此而修生上二界道體虛融依此所修得證聖果若爾別脫全非道耶答此有二義若據教限戒即散善若約機修隨其行力有事有理兩凡薄地順戒集樂是事觀故若登聖位以觀融行戒屬無漏前引婆論指別脫為有漏木又實持云別定並有漏者乃據教限判也如戒疏引伽論云戒是有為有漏世間法者是也問總脫別脫其義若何答定道二戒入定道時總離諸通故云總脫如戒疏云舉法類盡是也木又一戒對境起持別別離通故云別脫問律儀據教戒乃屬行定道二

戒乃據行論可云禪無漏律儀耶答律者法也備爾軌式定道二戒由普受戒法無作功力任運軌範防非故亦得名律儀也問道共名無漏律儀何分同異答約位體則同以義推則異何耶道俱及別脫名無漏者並據初果已去此位同也皆以無漏慧為體此體同也道俱乃約入觀之時任運離非以得其名別脫據位見理離名無漏至論離非還須對境的教以論也如初果故通俱性等豈不然耶此為義則也問行宗記^{十一}上以道俱戒指回入正道中略棄命三亦是道戒其義如何答不同也豈不曉語棄命即是身口意前引棄疏定道二戒約心論棄入定慧心中任運發起而與身口意戒天然有異何得指同但由初果已去見真諸理所修三學皆得名正亦名聖行亦名無漏功德至於諸戒不同凡地歷事別持約具體論云諸棄命乃就三棄攝一切戒即是在因所受別脫行與理合持無所持棄非界棄名無漏戒也問定道二戒既是前受無作發現即與別脫體相是同何以前引中特分優劣答推究來因必由前受功用

既別教門不同豈無優劣如上略明一見定道發體無由二知道俱與破結及入正道戒義無相蓋三遠道俱無礙與別脫無礙名監義別會諸文之異同引行相之深淺豈無益於學者乎

略辨正用相從

正用相從者壇上教師入衆白召一白自恣五德出衆和僧一白此二爲正用羯磨師對衆問離一白捨墮懺主和僧一白更有上關懺主和僧一白此三爲相從上之五法僧須滿五方堪乘行於五人中四正是僧故不在言今所論者唯論第五乘法一人耳正用據全具僧能相從約少分入數大論僧能略有三種謂能乘能忍也如教師白召能乘一也彼受戒事既與教授必遂可否能量二也彼既應法事合忍可能忍三也是則教師具足諸能正充僧用五德和白法是能乘彼自恣法亦同量可亦同忍成三能既具正用亦然問既全僧能身外三人便違前事何須五耶答爲釋疑故如白召一法若唯四人則疑三坐一立坐立既乖僧數不滿何乘乘法白和一法四

雖皆坐恐疑五德既是所差何足僧數大聖懸鑒欲除疑情制此二法五人方行言相從者如戒師問離懺主受懺既前在衆無宜作故須作白告僧量可問僧忍否如戒師白云聽我問離懺主白云聽我受其懺悔義可見也但此白法非別人可乘乃具能乘一法故得相從入僧數攝略遙如斯餘義具見疏鈔宜自尋之

疏第七非體

第七非體古今未定今略出之選對前六次第簡顯方見其的且如初非總括四緣第二唯據人法俱非三下四位亦唯人法如非互作唯第七之非四緣無乘作而依教是故經疏皆標如法也七雖如法至論非體唯據得兩人呵止不止則也故疏云無問情涉違緣緣通是非德人吐辭義須依住住則是則法不可非不住乘法人法俱非疏云法雖如法人雖德人想差見別謂是爲非臨事遂到聖者未免現在凡乎疏文情涉違順之語正對古義第四師云約人明情情不同故此兩語明約法不止欲因詳乘此兩乘僧脫情見異也

不止。今不同彼情之違順，既是德阿自合依止，不止成非。故齊緣云：然止順阿，故法不非。即如法別，不止違阿，故兼法非。同非法別，此之兩相，即非體矣。又問：止與不止，其義自別，何得共為一體？答：斯謂七下兼兼二種及正論體唯隔其一止，以如法別為體，不止以非法為體。問：經中但云「阿，不止」，遍則應一種為體，何得兼二？答：據文求體，乃有二種。蓋七文下註止不止二義，別故所以疏記兼二為體。約非考體，只有一種，謂非法別。故得經中但云「不止」，皆有以問辭。斯二義與前相違，若如法別，即盡第四非法別者。同前第二其義，若何？答：上以前六次第簡顯已見第七與前非。蓋子猶未達，故與此問須知前二白此為彼法體全非。七本如法德阿，不止，故成非法。其義自別前四，以白此為此，為如此七順阿，即止為如相亦無。問：問法之如非，其異可知。二四及七皆云別兼，豈無違耶？答：別雖有，兼對法如非前後義殊。若就文，則無少異。前之言別，且兼不來等三七之言別，唯據德阿一種而言也。今更因問前六而并兼別，問中問五非人法二種。

與初非中人法何異？答：在文所列前後無差，恐入錯性更略述之。二三法非，白此為彼，如戒場衣界難白。二中事不應一法前後各勝白四單白各勝亦爾。若白二勝白四事單白勝白二事，並初非攝第四如法。反前可見五六二似聲文無差，但倒作故。此亦白二白四當體自倒不通。單白若三兩勝全法增減互倒，並歸初非前後後別尋文可見。若論人非五種，並指三別初非中人自論，僧別舉相與五不同。又二三兩位非法雖勝人分和別，交絡出體人法俱非。為第二體法非人，是為第三體法是人非。為四非體五亦人法俱非。六亦法非人是，問非法別中德人不忍阿則理當如法別中德人何阿？答：事法雖知人處有異，況阿起情見見有萬差，是故阿相不可一定。德人既阿，或來或欲不欲人，乘四帶法為非法。若爾何名如法？答：白此為此，豈非如法？就體立名，故標如法約緣定。法還入非位略辨如此。餘見疏記津貼王寶藏華嚴闡下出。

辨略教結犯

略教結犯汝州府屬應節章門中第列三家一云未落廣教者但心違三善未犯廣教小罪先犯略教吉爾廣教有犯則無犯略此則但以廣略二犯結有前後以出未落廣教之相又人云略教唯被利便當須常爾一心守護三乘勿違三善教有懈怠之心似涉有違之意即結違略之罪又自徵云與曹爾何異答云曹爾據初念違略屬重緣又云與律中發心心念何異答發心惡覺乃對前惡境而起今此違略不約對境微有違心即結其罪此約起心對境不對境以出未落廣教之相又人云今此略教利鈍俱攝不可唯約利機以明等未審此師約何明於略廣之義已上三師並未詳究疏記略教結犯之義故此意皆非可取腦師云違略結犯唯就利機而論廣教約鈍明犯又引四依四開為例上根遊四依本制中下遊四依四開聖教可證上利根唯奉略不棄廣鉤機唯棄廣不棄略此師雖云利鈍各聚未明約位復味兼通又復四依開略通被三機俱為道緣廣教一制三根俱奉豈有利機唯棄略耶道緣制法義不相當何

得例同今之所立先引疏記後為決明戒疏十八云未制廣前有犯略者心違三善不食不犯制廣後而無犯耶紀古疏云行宗開云此明犯者犯在何時有云隨犯廣制更兼犯略細尋諸部及律法中都無此說未可準的意詳心違三善未落廣教隨七佛偈所證行相有違即結詳此記文語意通漫學者通疑今依此文更以四意決而明之一究七偈結犯之相一定東略是何位人三明二教被機通別四伸問答略決疑據一初佛偈唯戒忍辱忽被侮辱應忍不瞋起瞋返報即是違犯二佛偈制離險惡險惡有二世間末報分之全身修道二皆違離苟不念瞋非貪即瞋三佛偈戒不勝嫉知足清遊誘嫉即貪瞋知足由貪犯清遊多獲遠四佛偈乞食戒多求違則因貪獲於衆憤增愛返必在貪瞋五佛偈戒輕縱放逸放逸離通三乘以心為樂主放僻之違多獲慢六佛偈止惡修善常戒觀意苟有縱廢無非三毒七佛偈戒三乘能關是心於心有違即是犯略上且據文以三審別對結行若論犯時不無相兼二者請文雖云略

教被利和亦通於淺深更以二意定於棄略位必內
凡初且約義佛成道後五年之內善來三歸所度之
人非聖即凡聖乃初果已去凡即內凡位人故說略
教普被聞修大藏文定經中初偈明言於忍第五放
逸疏判增忍舉二例餘則七偈行相非內凡而不可
及也且內凡四位緩項於行偈有退失棄疏引多論
云於戒不辜始終堅固知是內凡者乃忍及世第一
也前二行淺遠略起非故佛為鈍制廣補之若嫌二
教本制之緣略唯被利廣為鈍與末世多鈍略本無
用但時雖不競機變難會儒中何云五百年有王
者與十室之邑必有忠信況佛法中聞教開解待時
托緣悟入前後豈容測量略教末世豈無當機之人
故疏云微被少機不可不用又云且順則機故須後
說略教行在內凡末世既稀故云少也間有依奉與
鈍不同故云別也三者諸文或有二教通被利鈍之
語及疏下云故列七法同成一禁又云通有攝心之
能理須齊奉故曰是中應當學文雖云通被而有當
機不當機之異雖云齊奉而有結犯不結犯之殊且

佛制並陳意使齊奉豈聞利鈍況七佛偈攝心入道
之要前機雖不顯依但行功既遠力分不堪機教既
不相宜有還不名為犯不妨微有攝心之益故曰齊
奉利是當機聞必依修遠定結犯理當然也若論廣
教起雖為鈍一制之後聖凡利鈍悉須棄行違教結
犯未見開利阿難懷七言羅豈不明耶四者問內凡
利器唯棄略耶棄奉廣耶答廣略俱也豈有上機故
違教制如上已明問未落廣教其相如何答鈍根之
人略非當機違則無犯故不須論利是當機違有蓋
廣應究起心對於二教犯相自別犯略之時於廣無
違故云未落也或可違略縱心自此滋慢致後犯廣
初違略時未即犯廣故云未落也問利機於廣如何
持護答據事鈔持犯篇說內凡等人持奉則脫名體
戒戒此但通攝六根故也問約心持犯為重緣為重
爾答且據教限為重緣也向在日山曾出今於彌源
又書且略攝利鈍廣略相並之義除見疏記

終南家業卷下末終

以洛北觀音寺之本補寫上本一卷因以彼本校
讎悉竟則亦句讀調點

寶永六年龍集己丑無射十六日

老比丘 宗覺 誌

律宗會元并十門目錄 卷第一 止持

台州日山嗣祖比丘 守一 謹集

一諸文原教門

私曰隨權之教三藏乃殊原意所與唯道是務今
文原教唯據律藏但律由事起事則意差或約通
性成開制或托四儀或因四事或與外道或對
四門廣略致乖受隨意則托事雖殊無非為道若
就權意即如律云為調三毒為求四果制增戒學
是也若究如來出世本懷必令眾生同登寶所況
經法華開會涅槃扶談指歸即圓融妙法是諸
經王是知律藏即一佛乘究竟指歸無非一實乃
吾祖弘律之高懷是一宗原教之闡顯則文下引
妙義昭然

二諸文設法門

私曰習律之須觀者蓋有本焉據律文中佛制比
丘攝持威儀衣藥飲食語默動靜常爾一心念除
諸違則結犯毗尼母論云利根比丘食則口口
作念衣則著者作念房則入入作念若隨後者初

得衣食總作一念又諸戒令作觀對治無非違者
施廣律文但律中所明事理觀念皆屬權小故吾
祖南山克究佛懷深符開會立唯識妙觀為融導
神方如疏鈔中示初入道以唯識為出家本令彼
初心便知隨經教彼受者必發上品了境唯識及
納體隨行悔罪等文故以妙觀而為權要意使一
受一隨無非法界一止一作悉是直如一開一滿
即為上策一輕一重皆隨常住則知吾祖弘律全
以妙觀為主又撰諸教儀篇篇事事並明理觀又
為弟子慈忍作淨心觀三十篇細談禪觀其言甚
切非積學吾宗焉知其奧

三諸文心境門

私曰此即受戒法中發心緣境之文若據律論心
唯六識境止六凡礙云增上亦屬權乘吾祖疏鈔
即依圓識發上品心緣法界境盡用唯識妙觀方
見心境一如心體境量下文具引若非得意觀
他實文明上心無過三番斷惡修善及度眾生須
知善惡業生究竟一相斷無所斷緒無所緒度無

所度是爲妙發吾宗任道唯在授戒苟不知此爲
細惡難受者無獲

四諸文戒法門

私曰言戒法者諸佛所制衆聖所傳吾輩所受者
是也良以十界依正全即心體由不了故造業輪
回是故如來稱其心現制無邊戒無論勝惡制有
闕式名之爲法依制受持軌成出離乃法之功然
此戒法教通權實據教應權即聲聞法有究佛懷
及遠聞會即一乘法若戒法體量於心現戒體文
中相因廣明言極詳委今此且據事鈔釋宗釋相
二篇並明戒法功能及顯軌成之義錄之於後前
究前後諸文成體或用幸善明之

五諸文戒體門

私曰此門唯明壇場白四受體以如來隨機設教
四門乃殊此方盛弘通歸空有宗宗非二有計假
色吾祖建立通異常倫先依二宗詳辨體相後以
圓教融會諸計假色非二無非續種識即具常性
德種乃無始本具今依南山宗旨圓導開闢而彼

受者頓發圓解了達諸法清淨圓融究竟一相決
誓要期因緣構結種從緣起以成戒體是則心大
體大心妙體妙藉溪所謂戒無大小由受者心期
是也餘有僧體羯磨體大戒體及七非體並附此

六諸文戒行門

私曰既已納體必須奉行使受隨相副顯行相應
也一言戒行無非止作止據戒本持之則無違受
體作謂羯磨行之順本顯心又據事鈔行分三位
即衆自共秉據僧法羯磨必在同遵自約持戒預
體常切自檢共即四事所須人皆共備下文雖廣
無越於斯荷一有違律並結犯若輕微小惡教
有開上士國儀嚴緘即犯既發圓解已納圓體應
俯圓行用毗尼行相爲舟航以唯識妙觀作帆楫
遊南山國教之海到如來涅槃之岸

七諸文戒相門

私曰諸文言相大略有二一日行相二日法相言
行相者據內心秉持善相形外威儀語默不在用

心自然合法。即鈔云：美德光顯為相者是也。言法相者，約境則物物皆是，約文則戒本所列及一大律藏制之與聽善惡事法，覽而可別，並歸相。以行法相，蓋如文自明，問戒行戒相二門，何則？若行緣行心，兼持相緣形之身口，或列於文目之可觀狀之可分者是也。

八諸文持犯門

私曰：持犯一門，其義乃博。若據戒本方便至果，該通篇兼約境托起，僧尼下來，開遮輕重，持犯萬差。通於律藏善惡事法，或制或聽，或止或作，或通或別，不學無知，本迷疑想，心境差互，故誤遺忘，漸頓通塞，聖凡優劣，如斯等相，違順持犯，並出如來曲盡物情，妙明獨斷。文殊已下，莫敢指詞，豈在下凡庸心，能了吾祖大師三生弘律師命，開揚辭非心，證僧傳休，師願諸徒曰：子聽經論一遍入神，今聽律部，逾增逾暗，可謂律宗其唯持犯持犯之相，塞深非大，積學洞微，窮幽盡理者，則斯義難見也。請詳至則宜，再用心。

九諸文悔罪門

私曰：凡犯罪化制雙科，何則？如體是十惡，理不應為，由佛立法，又加律制，違理則犯化，棄違律則有制罪。滅化則假理融儀，制則依律法是故。吾祖疏鈔引律列六聚，儀法羯磨，行相無不詳備。違經明三種觀行理事，儀範條貫可依。若但行制化棄，不忘道無所藉，若唯依理制棄，仍在戒不清淨，意使行者理事相須，化制俱違，戒教並壞，悔道現前也。

十諸文三歸門

私曰：問此門於律，似亦非要，那錄令隨答三歸之義，甚關律學。略為陳之：如律文中，佛初成道，與樹脾及婆羅門，婦受佛法，二歸次為耶輸父母受三歸，續為比丘三歸受具，又如五戒十戒，並三歸下，發無作體，若不精明，何為師授？又律序戒序必先歸教三寶，乞求加護，戒業二疏，並廣申明教儀一歸教致列相文，極精要，意使出家五業心無他向，志必歸投，但三寶有因果迷悟過去現在名體差別，要須普通，令歸投有在。

釋迦氏

諸文原教門

戒疏上云斯乃大聖降臨開化本將欲拯拔諸有

同登彼岸爲道制戒本非世間煩惱惑業清淨由方便致設三學用爲治元故戒論云戒如捉賊定縛懸殺三行相因斯須攝濟故身口事業動輒與理違若不先防妄隨塵欲則心路驟擾靜定何因定既不修於請我倒無心思擇明慧自隱無由會正故初行者務先學戒檢策非違三業清淨正定正慧自然而立故經云依因此戒得生後二若無此戒諸善不生問以理推戒爲靜三途定除欲有慧非界礙如何上言爲道非福答須知遠意原佛降世豈爲增生天主人王咸興有教佛遊說有則與凡同以此測量故懸殊異任戒集衆但事觀取體沈下界判非色有故伽論云戒是有爲有漏世間法也若元制意爲道方便三乘學人必由斯迹故律云爲四三毒令盡故制增戒學又多論云爲開泥洹門故制戒下文云戒淨有智慧便得第一道斯良證也

行宗上云爲道者通而爲語即指三乘推佛本意下至闍邪終爲一貫而作前引況經開會殊途同歸涅槃重扶無非顯性今明爲道專指佛乘止息化城終非本意故知化本尙非二乘豈爲世間而立斯戒行宗又云夫一切衆生本來皆具真精妙性性之爲體唯寂唯照一迷此性乃昏乃散翳號無明積成煩惱計有人我隨境發毒鼓身口意造生死業流轉諸趣億劫無窮大覺慈哀將令離苦察病設藥對分三種內心昏動對立定慧身口非違對立淨戒顯教雖多不離三學三學所立唯依色心論其起也則從本以發枝用其治也則先藥而後細首先制戒意在於斯譬夫調水風激波騰風波未息欲得清澄無有是遠三學次第理數必然乘越常流去道全遠樂疏下引多論云三關五戒乃至別說由佛出故開立此法但輪王梵王說世間法惠利衆生故十善四弘劫初便有未能清昇超越世境法王出世不爲世待要斯煩惱遠出界繫故明戒善令依具修定慧等行衆生有本此其意也

中國撰述
律部文獻

實持下云一切佛法不出三學以衆生迷心爲過動
慮成業由業感報生死無窮欲脫苦果要除苦因故
先以戒治其業次以定慧澄其惑業分善惡故上作
兩行以相翻惑唯昏散故定慧二法而對破因業
內業故論云三藏爲言律藏勝故密故唯佛獨說制
必僧中不許餘衆之所讀誦非所學故餘如鈔序
內業謂五戒十善三乘未具不實阿闍尼雖本位自
有別教不離上學說時亦實同文中單由本文實世
應有文難耶答若約佛世本無文字但嚴聖士聞持而
已或可假在非無典藉後結衆者編綴成章義亦無妨
則此中與教爲原制或爲取說或爲若論制或爲前
意今明十二年後別衆或心令弟子說攝影今本說起
之教故
云別也

實持上云論即十住發沙彼云修多羅依十力等
流說一是一處非處力二乘力三定力四觀力五教力
六性力七至處力八宿命力九天賦力十福
流說等流無等戒尼依大慈等流說阿毘曇依無畏
等流說四無畏一智無所畏二智無所畏三智無所畏
四智無所畏教通有三心約法對機不無偏勝是故說法開解偏
在智力破邪堅論特須無畏立制檢過唯是大慈所
以然若如來真慈出現于世欲說妙法普令開悟衆
生頭緒遂說三乘有過法音即登道果故以略教東

其通非人機轉劣破略起非復開廣教指過立制猶
不能達以至三千人萬無量律儀正法之時尙多毀
犯況當像末焉可勝言如是次第曲就下凡不遺微
物自非大慈豈至於此

戒唯佛制不通餘人

行宗一云大千界內佛爲法王律是佛勅唯聖創立
自餘下位但可依承良以如來行果極圓窮盡衆生
輕重業性等覺已下猶非所堪況餘小聖輕敢擬議
有如國家賞罰號令必從王出臣下僭越庶人失儀
亡敗無日佛法亦爾若容他說群生不奉法不久住
世也

事鈔十門顯意差別

第一序教興意夫至人與世益物有方隨機設教理
無虛授論云依大慈門說於毗尼故律云世尊慈念
故而爲說法二爲對外道無法自居顯佛法人專道
高故顯斯戒觀下律中凡所制者直懷異術故文云
若不攝結則令外道以致後言三爲對異宗故本宗
則有其多則且如廢禁多部戒本繁略指體未圓接

會即謝
大湮經

會即謝惜
口大湮盤

第三對事約教判處意自佛法東流幾六百載諸師穿鑿判別是非統封同異不可稱說良由尋討者不識宗旨行事者昏於本趣故須學師必約經連執教必佩真文何事被於毀謗豈復論乎蓋實今判其事犯違約其受體體既四分而受豈得與部明證若恐不曉大綱更示其分齊謂將已所學者判他持犯脫履近失其唯不學愚癡今通立定格共成較準

一披條領釋然大觀記云佛滅千年至漢明帝時及書經將二百年惠康何遜四分諸部立十人受戒為始出僧祇或本令衆國習第一差至統乘時十部廣釋初國人即依用此二差也其分僧祇五分三節廣次並依此地人謂僧祇與先成本文理相合乃於十部多演僧祇此三差也唯四分五分未嘗弘通至于元魏法惠律師方僧前謂僧祇四分五分未嘗弘通至于人情執多未伏從及初智謂僧祇四分五分未嘗弘通至于妙法往未能盡理尚有紛紜故今鈔及業疏分判方為善

第四用諸部文憲統明律藏本實一文但為權借不同致令諸計岳立所以隨其樂欲成立已宗義采大衆之文用集一家之典故有輕重異勢持犯分途有無還出順與互顯今立四分爲本若行事之時必須用諸部者不可不用故普見云毗尼有四法諸大德

有神通者抄出令人知一本者謂一切律藏二隨本三法師諸者謂佛先說本五百羅漢廣分別流通即論主也四意用謂以意方便度用及三藏等廣說也先觀根本次及句義後觀法師語與文句等者用不等等者莫取謂六卷中廣明律師法正文如此然行藏之務實難取捨之義非易且述其大略以釋無惑謂此宗中文義俱圓約事無缺者當部自足何假外求餘有律文不了事在廣前有義無文無文有事如斯衆例並取外宗成此一部又所引部類必取義勢相關者可用證成必緩急重輕是非條別者準論不取故文列四說令勘得失十誦墨印義亦同之若此以明則心境相照動合規猷繁略取中理何晦沒若不覽諸部偏執一隅涉事則不聞校文文無可據遂師心臆見各執是非互指爲迷誠由無教若四分判文有限則事不可通行選用他部之文以成他部之事或二律之內文義雙明則無由取捨便俱出正法隨意采用然行用正教親自披閱恐傳聞蓋真故也又世中持律略有大焉一唯執四分一部不用外宗如持大

制文無止但二當部缺文取外引用即用十國持三
 常宗有義文非明了謂在經足載四此部文義具明
 而是異宗所據如拾得地直五兼取五藏通會律宗
 如其舍中不六終窮所歸大乘至極如拾得地直
 合更試外道言以成之類此等六師各執正言無非聖旨俱由通
 內五辛八不此等六師各執正言無非聖旨俱由通
 局兩見故有用解參差此鈔所宗茲存第三第六餘
 亦參取得失隨機知時故也實持記云教說此口文
 激之同受機既從四分祇合事依本宗何以今鈔傳引
 諸部約證明其義安在同三藏所詮事理兩具既宗
 律藏何引阿含等經及餘小論豈非化制不分耶同者
 是小乘教限須別安得輕用華嚴涅槃地持智悲非
 大小乘耶若不明示學者
 第五文義決通意失理本絕名故立名標其宗極名
 隨事顯故對事而備斯文然考斯律藏官事並屬但
 爲年代渺邈聲彩靡追法爲時移事多殘缺加以五
 師摺拾情見不同重由翻譯失旨妄生構立又爲抄
 寫錯雜相承傳誦所以至於尋究紛慮良多今總會
 之以通其大見若文義俱闕但可舉一以例諸或就
 理有而成前事或在文雖具而於義有闕便以義定
 之故論言以理爲正故也或義雖必立當部無文則

統圖諸部以息餘勝然文義決通誠難廢立自非深
 明律相善達開通不然便有累於自心固無益於他
 境故律云文義俱同文同義異文異義同文義俱異
 具舒進止不勞叙釋然決判是非者必總通律藏之
 旨並讀隨經之文如上六師所明乃可究斯教述故
 十論云比丘有三事決定知毗尼相一本起二結戒
 三隨結應思惟觀察二部戒律并及義解毗尼增一
 開通輕重如五大色是不淨通非色淨不淨如是等
 總量本末已用也明了論亦云比丘能知五相名解
 毗尼不看他面文略同上廣如彼說
 第六教所詮意詮教之文文雖浩博撮其大綱止明
 持犯然持犯之境境通內外內謂行心之結業外謂
 情事之屬達但令教行相循始終無犯則爲持也若
 生來不學於法無聞情造善惡義兼福罰今欲科界
 但使與教相應不同事情虛實並名犯也此通名持
 犯也若結篇正罪窮諸治罰必令求其方便懷成業
 具使量德數其實情輕重得於理教則斷制皎然更
 何難蓋此別名持犯也

第七道俗七部立教通局意顯理之教乃有多途而可以情求大分爲二一謂化教此則通於道俗但汎明因果遠近邪正科其行業沈密而難知顯其末報明了而易述二謂行教唯局於內衆定其取捨立其綱致顯於持犯決於疑滯指事曲宜又無重寬之義結難明斷事有再科之愆然則二教循環非無相濫舉宗以判理自彰矣謂內心違順託理爲宗則準化教外用施爲必護身口便依行教然犯化教者但受樂道一報違行教者重增聖制之罪故經云受戒者罪重不受者罪輕文廣自明所以更分者恐迷二教之宗體妄述染行之是非故立一門求用獨別第八僧尼二部行事通塞意然二部同戒同制則事法相同行用儀式類準僧法具在諸門隨事詳用若辯成犯相者戒本自分證而難知者具在隨相餘有約位之戒謂證重不同有無互缺犯同緣異而是當世盛行種相雖知者及別行衆行等法方別尼別行法中此但分其宗類猶未顯其來證諸有不同之意具在大疏

第九下三衆隨行異同意二衆沙彌若約戒體同大僧無作檢其本數唯顯於十就餘隨行類等摩沙結界居第五篇就位在諸戒末自外行法不同取捨有異者各就別篇具明式又摩沙六法是其學宗戒體更不重發自餘隨行對治同諸三衆學之必有不同具如尼別注所顯

第十明鈔者引用正文去盡傳異科附意初明引用正經次明世中傳說後明鈔與本意初言正本者僧祇律是根本部優婆塞部四分律也薩婆多部十篇彌沙塞部五分迦葉遺部有戒本此三篇實經部本末至此後毗尼母論等見論摩得勒伽論薩婆多論并毗奈耶律明了論正量部并五百問法出要律儀戒等自餘衆部文廣不列并大小乘經及以二論與律相應者名隨經律並具入正錄如費長房開皇三寶錄十五卷中次明諸師異執法應律師撰律師出疏光律師所度理國樂書三師各出遺統師八卷六卷二卷雲華顯三師各出洪勝二師有首律師十卷二卷律師有疏基律師有已外曇瓊僧祐靈祐

諸師已下及江表關內河南蜀部諸餘流傳者並具披括一如義鈔次明世中儒經諸佛下生經六軌淨行優婆塞經十卷講覺論金棺經救疾經罪福決疑經毗尼決正論優婆塞論晉決論阿難請戒律論迦葉問論大威儀問論五辛經寶變論唯識普決論初教經罪報經日輪供養經乳光經應供行經福田報應經寶印經沙彌論文殊請問要行論提謂經如是等人造經論總有五百四十餘卷代代漸出文義淺局多附世情隋朝久已焚除惡義猶自蓋用且述與律相應者如前所列餘文存略後明鈔與本意夫鈔者固令撮略正文包括諸意也余智同養囑量實疎庸何敢輕侮故言勸成戲論雖然學有所承承必知本每所引用先加覆檢於一事之下覆立意多諸師所存情見繁廣今並刪略止存文證及教通餘論理相嫌知自非通解焉能究盡具如集義鈔所顯而抄略論文多不具委但取文義堪來入宗者自外不盡之文必欲尋計知其始末則非鈔者之意故文云諸比丘欲不具說文句佛言聽之毗尼母論云佛令

引要言妙辭直顯其義庶令隨機有用無待訪於他人即事印行豈復疑於罪福猶恐後代加諸不益之務增益其中使真宗無廢行者致迷為異之險復存於茲日矣

此之十條並總束諸門例科分析若輩取不盡自下別論夫宅身佛海警味法流形開悟任行唯三位若違仰正戒嚴違持犯則中卷之中體相具矣自行既成外德彰用則上卷之中綱領存矣自他兩德成相多途則下卷之中毛目顯矣此三明行無行不收三卷攝文無文不委然則事類相投更難量擬若長途散釋則專於討論必隨相曲分便適在繁碎今隨宜約略通結指歸使事類提綱毛目自整裁舒嚴覽隨

實持五例辨定教宗

歷觀往古述作凡五十餘家各謂指南俱稱盡理然今所立頗異昔傳故於卷首略標五例一曰定宗二曰辨教三叙引用四明破立五示闡疑初定宗者三藏分宗所詮乃異據行則雖通兼濟在

教則各有司存。往哲未詳。固多溢涉。並廣談論。學以亂律。即增錄等記。如文結釋。但覺其果等並依法相廣列。專門是也。況復所引之論。多依俱舍。沙壹用實宗。釋今假部。可謂宗骨顛倒。理味差僻。致令後說枉費時功。忝在傳持。義當正故。今言教則唯歸律藏。語行則專據戒科。決持犯之重輕。建僧宗之軌範。此爲正本。餘並旁愛。猶恐專隅。更須明證。戒疏大妄。戒中斥古云。有人依解廣堅義章。動經他日。意所異也。舉宗以明。持犯爲正。自餘隨律之經。略知名相而已。諸經論師。自分宗體。彼尙不解律刑。此豈橫知他學。縱有前聞。亦不得遽費時損日。徒張無益。自宗猶因於未聞。況餘經論。何由道盡。可謂不識分量也。須臾死去。莫復多事等。已上請全文。考斯文足爲龜鏡。宜須反跡。勿事冰情。

二辨教者。夫教者。以證表爲功。隨機爲用。雖廣開戶。牖而軌度。無差難。刻定增廣。而攝生斯盡。圖音隨應。情慮難求。且依業疏三宗。以示一家。處判然。教由體立。體即教源。故須約體。用分教。相一者。實法宗。即隨婆多部。彼宗明體。則同歸色業。隨行則但防七支形。

身口色成。遠方便。此即當分小乘教也。二者假名宗。即今所承。曇無德部。此宗論體。則強號二非。隨戒則相同。十業重緣。思覺即入犯科。此名過分小乘教也。三者國教宗。即用涅槃開會之意。決了權乘。同歸實道。故考受體。乃是藏藏。萬種隨行。即同三乘。國修微。離妄心。即成樂行。此名終窮大乘教也。然今四分正當假宗。深有兼淺之能。故旁取有部教。蘊分通之義。故終會圖。乘是則大小通塞。假實淺深。一代雄證。歷然可見。

三引用者。自古引文。多無格式。或全寫經論。或具錄粗乘。或汎列儒書。或多援字解。既乖鈔旨。實穢真宗。今意所存。類分三別。初用三藏意。聖教實旨。未可具舒。事鈔建題。撮要爲本。故下序云。自外不盡之文。必欲尋其始末。則非鈔者之意。今或申明幽隱。或錄枝差。處直具引正文。仍隨難注。釋自餘易曉。例不廣之。二明用經教者。謂疏鈔傳錄。儀集圖語。部文既廣。非學不知。其或以後廢前。或指廣如彼。或斥羣。妄取和會異同。諸餘義章。例亦不舉。三用俗書者。莊嚴章。

句違律科罰誅外。書如徑極減。祖業有用義。不徒然。或是舉俗。況道或復取義。助文豈得事事浮華。混同世論。今或語勢相涉。或借用彼文。但擬要示之令知所出。及論字體多從義。訓復通依眾典。不必專據字書。四破立。若慈訓遺流。傳述彌衆。有教義則綱領俱喪。遂名相則得失互彰。必委而攻之。則通成繁費荷經而不舉。則人惑多岐。至於大義有妨。或復異計難草。但隨文略指。使理有所歸。逐事爭鋒。甚非今意。五闕疑者。新鈔大體詞簡。事周淺議。寧聞何由盡曉。竊恐相承傳益。或是抄寫乖真。或詳畧未通。或檢尋未獲。義非應度。例並闕如。或但標曰未詳。或且俱存。案說或擬尋文據。或俟後講。磨蓋遲聖論。推本之懲抑。憑祖教廢前之例。故也。究斯五例。厥否條然。且舉其大端。餘廣如後。

聖化區使聖唐古

業疏序云。觀夫聖人之利見也。妙以清澄界繫亡我。靜倒以爲言焉。故張三學之教。源順八正之道。業揚四部之清訓。樹五乘之良規。莫不橫厲高翔。極

有者矣。又一云。初教興。意自三寶降世。俱教故。
有之機。凡所立教。無非爲存滅惑。

刑明羯磨唯在攝僧

又一云。雖則佛法兩位通融。道俗唯斯僧寶獨攝出。家明功上。牌極聖顯。德下濟群。有但俗海宏。曠行位殊。倫或內外以分途。或凡聖而啓路。或約實通於攝。業或就儀辨於持毀。至於事務符會。要以情見相投。同和則上善可登。同惡則下惡可滅。慈悲假聲。教何以通之。是以如來體斯弘理。故制御僧方法。隨有則住。普使同遵。但得其緣。無非成遂事。鈔上云。僧爲衆御之人。所統其唯羯磨。方能拔羣迷之重累。出界分之深根。德實無涯。威難與大。

翻羯磨名顯其德用

業疏上云。言羯磨者。中梵本音。此翻爲業。業謂成濟。前務必有建運之功。古翻辦事者。非無此義。但用功能往。翻乃至云。生善之極。勿違受。由作法。和便發。戒業量同大處。共佛齊位。是流羣之大勿違。後重若不洗。通生報便。由此羯磨拔之。能令九百二十一

傳六十千歲阿鼻苦報。然清淨豈非辦事。

齊論十卷

然業理圖敘一宗樞要。寄茲略示。啓悟來蒙。且夫諸法常住。則知真妄同源。方便隨宜。故說從真起妄。真理本寂。清淨湛然。不守自性。從緣發動。動即業相。動之不已。熾然顯發。起世間衆生。國土凡塵。因果一切諸法。此理事相對以辨業也。又於一心中。派出諸業六凡。爲染四聖。是淨由諸衆生。迷理起妄。隨妄興業。流轉六道。則爲染也。有能覺悟。反妄歸真。修解脫道。超出諸有。二衆之名。無漏衆。菩薩及佛名。大慈衆。對望六凡。並名爲淨。此約染淨以明業也。又三界見思無明煩惱。並業所成。無別有體。涅槃云。業作煩惱煩惱作業。三界六道一切苦報。皆爾往業。業成於報。報盡即業。故知業積成惡。業變爲報。三進輪轉。無非是業。此約三道以明業也。又業由心起。心隨境生。境既無量。業亦非一。所緣雖衆。能造爲三。身口是具。意爲衆主。意即衆思。思即行心。是則一切善惡衆相。皆心所造。此約心境以明業也。又三毒所起。十不善

行。是三途衆。謂罪惡俱備。修離衆。謂戒布施。即人天衆。無漏人。正是二衆。衆六度萬行。即菩薩衆。無緣大慈。不思慮用。即諸佛衆。如起信論。佛偈云。寂靜樂。得知等。但六凡迷業。三惡修業。唯佛諸衆。故知衆者。備該十界。或云三惡三善。或云四惡人天。爲善。或云六凡爲惡。四聖爲善。此約因果以明業也。又五陰中。一陰是色。四陰是心。識想受三。悉是無記。流入行心。方成善惡。就此行心。復分三性。善惡如上。無記衆者。癡狂心亂。睡眠忘惑。無記衆。善惡二衆。招生感報。無記衆者。不能感報。或云不招總報。亦感別報。如成論夢中造業。五分夢中結五吉羅之類。此約三性以明業也。又大小兩乘。經律論藏。教相所詮。唯戒定慧。當知三學行之本也。教由生也。行即是業。經行成教。是則三世十方一切佛法。無非詮業。此約教行以明業也。又十善五停四弘六度一切聖行。並化教業。藏尼所詮。開遮輕重一切律藏。並制教業。化驗理性。理有順違。制教法。制有持犯。此約化制以辨業也。又總括一化三宗。不同一明受。隨作無作。體如戒業。事三

體差別二隨行持犯成就處所有宗動色假宗重緣
圖教暫念若持若犯並準此三以爲分齊此約大小
以明業也又教盜經等身口非違生死根本方便正
念護本所受名止善業策勸三乘有善起護業別等
法名作善業遏止名作惡反作名止惡即止作二犯
此約止作以明業也今此羯磨義翻爲衆名通體局
且用十門一一簡辯則臨機策御莫不成功主教傳
通了無滯礙矣

戒律木叉翻名略釋

戒律一云或云尸羅或云波羅提木叉或云毗尼皆
本梵言非此所有初云尸羅此翻爲戒戒有何義義
訓警也由警策三乘遠離緣非明其因也如古所傳
防非禁惡以解於戒然戒通善惡律儀亦然不可偏
舉以釋戒義乃至云依如成實善生所明善惡二戒
互受互亡功用齊倫名義無別止得通解戒爲禁也
隨用兩得何以知之若解善戒善法禁惡誓持不起
若解惡戒惡法禁善護攝不生以斯義求想無惑矣
又云波羅提木叉此翻別解脫也如論所引道戒名

今戒律義

解脫事戒名別脫也隨分果得寄以明之以道性虛
通舉法類還不隨緣別但名解脫事戒不爾別緣而
生緣通萬境行亦隨偏持行夜犯別名得脫餘非未
行不名解脫或有解云戒障有二一者業非二者煩
惑戒淨業非惑待智亡望分所除故名別脫後智除
惑乃稱空竟名解脫也故律云除結無罣礙縛若由
此解障能克果用日本因定是戒非木叉也故經
云戒是正順解脫之本故名木叉明知是果
又云毗尼亦名毗耶耶鼻奈耶等皆是傳梵之訛替
耳古譯爲戒以七毗尼用珍四譯今以何義翻之爲
律律者法也從教爲名俗有九流法其一也故世付
法皆約利科道與俗違刊名乃異至於處所必依恒
法又鈔中云由出家五衆形履異世國內法亦異而
外道俗流蓋同墨迹無由取別妙以法除故創弘律
名用顯知法實持一云梵云毗尼華言律律者法
也從教爲名斷制重輕開遮持犯非法不定下文云
又如世法據刑約制道法亦爾依復附教各有差降
不可乖越故曰法也二云律者分也爾須商度據量

有在若律呂之分氣也。一年十二月每月屬一卦名
分二氣則又云教相所詮四字新造謂犯不犯輕與
二十四氣重也若解四字通達無疑是則上品持律之最何名
 爲犯境緣具也何名不犯起對治也何名爲輕因果
 微也何名爲重反上句也然此四相非律不分持犯
 不盡有同氣候也三云律字安事筆者筆也。律之
之筆出必審教驗情在筆投斷又云應如決正非筆
字書注不定等問如上三義何以分之答三並世法北魏取
 名教經楷定卽法義也辯析輕重卽分義也隨事決
 判卽筆義也具含此三故稱爲律

則釋四分名義

實持上一云四分者五部之別名一宗之通號從文
 段數卽以爲目翻就此方總六十卷新學多味委引
 示之初分二十卷卽比丘戒本第二分十五卷比丘
 尼戒本八卷受戒度五卷說戒度二卷第三分
 十四卷總十六卷度第四分十一卷房舍及權二體
 度五百七百兩結集調部毗尼毗尼增一以法正尊
 者於根本部中隨已所樂采集成文。自十六年隨說

止處卽爲一分凡經四番一部方就故號四分非同
 章疏約義判文故乘疏云四分卽說之斷章。斷字上
 戒疏云四度傳文盡所詮相此據說之所至非義判
 也二十體度離分三分可是義開耶教流此土四律
 已翻四五部師何意偏宗四分答此土受緣始從四
 分餘部雖開未開依用乘疏云神州一統約受並誦
 四分之文今所判釋約受明隨故立一部以爲宗本
 下云今判其持犯還約其受體斯意明矣。義釋三
此意問有引人法有序等文而云四分部勝其意云
 何答非無此義必依十誦受戒可以部劣而宗四分
 耶序明勝劣爲彰部計淺深至第三門始論約教判
 處耳問且據現翻總六十卷梵本仍多如何四度誦
 終一藏答非謂一座名爲一度蓋取一期不定時限
 隨集至處未終且散卽爲一度如是至四一部方終
 五分十誦大同於此唯八十誦律一夏之功逐席爲
 目隨時各立未可一槩

戒疏二觀要

戒疏上云何名略教以佛初成道將開化法創起希

卷一百一十五

仰寄心無地故先示行法令依奉行不待犯戒未有罪故不得懷疑起謗略陳教法故曰略教言廣教者由略名含未曉前相雖造諸非不謂有犯故須廣張綱目收攝罪案鉗根之流聞便得解因廣說故名爲廣教

廣略由機

又云問廣略二教通被時機佛初成道何不頓說答聖人布教義不徒然藥病相投是其宗趣故初不說止是無機所以善見論云若漏未起輒先制者生排勝故我等出家棄捨財色於世名利無所希求云何如來反以木又繫縛我等豈謂善識世人心器又於佛說不生敬重令法疾滅故不先制待犯便制則知聖恩如雷破惡待熟方舉

兩教相成

又問略教所爲在彼利機於此鉗根事同不說故須制廣廣則毀略而制用略何爲答元制略教雖爲利機言略義通非不收鉗由鉗不解違略起非是教行俱缺也後遂制廣用充前略何以知然但略有包通

之理廣無異略之能鉗士當機先作無犯廣名雖異還同略教之功是名教行俱補斯則兩教相成通無廢立約緣利鉗據實衆之

二教時節

又云若依本部十誦增一十二年前略教所被後付弟子則通二教何以知然略教通舍利鉗俱攝未張輕重又總機緣廣教不爾反前不說故善見云一切諸佛但說教授木又略教但指三乘不說戒律木又廣教通事有豈非直陳三乘通被群機若具解彰便同廣戒故律文云此是如來最後說戒是良證也由佛自說不容非盡十誦五分云若爲犯說頭破七分弟子不爾肉眼所見天眼畢罪違佛制故記云本律中說戒體度云佛在瞻波國十五日說戒時在衆默不說戒初夜已過阿難請說佛言欲令如來於不淨衆中說戒無此理也中夜後夜請答亦爾時大目連卽以天眼觀犯戒者去佛不遠卽以手率出聽作自言治自今已去汝等自作羯磨說戒此是如來最後說戒據此可驗佛不說廣明矣

制廣補略使相易明

又云夏由五衆不疑情。撰於諸名利無思檢約廣生有漏隨塵起染外。遇邪慢內增疑惑。是以如來隨其所犯略教。既便制廣補之。使夫持犯。的明惡習。齊曉戒禁。時機深有弘益。即斯言教。號曰廣宗。初制廣教。隨犯便結。輕重前後。雜亂難分。至佛滅後。一夏結之。遺者道源。經止世。訪八篇。以次漸降。不倫。

佛記滅後五師異執

又引大集云。夢覺一段。後分爲五。佛告長者。我滅度後。有諸弟子。顛倒解義。及以說法。覆隱法藏。名曇摩德。多此云法。正律名四分。凡解行法。先果後因。此就化儀說。相明顯。故倒解之。如四諦法。苦初道後。彼彼常途。因先義也。又疏序云。斯人博考三機。殷鑒兩典。包括權實。統收名理。集結慈藏。通被時賢。濟練云彼明諸法。緣生故空。故名空宗。但有名字。故名假宗。又深取大業空義。故名經部師行宗。上云心爲衆主。識對諸塵。查察回心。施生成佛。迥異有宗。深通實道。但教局小乘。未容直顯。故也。

又云。受有三世。及以內外善惡。論議破壞。外道說一切性。悉得受戒。凡所難問。善惡答對。名薩婆論。按此云。有也。法名十誦。記云。受則執計五塵。四大。值有內外。卽情非情。二種世間。彼計諸法。名字是空。法體皆實。又云。說無有我。及以受者。轉諸煩惱。猶如死屍。名迦葉。或此云。重空。觀法名解脫。此有戒本相同五分。記云。我卽所計。倒本受是。能執妄情。凡謂實有。諸生執我。我既本無。執將何附。下翻重空。義在此也。又云。不作地相。水。火。風。相。虛空。識相。名彌沙塞。此云不著。有無。觀法名五分。記云。經舉六大。攝盡世間。色心等法。不作六相。不著有也。存此六故。不著無也。又云。皆說有我。不說空。相。猶如小兒。名婆蹉。富羅。此云。舊有行。不傳其法。又云。廣博。備覽。五部經典。是故名曰摩訶僧祇。此云大衆。此有其律。

諸教經論會通

疏文云。知理。樂說。由此異想。朋黨相援。互相諍訟。皆悉情道。又大集文云。五部雖各別。不妨諸佛法界。涅槃。又云。理本一也。悟有淺深。由機涉明。昧計有利鈍。

斥世妄執大小相違

事錦中云今時不知教者多自毀傷
故云目云此戒律所禁止是聲聞之
取也
同糞土猶如黃葉木牛木馬誑止小兒此之戒法亦
復如是誑汝聲聞弟子也原夫大小二乘理無分隔
對機設藥除病爲先故應野初唱本爲聲聞八萬諸
天便發大道雙林告滅終顯佛性而有聽衆果成羅
漢以此摧之悟解在心不唯教旨故世尊處世深達
物機凡所施爲必以威儀爲主但由身口所發事在
戒防三毒悖要由心使今先以戒捉次以定縛後
以慧殺理大然乎

醫道深奧，保宜立一圖執，庶會滋有受，隨行如次，傳
濟在武，置武行門中，像門亦昭明之，則知一家宗旨
唯在於

破古記不識今家宗旨

實持上上引古記云今所學者正爲求此四果以期
宗正屬聲聞乘故談至此以爲極矣昔嘗聽吾師
此語不勝痛咽可謂屈抑祖乘聖賢末學受戒篇明
上品發心沙彌篇說出家學本篇乘所引勝鬘智論
直以毗尼卽摩訶衍編廢疏中圓教出體卽同三乘
終歸大乘域心於處何得不思致虧發足如是等文
如何銷釋致使一家教門宗骨俱喪後更有嚴深須
鏡鑑

濟緣五門伸圓教義

三、聞教中先開大意略爲五門初叙教本良以衆生本有清淨眞常妙性由諸妄念故受輪轉如來欲令息妄歸眞故於寂場首制心戒令息妄緣名爲菩薩心地法門小機味已力不堪任而又降迹塵圓方便提誘乃於菩薩戒中摘取小分以爲五八十具後既開顯盡用付之所以梵網頓制則具十夷舍戒漸圓但列四重殺盜已制不復重明是知如來唯有一乘圓極妙戒華嚴直與展圓圖示三世十方莫不皆爾故云於一佛乘分別說三卽其意也

二釋名者前並小教此是大乘以大決小不待受大卽圓頓義也前二偏計空有不均今悟教權名殊體一色與非色莫不皆然卽圓融義也前既從權一期赴物今此克實究竟顯示卽圓滿義也具此諸意故名爲圓

三顯體者一切大乘莫不皆以常住佛性妙理爲體諸佛所證安住其中衆生所遺日用不覺包徧十虛含育萬有隨順物宜種種異說法界涅槃中道實相

圓覺般若眞如眞空法性佛性唯心唯識佛藏佛母等故於一法說種種名今衣楞伽起信唯藏無論以明藏緣梵云阿耨耶波云阿耨耶此云合藏緣合藏一切善惡因果染淨種子其體無相無住無著此有取任持不失之義二宗唯識師謂眞如隨緣不生滅與生滅和合非一非異名阿耨耶卽眞妄和合藏緣論師謂外塵本無實唯有識是大菩薩佛果證行此卽全指眞如爲眞識此亦如來隨宜異說後有宗師第八識外別立第九清淨眞識今準楞伽略明三種經云略說有三種藏廣說有人種相何等爲三謂眞識卽是現識亦名轉識此約眞如隨緣不變不與妄合爲眞識不變隨緣和合現起爲現識譬如明鏡衆色像現餘之七識爲分別事識用此三種統收諸說彼經文云如來藏名阿耨耶而與無明七識共俱如大海波常爾不絕又云如來藏者爲無始虛假惡習所熏名爲藏今明此藏體本眞淨隨緣妄動積藏衆種名爲第八轉運諸根爲第七名爲轉識流於心意爲第六偏至五根爲五識所造成衆第七價歸第八合藏

成熟來果。果有善惡。依正差別。今就已成差別法中。了無差別。故云唯識。則知十界依正因果。同一識體。未有一法而非識者。楞伽偈云。譬如巨海。浪無有若干。相諸識心如是。異亦不可得。今明戒體。造雖在六起。必因八造已成。種還依於八。問入識之相可得。知乎。答通而爲言。法法皆是。別就己身現前陰入。無非識變。始來末去。任持報命。六識依止。憶持往事。睡眠。魂夢。故習。習起。皆可也。

四出立意。問二宗談體自足。何須別立圓教。答兩宗出體教。限各殊。若唯依彼。則辨體不明。若復不依。則宗途紊亂。故準二經。別立一教。窮理盡性。究竟決了。使夫學者。修持有托。發趣知歸。爲諸有漏。田紹業。聖因。種與隆。佛法超越生死。萬劫未聞。此生獲遇。除查一道。更無餘途。若非究我。祖乘。須信投心。無地一生。虎度。豈不設哉。嗚呼。

五示所擬。問依何教義立此教耶。答下引法華涅槃二經。爲證。法華開聲聞。而作佛涅槃。樂扶小律呂。談常舍此二經。餘無此義。華嚴隔出。方等彈詞。是以梵網。

斥二乘爲邪見。學則有逆善戒。指小法爲方便。不學成犯二部之罪。於此自明。問前二云宗。此顯教者。答據云三宗理無偏局。然既別標不無其致。由前兩計。口有宗黨。今此直示大乘圓義。以決前體。故但云教耳。

○出家教意

出家以信智爲本

事鈔下云。然信爲道源功德之母。智是出世解脫之因。夫出家者。必先此二。如來曉此。徒自刺。著內心無道外儀。無法縱放。愚情還同。穢俗。所以入法。至于降首。關事面牆者。良由自無奉信。聖智無因而生。但務養身事知。出要勝業。

出家元緣并科諸利解

出沒之義

業疏引華嚴偈云。若有不識出家法。樂著生死不求脫。是故菩薩捨國財。爲之出家求寂靜。五欲所縛。不離家。欲令衆生解脫。故示現不變處。五欲是故出家。求解脫。以此文證。衆生無始纏著家國。無思解脫。故大士引出於世。此據常沒下。凡隨欲有者。廣如都伽。

長者經中家及非家相比顯過方起欣厭得預
法門有大利機心希拔俗雖形在俗性無恒固不在
言限故淨名言汝但發心便是出家便為具足是也
就分四句既出能道志求解脫心形俱出也雖形附
道而心沈世形出心沒也如淨名說心出形沒也就
帶五欲縛著居家俱不出也

齊緣引郁伽長者經居穢品云居家菩薩當知在家
穢汚之事常作念故名爲居家斷諸善根本是名居
家乃至居家如羅網如毒蛇如火燒身等淫樂云居
家迫智猶如牢獄一切煩惱由之而生出家寬曠猶
如虛空一切善法由之增長若在居家不得盡善淨
修梵行我今應當剃除鬚髮出家學道維摩經諸長
者子問云我聞佛言父母不聽不得出家維摩詰言
汝等但發阿耨多羅三藐三菩提心即是出家即是
具足爾時三十二長者子即發菩提心等以佛令剃
染受具本爲發大道心既已發心何須出受故云即
是此言乃被上迷圓機末俗凡流無宜倚蓋
實時下引智論云如優鉢羅花即蓮華也此丘尼本生經

脫佛在世時此尼得羅漢果化諸婦女出家彼云我
等持戒爲難恐破戒墮地獄尼云爾若從久有出
期我念昔時曾爲戲女因著袈裟至迦葉佛時乃得
出家由破戒故墮獄今值釋迦却得出家解脫彼論
又云佛在祇園有婆羅門因醉故來至佛所求度佛
數阿難度之彼既醉醒乃却還家此丘尼問佛答以
無量世來無出家心因醉發心後當得道因說出家
偈曰孔雀雖有色嚴身不如鴻鵠能遠飛白衣雖有
富貴力不如出家功德勝

不爲世出

樂疏下引智論云六情根完具智鑑亦明利而不求
道法磨受身智慧禽獸皆亦知欲樂以自恣而不知
方便爲道修善事既已得人身宜勉自利益不知修
道行與彼亦何異道行何耶一切無染者是也良由
衆生無始封著是此是彼是得是失因之起染纏縛
有欲放世雖有多善財色少有利者多貪名見四料
束之終不敢盡終歸死去何事迷乎

出家超世

樂疏云。橫約諸有無思。離染故。樹出家樂。處閑靜。若有食著。終成金鎖。引出方便。唯斯一道。如華手經云。有四法。轉身即在善來。比丘蓮花化生。現增壽命。一者自樂出家。亦勸助人。令欣出家。二求法無倦。亦勸他人。三自行和忍。亦勸他行。四暫行方便。深發大願。又出家功德經云。若能放人出家。受戒。功德無邊。譬如四天下。滿中羅漢。百年供養。不如有人。為涅槃故。於一日夜。出家受戒。前施雖多有竭。是欲界繫。為法出家。非三界染。故說。過前又云。縱起寶塔。至切利天。亦劣。出家功德者。一時欣出。雖未可。然其積德。是為勝本。

沙彌五德

鈔下引。福田經云。一者發心出家。懷佩道故。二者毀其形好。應法服故。三者委棄身命。遵崇道故。四者承割親愛。無適莫故。五者志求大乘。為度人故。記云。此之五德。出家大要。五業齊奉。不唯小乘。終身行之。不唯初受。又案疏云。斯德始終。通於五乘。俱堪勸養人。天師範故。使誦持。無輕受。體及形服也。

出家者先觀苦事

羯磨經引。僧祇律云。欲出家者。為觀苦事。一食一住。一眠多學問等。樂疏云。為說苦事者。以世網辛苦多。厭求樂。初雖慈許。終有退敗。故經論中有現在苦。未來樂者。出家人也。晝夜鞭心。常修正念。不覺哀緣。尋悔阿育。故智論中。菩薩曰。三夜三。每行三事。謂懺悔。隨喜勸請也。三千云。必行坐禪等三。不爾。徒生徒死。遺教曰。中夜誦經。以自消息。餘時須依律文。常爾一心。念除諸蓋。餘更見鈔云云。

○受戒教意

斷衣斷髮受非吉

羯磨經云。戒是生死舟航。正法根本。必須緣集相。應有遠。雖受不得。案疏上云。以如來出世。不欲增長。暗有要求。滅欲故。立茲學。然戒是定慧初基。業行元本。本既立。餘何所憑。但以佛世利。機契動。便感末世。流弊。聖制從緣。緣集則作業功。戒緣散則戒德無立。無作不可見也。託緣定其有無。大顯唱言。信非徒爾。事鈔三云。夫受戒者。超凡鄙之穢流。入聖賢之貴位。

也。既慕心彌博。故所緣彌多。以多緣故。法事攸難。以難知故。理須詳論。而世情塵染。每昏教法。爲師爲匠。實易實難。但由習俗。生常不思沿革。恣此無知。亂彼真教。或但執文讀誦。非相莫知。或前受遮障。無任僧法。或結界談落。成否混然。或僧數薄惡。不能生信。或衣鉢假借。自是非法。如斯師匠。乘御誠難。虛受費功。唐勞一世。後生還爾。永無出期。故大集經云。我滅度後。無戒滿洲。此言必實。深須詳練。一受已畢。不宜再造。故委顯示。至機依準。

此戒受須人道

鈔引律云。天子阿脩羅。非人畜生。不得戒。故論云。三歸五戒。唯人中有餘。道所無業疏云。天實報勝。但著樂多。無求修道故也。修羅懷疑。道在會正。非人鬼神。詭譎不實。畜生報局。愚惑所取。道在賢直。惡心還舉。戒受爲道。非道故障。地獄常苦。亂懷衝心。故論說言。如鎔鐵聚。何能懷道。而受戒也。唯斯人道。苦經下。趣樂。劣上天。勤識念力。能崇道業。

業疏引多論云。凡受戒法。要以勇猛決誓。斷惡爲先。

後依緣受。方發戒也。諸天善樂。善心微弱。餓鬼身心常焦。熱惱地獄。苦楚畜生。業障難經。既齊。但得善行。即上諸趣。無得戒也。四天下言。北方無地。以國報障。又惡報故。無有佛法。唯三天下。人有四種男女黃根。唯二具得黃根。則障就男女中。五逆。汗尼。賊住。越障。由惡斷善。俱不得戒。大而言之。受佛法者。盡不足言。如上人畜成受三歸。無感戒也。

諸根具足

鈔引律云。若狂若癡。若身相不具。百通等人。一切能汗辱。衆僧者。皆不得受。業疏云。以儀貞嚴。正悅動物心。凡所弘闡。視相易受。若不簡約。汗辱僧倫。故律文中。六根俱淨。方應受法。俱今調世。福慧兩虧。雖微學行。多難不善。故受報形。勢能圓具。教通末俗。義有開通。則則防世。讓訓。開則爲成道。勝此二爲本足。既前緣至。如根缺耳舌意三助道勝也。由耳聽法。意緣邪正。有疑通決。非舌不明。必具此三。定爲戒本。故莊嚴經通及自他。俱非數敗。意可見也。眼及鼻身少缺。通許約戒受法。能乞能持。雖通在通得在。開例。

問難來意

樂疏引光師云夫欲遠希玄果非戒不尅然戒法清
虛乃出道津濟法既精妙致受非易論其受也非身
淨不尅是以身爲受道之器心爲納法之主身心圓
淨得戒忘言若內懷障礙於道非淨雖備衆緣徒勞
無益一生絕分障不發戒名之爲難

事鈔上云夫戒者以隨器爲功行者以領納爲趣而
能善淨身心稱緣而受者方克相應之道若情無遠
趣差之毫微者則徒染法流將何以爲道之淨器爲
世良田義復安在是以凡欲清身行徒遠希圓果者
無宜妄造必須專志攝慮令契入無滯故經云雖無
形色而可護持斯文明矣

度尼數查

業疏上云女人機發律中佛制每大受度尼深厭生
死求佛出家以無弘道遠化益故抑而不許後還會
衛便自剃髮披衣倚僧坊立祈聽受戒時爲三請使
授教法必具依行即感具戒記云女性鄙陋人少教
信故無弘化之益反更毀辱正法減半由佛不許却

還城中輒自變形復至祇桓倚門而住阿難代請佛
令傳教能行人數即與出家愛道等聞即發具戒疏
又云二十衆受者爲明女報惡深習淺喜生慢忘必
欲受具僧尼各十方發勝心又云若依神州自宋已
前究勸僧史尼一衆受一衆受從大僧如諸律中八敬受
者但專受這餘五百尼十一衆受故求那跋摩此謂
聖者言若無二衆但一衆受如愛道之緣者得也
法必須次第先受五戒以自調伏信樂漸增次受十
戒善心轉增然後受具得法味故好樂堅固難可退
敗不破威儀一時受者反上失次又破威儀如遊大
海漸漸深也又云衆生得道藉緣不定或依十戒乃
至具戒故致如來說斯次第

三衣與意

鈔下引薩婆多云欲現未曾有法故一切九十六種
外道無此三名爲異外道故分則功德論爲三時故
制有二衣冬則著重夏則著輕春則著中亦爲防蟲
故智論云佛聖弟子住於中道故著三衣外道裸身
無耻白衣多食重著也十篇爲異外道故便以刀裁

知是慚愧人衣雜合經云修四無量者並剃髮服三法衣出家也。此兩名則慈悲者之服。華嚴云著袈裟者捨離三毒等四分云懷抱於結使不應著袈裟。薩婆多五意制三衣也。一衣不能障寒。三衣能障。故二不能有慚愧。三不入聚落。四乃至道行不生。善五威儀不清淨。故制令畜三。便具上義。僧祇云三衣者。賢聖沙門標幟。鉢是出家人器。非俗人所爲。應執持三衣瓦鉢。即是少欲少事等。當宗外部多爲寒。故制三四分。又云三世如來並著如是衣。故業疏云如律中說。如來因諸比丘音長不自節約。是以初夜著一衣。乃至後夜著第三。明且因制如衣法初。

引示功能

又引大慈經云。但使性是沙門。汗沙門行形是沙門。披著袈裟者。於關勒乃至樓至佛所得入涅槃。無有遺餘。此華嚴云。如來於寶藏佛所發願成佛時。我袈裟有五功德。一入我法中。或犯重邪見等四。衆於一念歡心尊重。必於三乘受記。二者天龍人鬼若能恭敬此人。袈裟少分。即得三乘不退。三者若有鬼神諸

人得袈裟乃至四寸飲食充足。四者若衆生共相違。反念袈裟力。導生慈心。五者若在兵陣。持此小分。恭敬尊重。常得勝他。若我袈裟無此五力。則欺十方諸佛。濟緣上引實。慈經云。佛告阿難。古昔無量阿僧祇劫。此國淨提於山林中。有一童子名薩迦羅。毗。體金色。光相明顯。時獵師刺頭著袈裟內。佩弓箭。以毒箭射之。師子驚覺。即欲馳去。見著袈裟。念言。此人不久必得解脫。所以者何。此染衣者。三世諸人。相我若害之。則爲惡心。向三世聖賢。

制斷發帛緣起

鈔中引四分云。因比丘至耆舊家乞食。未成已成。緣作三衣。便持看。暴頭作髮。因訶制云。若鉤作若雜。以爲劫貝。若麻及除。雜雜作成者。若斤并細。剉和泥塗壁。及埋乃至僧祇云。紐緣經。緣穿雜者。一切捨。受用得越。

又大教示斷之文

鈔又引央掘經。緣綿皮物。若展轉來。離殺者。手施持。戒人不應受者。是比丘法。若受者。非惡不破戒。淫衆

云皮革履履者耶衣如是衣服悉皆不善是正經律今有一方禪衆皆著艾布豈非順教

記云已前律制但據舊家大教轉來不許受用乃知聲聞行劣但取離非善惡慈深遠推來處雖離

非殺未足隨身披三皆沾業分非大士可忍豈此丘所宜謂考經文少懷信仰廣叙利害見章履屨離

殺手者非舊家故不受應法大小俱順故受者非慈遠大順小故小從大出望制雖順約義遠故知持

戒行慈方符聖旨縱情受用全乖道儀故章履屨云且自行慈之語終爲永斷之言據此爲論類彰深切

次引涅槃乃終窮羣果決了正教明文制斷何得遲

畢現事以斥妄行

記云據僧傳中所叙南嶽道休二師不衣絹帛並履艾絮故祖師云佛法東漸幾六百載唯斯術最慈行可歸今時禪講自謂大乘不拘事相競離美樂競爭鮮肆恣貪情背違聖教豈不聞衛獄但履艾絮以御風霜天台四十餘年唯披一蓑永嘉食不耕蠶衣

不登口刑幣大布面衣一床而居長由深解大乘方乃專崇苦行諸親祖德勿染邪風則累教修身眞佛子矣

示衣財體如非

乘疏四云但以邪心有涉貪染爲利實法嚴佛誡經斷食諸業所獲贖賄皆曰邪命物正乖佛化故特制也如經中說比丘持糞掃衣就河所洗諸天取汁用洗自身不辭穢也外道持淨瓶次後將洗諸天遮遮勿汚池也由邪命得體不淨故以此文證心清淨者是正本也雖求清淨財體應法嚴離錦繡俱不合故世多用絹袖者以體由害命特須制約今五天及諸胡僧俱無用絹作袈裟者親問彼云以衣爲覺履行四無量害知行殺而放履之義不應也以法衣順道錦色班綺觸動心神青黃五綵眞紫上色流俗所貪故齊制也實持一云盛通傳中天人云佛法東傳六七百載南北律師曾無此意安用殺生之財而爲慈惠之服師何獨披此意祖師答曰余因讀智論見佛著鹿布伽黎因懷在心何得乘此及諸律後便見委

衣臥具。縱得已成。誠斬壞塗。由此重增景仰。又云。復見西來梵僧。咸著布衲。具問答云。五天竺國。無著衲衣。由此與念著章服儀等。義淨三藏內法傳中。反加毀謗。彼學小乘。有部故多偏執。今宗大乘了義。非彼所知。

三教源流

事鈔又云。十齋護三衣。如自度鉢。如眼目。乃至云。所行之處。與衣鉢俱無所顧。懸如飛鳥。若不持三衣。入聚落俗人處。犯邪僧祇。亦云。比丘三衣。一鉢。須常隨身。違者。出界結罪。除病當散三衣。如塔想五分三衣。護如身。薄皮常須隨身。如鳥毛羽。飛走相隨。四分行。則知時。非時不行。所行之處。與衣鉢俱。猶如飛鳥。羽翮相隨。諸部並制。隨身。今時但護離宿。不應教矣。記云。今時。希有護宿。何況常隨。多有學生。身無法服。是則末世。護宿。為勝矣。但內無淨信。慢法輕衣。真出家兒。願遵聖制。業疏云。所以衣鉢常隨身者。由出家人。虛懷為本。無有住著。有益便停。故制隨身。若任留者。更增餘習。於彼道分。曾無思攝。故有由也。

示開制本緣

實持云。象鼻者。即犯素學不齊。整戒文注。顯然。今僧妻肘。豈知步步。制儀。犯古今準。感通。傳天人。所示。凡經四制。世多迷執。略為引之。彼云。元佛初度五人。爰及迦葉兄弟。隨制。袈裟左臂。坐具在袈裟下。西土王臣。皆披白氍毹。搭左肩。上放佛制。衣角居臂與俗。此後徒侶。漸多年少。比丘儀容。婦美入城乞食。多為女愛。由是制衣角在肩後。為風塵。聽以厄師。據儀之二。此後有比丘。為外道。難言袈裟。既為可貴。有大威靈。豈得以所坐之布。而居其上。比丘不離答。以事白佛。由此佛制。還以衣角居于左臂。坐具還在衣下。此三於後。比丘著衣。不齊整。外道譏言。狀如婦女。猶如象鼻。由此始制。上安鈎紐。令以衣角。連於左臂。此即置於腋下。不得令垂。如上通也。

今須準此。作可。著左肩。若無臂肘。定列非。決步步結界。云。今在左臂。為正。但不得垂。尖角者。非也。

三教源流

事鈔二引。僧祇云。鉢是出家人。器。非俗人所宜。十圖云。鉢是恒沙。結佛。標誌。不得尋用。普見云。三乘。兩人。

皆執瓦鉢乞食資生。四海以爲家居。故名比丘。中阿含云。鉢者。或名應器。言體者。律云。大要有二泥及鐵也。五分律云。有用白銅鉢者。佛言。此外道法。若得罪。佛自作鉢。坏以爲後式。十誦律云。黃金銀木石等鉢。非法。得罪。言色者。四分云。應黑作黑色。赤色律文。廣有諸法。素瓦白鐵。油漆者。並爲非法。言量者。四分云。大受三斗。小受斗半。中品可知。此律姚秦時。譯彼國用。姬周之斗。若準唐斗。上鉢受一斗。下者五升。乃至云。然則諸部定量。雖無一指。然多以三斗斗半爲限。但此器名應器。須依教立律。云量腹而食。度身而衣。趨足而已。言漸增減。必準正教。

坐具教意

又鈔下引四分。爲身爲衣。爲臥具。故制長佛二搩。手廣一搩。手半廣長更增半搩。手諸部論。據不定。今依五分。佛一搩。手長二尺。準唐尺。則一尺六寸七分。強此用二尺。爲搩。手準姬周尺也。十誦云。斬者二重。故者四重。伽論亦同。具奈耶云。新尼師壇。故者緣四邊。以亂其色。若作者。應安緣五分。須據四角。不據則

已四分云。若減量作。若疊作。兩重並得十誦。不應受。單尼師壇。離宿吉羅。摩得伽云。離宿不須捨。應非佛制。故亦不應離宿。記云。爲身者。恐坐地上有所損。故大爲衣者。恐無所藉。三衣易壞。故爲臥具者。恐身不

坐具教意

又鈔下云。物雖輕小。所爲極大。出家慈濟。厥意在此。今上品高行。尚飲蟲水。況諸不肯。焉可言哉。故律中。爲重。壽命偏制。飲用二戒。由事常現。有用者多數。故也。記云。出家之人。修慈爲本。慈名與樂。無殺爲先。物類雖微。保命無異。此乃行慈之具。濟物之緣。大行由是而生。至道因茲而社。同儕貧。勿以爲輕。

五受戒法

樂疏上云。上明受戒儀。儀法在已。要須將護前境。通漫未可。隨形故。約形有用。收行相。然身口之果。在生爲重。受納將攝。多隨妄心。隨妄染。未奉清。滿是以大聖設法防之。欲使形備法。儀心存正。觀折到我。慢社。違離。難衣。樂設致大意如此。事鈔下云。夫形居

世累必假威儀。除穢染。勿過衣服。若受用有方。形不生。臥必傾。納手式。便自陷。深。想乃至云。何名為制三衣。六物。佛制。令畜。通。諸一化。他制。服用。有違。結。罪。何名為聽。謂百一衣。財。隨。報。開。許。進。順。無。過。通。道。濟。乏。也。又下云。報命支持。勿過於藥。藥名乃通。要分。為四。官時。藥者。從旦至中。聖教。聽。服。事。順。法。應。不。生。罪。累。非。時。藥者。諸。糖。漿。等。對。病。而。設。時。外。開。服。限。分。無。違。七。日。藥者。約。能。就。法。盡。其。分。齊。從。以。日。限。用。療。深。益。藥。毒。藥者。勢。分。既。微。故。聽。久。服。方。能。除。患。

衣藥說淨教意

又引薩婆多問曰。此淨施法。最耶。假耶。答。一切九十六種外道。無淨施法。佛大慈。結方便力。故教令淨施。是方便施。非真實施也。令諸弟子。得蓄長財。而不犯戒。問佛何。以不直令畜長財。而強與結戒。設此方便。答。佛法以少欲為本。是故結戒。制令不畜。而業生。性不同。悟入各異。如青。一時。開七寶房。舍此。丘入中。便。謂。聖。道。所以。隨其。報。先。制。後。開。何。故。開。十。日。答。佛。知。法。相。不。緩。不。急。正。開。十。日。使。諸。量。施。人。變。治。作。

衣及說淨法

引大教說淨以斥倚蓋

實持下引地持論云。菩薩先於一切所畜。實具為非淨。故以清淨心。捨與十方諸佛菩薩。如比丘將現前衣物。捨與和尚。闍黎等。涅槃云。雖聽受。畜。要須淨。應。無。信。檀。越。是。也。今。時。講。學。專。務。利。名。不。恥。五。邪。多。畜。八。種。但。隨。浮。俗。覺。念。聖。言。自。下。墮。場。經。多。夏。臘。至。於。淨。法。一。未。沾。身。寧。知。日。用。所。實。無。非。穢。物。箱。囊。所。積。並。是。犯。財。慢。法。欺。心。自。貽。伊。戚。學。律。者。知。而。故。犯。除。宗。者。固。不。足。言。雖。知。報。滿。心。成。豈。信。果。由。種。結。現。見。袈。裟。離。體。當。來。滅。盡。纏。身。為。人。則。生。處。貧。窮。衣。裳。垢。穢。為。畜。則。墮。於。不。淨。毛。羽。腥。臊。況。大。小。兩。乘。通。名。淨。法。儀。懷。深。信。尊。傳。奉。行。故。有。經。禪。師。轉。行。記。云。有。人。曾。凡。諸。所。有。非。已。物。想。有。益。便。用。說。淨。何。為。今。同。等。非。已。財。何。不。任。於。四。海。有。益。便。用。何。不。直。付。兩。田。二。而。閉。之。深。房。封。於。囊。篋。實。懷。他。想。用。必。招。怨。怒。謂。已。財。仍。應。說。淨。說。淨。而。施。於。誰。何。妨。任。已。執。心。後。生。微。微。已。上。故。知。不。說。淨。人。深。染。憍。意。兩。乘。不。斷。三。

根不收若此出家豈非虛嘆呼

結界教意

羯磨經云界別有三。攝僧界。攝人以同。虛令無別業。罪攝衣界。攝衣以服。人令無離宿罪。攝食界。攝食以障。僧令無宿罪。宗意如此。

兼疏二云。言制意者。夫羯磨說戒。正法住持。由僧弘演。方能遠被。義須通達。理無限隔。但以事難據緣。不一故。界約通。蓋縱有同和影。赴難。赴徒。損正。業不被前緣上。聖知機。開隨境局作法。分城一開已後。凡

有作業。非界不成。故致崇和。益在茲矣。先開後制。意可見也。又三上十。云以界收人。同還我。倒威。遮一法。成無礙行事。鈔二云。結界元始。本欲秉法。由羯磨僧

宗綱。要匡救佛法。像運住持。功歸於此。理宜十方同遵。許無乖隔。但為割浮洲境。彌亘既寬。每一僧集期。要難尅加以損功。壞道。恒事奔馳。大聖慈其頓。極放

開隨處局。結作法。分隔同界。崇遵功成。事遂。總意如此。實持云。問至此。凡經幾開耶。答。初明。就通。即本制也。律令結說。或空。或是。次分六相。即初開。也。復令局

結。通一界。即同本制。

結第二開也。又作法中。復有二開。數集結場。雖事結。小若望法。食二國法。同食。別二種大界。亦是第開然。真非大界。故所不論。

開結淨地重

兼疏云。初制意者。良由在生實報三品殊途。故使通化立教。非一然。則上報。堅固。風骨。肅正。知量。投乞。便濟。形苦。林谷。是託四海。為寄。如斯之徒。未暇。體貯。中人已下。形報。疎發。制令分衛。終喪。濟。堅。若不開。濟。容。墜。道。業。如緣中。因何。致死。故開。結之。又云。若準大小。兩乘了教。明文。僧坊。無。許。結。淨。如。淫。聲。云。聲。聞。僧者。無所。積。聚。若諸弟子。時世。饑饉。乞求。難得。無人。供須。為住正法。方開。受。音。必。施。檀。越。四法。依止。是正。教也。反此。經文。義非。所許。況復。楞伽。十誦。明。斷。不。開。佛在。祇桓。尚。無。厨。帳。阿難。養。藥。在。僧坊。外。可以。導。之。故。淫。樂。聖。行。品。華。嚴。行。願。品。乞食。自。資。全。無。積。貯。諸。律。所。受。必。準。四。依。如何。終。老。乃。捨。元。行。難。開。僧。常。成。是。覆。前。不。可。師。心。順。情。開。也。又云。問。如上。諸。教。皆。不。開。結。今。結。樓。前。如何。會。通。答。由。通。時。機。不。堪。本。制。便。

隨開者不無其致有人言諸部不同何有會也大乘則上達可行小乘則分河而飲故知部別且用常宗如鈔序中小持律也必力堪濟通用何疑記云他部一向制斷當律或去或留立教通機義見于此

住處開制教意

戒疏_二云然上士之報氣關方盛堪忍寒暑情非以情隨處棲泊即是修行長道之緣是以如來聽在塚間樹下露地靜緣實業無著房宇中下報報形必萎頓制同上士塚間修道力分不堪或隨退忍則非隨機達化之用是以如來任其力量但能弘道則開資給或小屋石室兩房一戶起不礙頭坐起容膝足堪進業意在於斯

戒戒教意

鈔上云說戒儀軌佛法大綱攝持正像匡維衆法然凡情易溺見無深重希作飲實數爲難得比難行此法多生慢怠良由日染塵聞便隨心輕視以此論情情可見矣又云然生居像末法就澆薄若不共相敦過終無成辦之益故先引勸勉後使文證齊見云云

何得知正法久住若說戒法不壞是摩得伽云布薩者檢諸惡不善法及諸煩惱有愛證得白法究竟梵行故名也起云白法者諸凡善事又云半月半月自觀身健前半月至今半月中間不犯戒取若有犯者於同意所懺悔毗尼母云清淨者名布薩義記云戒是本受法體量等塵沙從緣舉要且列二百五十爲持犯限徑使攝修之易然物情懈怠不自勵策故黑白兩半舉集一處作法宣告庶使因言省已治行日新

安居教意

鈔上云夫靜處思微道之正軌理須假日追功策進心行隨緣托處志唯向益不許馳散亂道妨業記云微之一字兼含事理事則體本所受即戒學也理則達妄冥真即定慧也即沙彌篇性空相空唯識三觀性相二空即空爲理唯識一觀即識是理此三種行名爲學道非靜不思非思不證三乘雖異入道皆同故云正軌尅期夏限不捨寸陰故云假日追功策進憊怠無違正念故云策進心行

制偏在夏

鈔云故律通制三時西土以一年為三時意存揀道
文偏約夏情在三過一無事遊行坊修道業二損傷
物命違新寔深三所為既非故招世勝一因難比丘
有果以佛因制曰不應一切時遊行等以斯之過教
與在茲然緒接不無指歸護命故夏中方尺之地悉
並有蟲即正法念經云夏中除大小便餘則加跌而
坐故知護命為重佛深制之必反聖言罪在不誦結
業自攝承流苦海極誠如此依文敬之

三種安居

四土三時十二月十六日去為春分四月
十六日去為夏分八月十六日去為冬分

鈔云初四月十六日是前安居今時有在十五
日結者春分也十七
日已去至五月十五日名中安居五月十六日名後
安居記云須十六結者以十五日猶屬春分非夏限
故今時僧舍多有此過相與循訛率由暗教況乃但
營齊供各競豐華至於結法曾不遵用隨情同聖重
事輕法良可惡夫

示一季四月但結三月之意

鈔云問何為但結三月者一死待形必假實養故
結前三開後一月為成供身衣服故七月十六至八
月十六名臘月二若四月盡結則四月十六日得成若有差
五利故脫便不得結教法太急用難常準故如來順物始從
十六日即四月十六日此日至後十六日即五月十六
日此日結者名前安居至後十六日即五月十六
日此日結者
名後安居開其一月四月十七至五月十五續結令成
安居日可結並名中安居

叙律制詞句中須懸治房舍之意

鈔云問依寺料理實具者答修治僧房用通三世前
人料理得今受用今復修理以補將來若闕不修三
世不續口口制依律人安居之意

又問云持律五種定須何者答四分云春冬制依四
種一謂諸戒至三十二至九十三謂比丘戒本四二
部戒本夏中多緣故須善通憲也制依第五謂廣顯
二部律所以須者五分云有比丘自不知律又不依
持律安居夏中生疑又無問處乃至佛言往持律處

示律制自恣教意

鈔上云然九旬修道精練身心人多迷已不自見過

理宜仰憑清衆垂慈顯示經官已罪惡情事過內彰
無私隱外顯有瑕疵身口託於他人故曰自恣故摩
得伽云何故令自恣使諸比丘不孤獨故各各憶罪
發露悔過故以苦言調伏得清淨故自意喜悅無罪
成也

須制夏末之意

鈔云所以制在夏末者若論夏初創集將同期款九
旬立要齊修出離若逆相舉發惡或惡評還相訟及
癡道亂衆故制在夏末者以三月策修同住進業時
竟云則各隨方隨必有惡業自不獨宜障道過深差
無覆隱故須誦經良在茲焉故律聽安居竟自恣毗
尼母云九十日中堅持戒律及修諸善皆不毀失行
成彼潔故安居竟自恣

示須坐草露下之意

鈔云各在地上敷席而坐以是互相舉過處牀慢相
不絕故律云不得在座不得在地應離座自恣五分
云好泥地布草座已而自恣記云所以須坐草者
答自恣一法異餘衆事由是顯過求他譴示必現卑

遍滿席坐具不以藥藉屈身平地同彼罪因恐損身
衣故令布草疏云言離座者捨慢慢故布草坐者恐
有損故斯爲明證豈復疑乎蓋云此處違時言辭意
因又言違時草座等太然今行事多從妄習隨用
蓋則以草座學宜服之小草聚以緋緋五色間闌事同兒戲又令管勾之僧
或復淨人分頭候敕平身拋擲又至唱告手膝頂戴
依古傳誦吉祥偈然後揚起坐具投之於下身不
離座復不敷草違背正教恣任妄情況自持時我能
講說至於行事還違此風臨此明文信同夢海況未
情因執見善不遷舉身長貧於無知來世更增於愚
塞知非改過其唯智人乎案疏引增一云佛坐草座
告諸比丘汝各坐草座默久告諸比丘我欲受戒我
無過咎於衆人乎又不犯身口意手如是至三會利
弗言無三業過所以然者不度者度作眼目瞞王大
千界專何有過也新藏經云時三千大千世界六反
震動一萬比丘得道勝入千比丘得道漢空中八萬
四千諸天皆發無上正真道意等

叙戒律藥病教意

戒疏云初明四靜即是病起之源後列七棄除除之法以凡心受道我倒未傾至於同住多生見通通而不除轉增舊習若欲檢勸懷迷致靜靜既紛然僧和安在故佛制約即須除滅滅盡大法三寶設世莫不由之故拘賤彌羅起靜之由及後法滅盡於此圖先須識病何者爲靜

初四靜圖

又引云佛言靜有四種一言靜者靜靜法相是非須知邪正各就已見而生其靜靜由言起故曰言靜二覺靜者比丘犯過理須爲除制有三根五德畢末爾僧伺覓前罪令其除殄因言靜犯過生其靜靜由覺生故曰覺靜言犯靜者有過在懷宜須懺悔靜相顯識各議紛紜蓋生靜覺既由犯起故曰犯靜言事靜者羯磨被事義在順明片有乖違未有成遂然人情易忍同和理難各執一見事法成壞由斯致靜靜起由事故曰事靜

再明三靜各生事靜

又云謂言靜中若靜教理是非犯相輕重是名言靜

若靜羯磨是非迷悟不決此名言靜中事靜若靜三根清濁五德通塞是名覺靜若靜用法治事徵取虛實則名覺靜中事靜於五犯聚懷靜有蓋名犯靜非法羯磨定罪輕重是名犯靜中事靜

大明七滅爲藥用藥對病文長不錄

又云現前者謂法教託相相須面現屏量暗斷終未患情此是意也言毘尼者此云律也律者分也羣也云云憶念者與法證明憶記無犯也無著羅漢方行此法自餘下凡不可依據不合行也不無者以癡造罪非心所懷於教不制癡解不作未可徵治不無前犯故作白四靜癡不犯與癡狂法則行白二由靜是非稍離除殄故此狂法便行白四也自言治者罪是自生還須自露對於人衆面陳其失故曰自言因言其罪情無隱伏則曰治也多人語者或本云多由靜法相取解不同故召兩朋同處面決云云罪處所者或本云由彼比丘多造罪故便言重及後舉勸便復引輕量其情亦可推展未畢自陳多是其實恐治引輕定是虛狂故重加法奪其智能伏育本罪方

爲解教故僧作法微其罪處故曰也草獲地者兩朋
相諍經年難滅勘檢罪事不知首尾無由以教取斷
是非故直面對各陳咎失不須後說彼我是非罪淨
於此一時俱淨如草掩泥事淨便止故曰也

詳簡化行二教

實持上云經論明心顯理是故心業以理爲宗律
藏約事辨行故身口業以事爲宗如篇案中經業輕
重受報淺深篇案即約行起業即依化又持犯中車
心三時辨犯八句重輕此依化也八教俱重即約行
也又如懺悔三品理觀即是化教六位律法即準行
教又沙彌篇凡福聖道即依化教制落與戒即是行
教餘更尋之若爾化教應不繫身口行教應不制內
心答此據道業變業二教爲言世多不曉故爲委示
初約遠明四句一遠化不遠制及在家人作十不善
是二遠制不遠化即犯三俱遠化四俱不遠
內除戒次約順四句一順化不順制三俱順化二順
制不順化事守事戒三俱順四俱不順三
約受戒四句一棄化不棄制心即名具是是二棄制

不棄化自智不明三俱棄心看出受持戒處向
四俱不棄四約受持戒處向四俱不棄四約受持戒處向
淨制不淨不依律無罪淨性法二制淨
化不淨不依律無罪淨性法三俱淨棄遠任淨四
俱不淨不依律無罪淨性法三俱淨棄遠任淨四
制唯局小若爾覺網善戒大乘行教那判爲化答大
乘三藏制不制別得名爲行若望今宗遠屬於化以
菩薩戒通道俗故問五人二戒既是戒制應是行
然局俗人不通兩乘如何判之答化教所攝律中明
者隨律之經引證如別如是爾判略藏化行更須精
辨忍禁且止今時學者尙不知名況明行相若不曉
此大小三藏一切皆迷又云世間淨名發心即是具
足妄判戒之有無或迷三性犯制乃謂棄均一品戒
云菩薩遠戒無過或執心觀便毀律儀或謂堅持無
勞難觀或依方等二藏而云制罪都亡或依解聚六
治乃謂性棄皆滅故有依大教懷夷足小棄僧數如
斯迷蓋從古至今至下懷廣更爲廣說

通三三藏教重

戒疏上云言性惡者如十不善體是通理無論大惡制與不制若作違行感得苦果故言性惡是故如來制戒防約若不制者業結三途不在人道何能修善故因通制從本惡以顯名禁性惡故名爲性戒言通惡者如伐薪草木掘土掘地威儀虛醜不尤俗信惡未制前造作無罪由非正業無妨福善自創已後塵染更深妨亂修道招世譏謗故名通也

又明通義通於性戒

又云所言通者能通正道故言通惡前之性惡能通福故亦可此惡爲教通而生故名通也有人解云若論性戒捨罪以求福若論通戒捨福以求道故智論云十善十惡名爲善戒五纏七聚名爲客戒前十善惡不假制有若論篇聚必假聖制又經鑒云善護持性戒戒與息世惡戒等無差別文廣如彼明知篇聚制約世難以義求之如初篇經殺名性重也下篇所制名性輕也通亦輕重所以自明

顯通性義有輕重

又云同通性兩惡皆有二能一能遠制一能防道云

何爲通但以草木由教而生名之爲通以性惡者亦教通故答性罪三過一遠惡行二遠佛廣制三能防道業通罪具二體非遠理故名爲通如三千威儀四句辨之或有犯佛法罪非世界罪如制戒後畜財障衣等二是世界罪非佛法罪謂未制前行殺盜等三俱是若制廣教後犯姪欺等四俱非若未制廣前殺草木等

通以通性約道俗分輕重

又云以此義推未制廣前無間道俗以無教遠隨作性惡但犯業行故經云是教生是教生報等此豈唯俗不攝道耶而出家犯重俗人有輕由有無作戒可通故又通略教是以律文最初犯戒明通略也如善生云二人同罪不受戒輕受戒者重違佛語故

實持示通性義

實持上一云戒尼所制無出通性用此二門求一律藏十不善道通理之業體本是惡三藏齊禁然戒尼中但制七支更增篇聚故通二教壞生掘地等本非不善惡世雖疑制方成通故局制教然性戒元有無

論大聖制與不制無非結案感經三途通戒不爾佛
出方制故經論中或名主客或號新舊或約遠理遠
事分之餘如戒疏
諸文原教門第一

律宗會元卷上

律宗會元卷第二止戒

出家修道理觀為本

事妙沙彌樂受戒約秋無難到三位意
使初入道人所修隨行其不皆以理觀為本焉
事鈔云但出經道無始未曾由者世慣習難捨
今既拔俗必行樂業經中乃多要分三位一者小乘
人行觀事生滅知無我人善惡等性二者小菩薩行
觀事生滅知無我人善惡等性三者大菩薩
行觀事是心意言分別故攝論云從顯樂位至究
竟位名觀中緣意言分別為境離此無別餘法
不

明上三觀境觀及理

實持下云三觀並云觀事者事即是境心依境起隨
境立觀謂色心陰入界有情無情善惡無記等
若論智解須達諸法若約時中觀心為要隨心所起
起即是事若善若惡三理顯之乃知顯倒但有妄計
本無所有隨心動用一切皆空或推相見性謂之性
空即相知幼謂之相空達相是心謂之唯識猶如夢
事或推夢想從何生滅或知睡夢當相不實或知唯
心所變無別夢事喻上三觀略知淺深上明見理有
二前二性相雖殊皆以空為理後一以心為理前
二是權後一是實然出家超世通學三乘今依樂疏
準開會意專指佛乘為出家本矣上釋示又云以我
人善惡性本自無緣會故生緣散即滅生滅滅處名
為空理即是二乘所至之極又云以一切諸法本唯
一觀一觀之外更無別法無始妄動橫計心境有彼
有此內外差別別此差別皆是意思妄起取著由取
著故妄構名言是故智者欲觀唯識必以意言為所
觀境皆一識故是則不離思識了非思識即於差別
遠無差別曰上明性濟緣下云初則見相如實觀

性本空。次則見相如幻。空華水月。皆相即空。不待觀性後則觀一切法。唯心所變。心外無法。初觀生滅。滅已見空。次觀幻化。生處見空。後觀唯心。生滅幻化。無非心變。以心生法。生心滅法。滅生滅有。相相如幻。化二乘小聖見之。爲空。然不知生滅去來。本即來藏。故大菩薩但了唯心。隨修三觀。不假性相。故名中道。

小乘三學空慧理行

問何以三學例爲理行耶。答此三學內凡初果等人得無漏慧。凡所修行皆理行。如下或學合道義。遠二障。無可見也。此文乃疏鈔決同異之文。三乘所修無非三學。但志有廣狹。觀有偏圓。故分大小也。
鈔又云。今通決正不出三學。一切過人無不行此若據二乘戒律身口。通明犯則問心。雖四執則障礙。是世善法。遠則隨道。不免三塗。定約名色緣修生滅。爲理二乘。同觀亦無諦緣之別。故佛性論云。二乘之人約虛妄名色。觀無常即等。相以爲真。如等名色。觀觀照與定義別。體同定是。澄寂離取。用故云。乘疏下云。放諸樂命。是其道。戒念定方便。方便即義約禪靜念。對方便。非正正思及見。此爲慧觀。因儀緣壽。唯在慧解。慧心一動。隨念追覺。初思後見。見是道。

◆ 雜論

明斯緣法。忍故非凡。地上地下的。凡然分有。亦解見息。故成實云。得世上正見。不生惡道者。即相似無漏。分斷三途。通脫得也。上判三學。何位人修。據其戒定義約爲言。心住緣理。則通二觀。身口自然無漏。正欲身心。但緣慧理。無心緣身。口不起。故道戒三乘。從此得名緣理。觀度。深想無漏。約心不放。義名爲禪。故道定三。方便從此有也。曰上明戒定慧。此下明無漏功德。本唯慧觀。深漏是。隨思擇。障本畢竟無依。由斯行起。發生無作。無功。即名此乘爲道有也。前引鈔文。約教約相。以分三學。後引果疏。約義約位。判有。是初學。二乃內凡。今更取。修有。利。見有。實。一。修。見。至。初。果。方。能。以。理。行。利。修。漸。明。在。方便。以。慧。是。知。此。文。亦。據。初。心。上。明。利。義。並。據。小。乘。

記文重明境理及教

同前實持下

名色即所觀五陰。一陰是色。四陰屬心。心道冥昧止。可名通。故總云名。故智論云。一切諸法中。但有名與色。若欲知實觀。但當觀名色。已上緣修。即能觀心生滅。即所見理。以色心二法。念念生滅。生滅故無常。無常故無性。無性故空。寂寂即滅。隨涅槃。真如之理。

淫樂傷云諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅為樂
已上淫聞緣覺乘法雖與見理是同聲聞四諦與緣
 覺十二因緣止是教門開合之異以理融教故無別
 也當知苦集與十二因緣生並世間因果也道滅與
 十二因緣滅皆出世因果也已上佛性論中大小兩
 乘真如差別文見第四彼文云此虛妄觀唯因中
 有果地即無是故此如小乘因中則成果中則以
 故菩薩如者囿於虛妄約真性以觀真故如大乘此
 如於因果中二處無異故唯成不壞是故二乘如者
 逐其定滅去而不來菩薩如者因果恒有去來不異
 捨因到果故稱如去從果出用故曰如來上並
論文

大乘三學唯識道行 先示戒學

此文亦決同異文一則約教大乘三乘律儀同異小
 同餘二則與小異從於律儀亦有同異如下可見二
 者約機若智則行於小乘而成大行不異聲聞
 而是若此與小乘行位無別位立大觀圖也若對
 在家志願則
 同行位乃異

事鈔下云若據大乘戒分三品律儀一戒不異聲聞
 非無二三有異護心之戒更通恒式業疏下云若據
 大乘戒分三品約義收攝不異諸律何以明之如殺

一戒具登三位且諸殺緣攝律儀也常行慧命攝善
 法也護商命故即攝衆生此一既爾餘者例然齊緣
 下云顯示三品即是三乘出理略經一攝律儀戒律
 儀禁惡即斷惡也二攝善法戒即修善也三攝衆生
 戒亦名饒益有情戒即度生也小乘則隨緣別制大
 教則依心總結故以三戒通攝一切故名爲聚是故
 斷惡則無惡不斷修善則無善不修攝生則無生不
 度且畢殺戒餘並例作如姪則患諸染緣攝善常修
 梵行攝善不汚前生生也如盜則離侵損緣常行布
 施不慍前生如妄則離虛妄緣常行實語不誑前生
 下至衆學條條類說無非三聚若學智論聲聞戒但
 有斷惡一聚既不度生不習方便無餘二聚今用大
 意決於小宗約義明同異不齊具通戒或異如地持
 云若菩薩有檀越以金銀等寶物奉施菩薩以嗔恨
 心還還不受即名爲犯由捨衆生故小乘則制畜提
 故開制異也且略舉之必欲通知須將善戒梵網對
 下大乘則同異可見也

上總教門下約機若智則行於小乘而成大行不異聲聞
 律儀不異約義則攝善法而理妙彰行無拘

大士智圓形行無局并野在家

業疏二云然菩薩有二謂在家出家出家菩薩形位同諸聲聞智論中文殊彌勒在此丘中依夏坐也此形小行智解既成悉成圓行故涅槃中曰四所受息世識緣性重無別浮雲多少即譬五篇度生死海雖乞不與上明大士利便宜便急又如經論菩薩得無分別智一切塵不顯現由智勝方便具行殺生等事有利益故自無染過縱有利益有過不行事鈔下云準此初地已上方得用此無分別智故地前不合又涅槃云若未住不動地有因緣故得破戒等已上二章若出家菩薩形同聲聞諸性等持則凡夫地上觀發圓解者是所機教若作總教解行化導斯乃行圓應妙解住性惡法門勿地實持下云無分別智者以住唯識觀位方可行之云無分別智者以住唯識無外塵故以諸外塵皆唯識故故云塵不顯現彼論云無分別智自性應知離五種相一離非思惟故二離非覺觀地故三離滅想受定寂靜故不住二四離色自性故不住凡五於真義識離分別故不住善智勝則無分別智方便潤化衆生前有利登即利他自無染過即自利故知十聖方許行之地前三寶

智制不合況餘凡愚安可僻道濟緣二云今時愚人量地位不知權行作惡無耻妄引爲例自誤誤他難可救也業疏又云在家菩薩如淨名說濟緣引云雖爲白衣未持沙門清淨戒行雖處居家不著三界示有妻子常修梵行現有眷屬常樂遠離乃至入諸經舍示欲過等已上諸文並明大乘或學意

次示定慧此對小菩薩而分同異定慧是事鈔下云若論定慧小觀相空深觀唯識見空時不分別色利知唯識不分別空實持云由小菩薩涉於小大小微觀智大約志求小大雖異前菩薩乘故且一往通收大中總即小菩薩在大爲純望小則利不分別色異上二乘析色故利即大菩薩不分別空超過小菩薩故由觀唯識住於中道了一切法無非心識識非色空非不色空尙不分別識何況分別空若知唯識則住實相無分別故

略文云前二小乘後一大乘人有判識之序今作二乘通之一者即同上引小乘無大約志求也判故云前二小乘二乘者前二後一之字上云前二後一也

目次

事鈔下云且分大小二乘略知途路但相似道相似
善慧知難學多歷邪林理須通學方堪正觀不以偏
勝而爲道業如十住婆沙及十地中說又經云以因
多聞得智慧故便入佛法不得觀學譬如大海實持
云大小兩乘教門難辨更以四義明之一者教別權
實異故二若理別性相唯識爲圓異故三若行別歸
緣度故四若果別三聖道故又復應知小乘唯論釋
迦一佛大教則談三世十方又小乘戒定之場局據
大千大教則通該法界又云如入大海漸深故智
險云智度大海唯窮底故初心學者不可驟求良
以道不遠人理非事外得之不離方寸失之何啻千
山固當從而柔之使自得之然後取之左右達其源
緣心所欲不踰矩矱斯爲學可謂學矣自餘紀問何
足道乎濟云衆生心體本來明靜妄起昏動遂致
眞湛若迷唯心無別餘法當知昏動體即明淨定慧
寂照同出異名此理幽遠末世機劣非彼所聞縱聞
不行言之何益

第三理

以下事鈔我觀律部大藏經法義

事鈔中云然理大要不出三種一者諸法性空無

我此理顯心名爲小乘二者諸法本相是空唯精玄

見此理顯用屬小乘三若諸法外顯本無實唯有

識此理顯妙唯意識知是大菩薩佛果證行故無論

云唯識通四位等以此三理任智強弱隨事觀緣無

罪不違故華嚴云一切衆障皆從妄想生若欲懷

悔者當求眞實相如此大觀衆乘雲消實持云理本

是一何有三若若權實往分前二是權後一是實持

大小相對前一是小後二屬大若約開權會小終歸

一理若對三宗性空局小唯識局大相空通小大如

是分之上位所觀境即諸法二字諸法之若總包一

切諸經論中或約依正因果或帶出世間或有漸無

漏或色心非色心或善惡無記或陰界人等若據通

論總觀諸法今就懷悔且指掌衆而爲觀境

上總示

三位

性空

實持又云性空無我即能觀智罪從緣有本無自性緣即心境處妄心境和合成業性自空非使之空由存妄計故受輪轉但破妄計更罪匪得匪得之處顯名空理言性空者小機智劣不能即法見空必待推析窮法體性然後方空其中須分利鈍利者體法即空鈍者析法見空或云有宗唯證人空假宗人法二空上明通敗聲聞緣覺攝所乘法諸緣雖殊若論斷證同見空理

相空

相空者了法無相猶如幻化味者謂真亦如空花眼病斷實故云唯情妄見上示小菩薩者雖發大心未窮心本故設此觀空諸塵境如諸般若所被初心言照用者二乘住寂故但照心菩薩涉事故云照用若對三宗即第四分同觀空理故云小也志慕佛乘故云菩薩相召佛子即為明例

外應謂一切境界也言本無者有二義一者境即心故唯察經云一切境界從本已來體性自滅未曾有

故因如此義是故但說一切諸法依心為本當知一切諸法悉名為心以體不異為心所攝故二者虛妄見故經云但以業生無明癡暗為因緣現妄境界令生念著又云若無覺知能分別者即無十方三量一切境界差別之相唯識論云唯識無境界以無塵妄見如人目有翳見毛如月等事實唯有識者言唯則通於外境言識則表於內心或風妄和合名阿黎耶識謂真能隨緣與妄俱起故或云真識即是常住本淨真心亦是中道一實境界然修觀有二一者直爾總觀謂觀念性是眞識其體清淨平等周遍含攝諸法出生無盡究竟一相寂然常住二者歷事別觀一切時中隨緣動念衣食四儀若善若惡皆能了知一識流變若前總觀乃彼上智深位所修末世初心唯後別觀是所攝教上明大菩薩者初地已去也攝論以五十二位總為四位論云一切法以識為相真如為境是識依此境界隨心信樂入信樂位此位十住十行十如理運速得入見位此位能對治一切障得入修位七地出離障得入究竟位八地至

初位所修名影像唯識後三所修名真唯識已上同示位有人云唯識觀南山判位大高又云深位無罪豈須懺悔其意云何答論又自云唯識通四位那實南山判耶此蓋特舉深位以彰理妙當知悔法正為下凡放下勤令任智強弱隨事觀緣豈令果佛而悔罪耶前修率爾不無小疵後進狂簡便生輕勝寄言有識詳而慎之又有人云題云懺六聚法那出事理懺乎答此又不曉化行二教罪懺相須若唯依化懺則制罪不亡若專據制科則業道全在故當化行齊用則使業制俱除下云五乘犯罪理事兩緣又云篇案依教自滅業道任自靜思是也事宗無差故以六聚顯題以類相從何妨二識兼述備懷通聖無事專隔說具

理事相須化制俱遣

事鈔中又云若是五乘犯罪則理事兩緣事則顯教無違唯識理則達妄外應本無故論云唯識義不失亦不無能取所取也所取即妄實持云事則顯教者謂依律懺歷事緣境常照起心知唯本識隨緣流動

題向於理故云無違唯識也理則達妄者即了此心安緣境起達境即心外無境唯一真識清淨本然故云外應本無也乃至云今時愚者錯解佛乘皆謂理觀寂爾無思空然無境取捨不得能所俱亡頑然寂住便是真如放蕩任情即為妙用由是不離塵像不讀真經毀戒破齋嗜酒嗜肉誇為大道傳化於人惡業相投率多承習此乃虛妄應度顛倒輪迴豈知遮法皆真何妨混淨了真即用豈礙修行是故悟理則萬行齊修涉事則一毫不立自非通鑑除復何言乘疏云小乘極處人法二觀對我觀析唯見是塵對陰求之但離名色求人求法了不可得是為空也大乘極處空識為本初淺漸教謂境是空了境本無性唯識也略教觀門行體如即濟緣云小乘理中五陰為法計法為人此二本無妄計為實漸成二執故受輪轉意計有我我即法塵又計陰為實陰即名色緣生緣滅推求人法但有虛計知計是虛人法不立是為二空凡夫聞解內凡少見初果分證無學盡證是為涅槃大乘中空識為本者空謂了一切法皆因

緣生生即無生。謂即此緣生同一體。無有外塵。若遠緣生不知唯識。是為鈍根。若知唯識。遠法源底。是為利器。

不淨治貪

戒疏下云。言不淨觀者。如來立藥對治心。病多貪不淨。願以慈心。凝不覺了。陰界分別。初對貪者。故云不淨。如智論說。具有五種。一種子不淨。懷父母形。以為已有。故偈云。是身種不淨。非餘妙寶物。不由白淨生。但從穢道出。二依處不淨。謂在生熟兩藏中間。故偈云。是為臭穢。不從花間生。亦不從蓮面。又不出寶山。三當體不淨。謂三十六物。成身十二內外。兩相各十二也。成身十二者。髮毛爪齒。膚皮厚皮。筋骨肉髓。血。身內十二者。脾腎。肝肺。小腸。大腸。胃。膽。五臟。屎。汗。淚。涕。唾。痰。白。痰。毒。故偈云。地水火風。質能變。餘不淨。傾海洗此身。不能令香潔。四外相不淨者。九孔常流。俱不可用。故偈云。種種不淨物。充滿於身中。常流溢不止。如漏囊盛物。五究竟不淨。終歸死。離不可忍。見故偈云。審諦觀此身。終歸必死處。雖御無反覆。背恩如小兒。

除入及界隨機乃分

戒疏下云。迷於心者。為說陰色相。為一分心。為四分。知識想受三。猶未成業。若至行心三。毒三。轉隨發成。藥則不可治。故當常爾。一心念除諸。斯成。藥也。對病之時。並亡去矣。病成方。憶難可。言也。迷於色者。為設入六塵五根。俱是色。意根不分非迷也。通迷色心。為說界分。色為十一。分心為七分。至於藥治。可例上。也。此之人。法通凡及聖。觀察識妄。斯唯。證。謂我能觀此。凡想。倒不可信也。

鈔明比丘四儀作觀

律論一心一念之謂。乃通理事。還無權實。隨機取捨。不可泥文。律云。佛制。攝持威儀。比丘若出。若入。屈伸。俯仰。攝持衣鉢。若飲。若食。若履。藥。大小便利。若眠。若睡。若覺。若來。若去。若坐。若臥。若語。若默。常爾。一心若違。此制。具結其犯。記云。故知。真出家人。無時忘念。此制。微細。通彼上。根。末。世。下。愚。故。非。力。分。準。如。母。論。衣。食。作。觀。利。根。之人。若。著。口。口。鉢。根。總。作。一。念。然。須。勵。力。望。上。增。修。未。可。自。屈。甘。為。下。根。便。即。經。息。故。當。勤。策。端。此。第。

修是則出家不徒然矣

用觀惡通起形心

歸敬儀云觀斯以言則識形心兩途事理雙軌形則轉於俗習苦陰常纏故當折到以歸依剖折剖觀其慢惑也心則封於迷倒倒生常故須鏡生滅以懲之追想追想知其妄著也深惟因山恒運非念念而真知切於身也入倒纏綿非新新而不勇節於心也所以剖折靜於慢惑非愛斷者所欣追想厭於妄著是異生者所背固當撫懷誠教以法軌微則生身不徒委於下塵無識不徒於上惑矣

初修唯顯明了真俗依通具

又云又作是念見雖是色色計了色心生依他心外無分計性無相住名爲真觀言從心起即是實唯淨有以似唯名爲俗觀漸次增明念念無絕時功既積累習途增觀道修明不迷緣假名願樂也修道人焉道爲人修人能修道故稱行者名爲道人
約觀之利鈍障之淺深以論久近論以五十二位分爲四位乃至云文中顯即初位修即第三二位修即凡夫便修此無即名此人爲大菩薩即說此行爲修果

聖行據位而言約次第論顯行人前顯此理同諸家此處收四句今特具之謂其教者不顯觀如故有顯顯此理雖離外顯百論在何得於此安顯高住放顯論云若至聖地故似唯顯宜實分別亦不得生今顯聖言聖道高住文中明

通達理事利鈍由機

又云今約兩緣立儀表行入道多門不通理事理顯道理通聖心之遠懷事關事局約凡情之延度顯非自聖終假導而漸明凡非定凡亦因開而達解是知愚智淺深賢聖位階由解行之遠近致利鈍之殊異故論云無分別智即是菩薩菩薩即是無分別智菩薩約位具列五十餘階故知無分別智念念利鈍比言有旨

備明真俗以彰圓行

又云真俗二諦由來尚矣不由功用任運現前故論云諸佛說法常依二諦今時行教亦准聖言不虛誤也然須達解兩諦所由故論云知塵無所有通達真知唯有融通達俗若不達俗無以通真若不通真無以達俗以俗無別體故也正論成觀令人受行真以真俗修復空有交津迷想見則生途日增悟形心則

高軌潛起豈不以形離捨捨報果不可頓離隨俗
也心可名談披析莫知其趣謂通真也在言易淨真
理可用心求據行雖明無始無終故爾

通真記中真俗云唯識一觀真俗圓成今隨名求體

且約三性用分真俗謂分別性此性實有即是俗障

依他性此性實有亦是俗障圓成性此性實有

證亦爾今約遮斷番彼三性成三無性則真俗深淺

約位不同此行布門真疑隔別且約地前依他性

遣分別性即番分別為無相性分別空故名真俗

依他顯故名為俗諸其圓成性體通真俗名隨有無

若以分別望無相則俗淺真深若以無相望依他則

俗深真淺若約登地正依圓成遣依他性求無性性

番後依他為無生性即說此性一分無生名為真諦

一分假有名為俗諦由了無生知識空故即顯圓成

顯理圓成真空絕待既非所執本不須番然既隨迷

對假顯實成立此名今約無生空智現時隨顯圓成

一分真理妄既無生真復何立即雙遣有空復本無

性故番圓成名無性性若以無生望依他則真深俗
淺若以圓成通望前二則真俗皆淺圓成獨深由第
一義通為真俗所依體故從凡至聖始終真觀圓修
因果無差別故便是妙覺所證果故

圓成性

敬儀又云謂此形骸本唯識有迷於本習妄見我人
故須微研令行般若令見我身俯仰上下唯識生滅
來往屈伸此隨俗也重觀此身但塵非我妄謂我所
能有行敬據此一理名通真也真本非心今隨心起
名隨俗也知真非心名通真也如是念念以真前
漸漸增明久而明利

實足行

又云然則聖凡之通自古相傳凡非定凡故有還流
還本之通謂非自聖終因漸悟觀達之功故凡可為
聖以佛性為宗元聖不為凡以悟解為斷教是知理
事行焉且隔形心至於動用真俗並觀所以隨其發
足舉約兩緣知無真真知識是俗種從緣起可有
隨若身心兩分真俗二路三倒常行草草何日三倒

三修心
顯示開修慈疑立難

又云有人心路律惶惶投莫準聞余此及勸爾與言
撫掌大笑曰言何容易一何虎臨嗟乎不學誤有涉
言吾聞真俗並觀登住方修如何下凡情地上聖理
義不可急須改之余曰不可改也發心畢竟初後心
齊唯識四位凡聖通學今則下凡不學何有越聖之
期故須發足並修修明自然位聖是知修道人常
觀正理不可執文便乖義實故四依檢失念念準承
當須依智不依於識識俗所習智是道益聖立正儀
無容顧慮文明上地止攝階級其變遊終歸妙覺
故經云常在三昧見諸佛士不以二相斯文可依如
執未開更為廣引經論明地行位殊途初地施淨二
地戒淨豈可經一僧祇方行施戒此亦示地位之淺
深開行相之階漸令諸修厭之口踐跡可期若為說
為行齊修方爾同進則心路茫然不知蹤緒故有教
迹殊異如龍一以貫之則大觀於日月矣

建國觀空觀世中觀

又感客云佛法以心為本其身為之末故須菩提靜
觀室內如來嘆為難見法身華色初至實堪如來般
為拜於化佛故知靜慮思覺念念趣道觀形塵貌新
新在俗臨所未免想見齊生我現前即為障道故
佛約此而分身心教也如龍即色緣空觀境心造紛
紛集起不無染淨知識妄念未可清澄想倒空時緣
念期絕今所凡地力極制御止得如斯念念自然漸
能清淨常起兩觀不得單行謂知無境是漸向真靜
知唯識是漸背俗如此策修長時不已分分增明三

正方便

引古七觀顯觀有無

初由無觀觀得二三無觀事理
但觀自四以去無觀深淺見理明昧
又上云初名我慢觀者謂依次位心無恭敬高舉自
德無師仰意耻於下問語受無所心無法據如礮上
下一形所作無境住心輕生薄道徒勞無益外觀以
體內慢慢感猶如木人情不殷重首不至地五輪不
具此是慢業名我慢觀二唱和禮者雖非慢高心無
淨想粗正威儀身心處敬起伏相順片有相扶其觀

薄少非真供養三身心恭敬禮者。聞唱佛名。便念佛身。如在目前。相好具足。莊嚴晃耀。心相成就。實對三身。申手摩頂。除我罪業。是以形心恭敬。無有異念。供養恭敬。情無厭足。是名境界。禮佛心現。前專注無昧。此人導利人天。爲上爲最。功德雖大。未是智心。後多退沒。四發智清淨。達佛境界。禮佛者。行者慧心。明利。深知法界本無有礙。由我無始。順於凡俗。非有有想。非礙礙想。今達自心。虛通無礙。故行禮佛。隨心現。蓋禮於一佛。卽一切佛。一切佛。卽一佛。以佛法身通同無礙。故禮一佛。通備一切。如是種種。普華供養。例同於此。法僧加敬。義亦同之。以三寶同性。理無異故。三乘名異。解脫體同。故知一體。卽一切體。如是三寶。既能通達一切。三界六道。四生同作佛想。供養禮拜。自淨身心。漸漸無障。念佛境界。心相轉明。一齊一起。爲尊爲勝。是名真實果報。殊大。由心無限。故使淨業無窮。五明偏入法界。禮敬供養者。行者想觀自己身心。法從本已來。不在法界。佛法身外。亦知諸佛身心。法不在我身外。發解冠通自身一切身。偏滿法界。是

名法界。不增不減。清靜法門。如是解了。故知我今禮於一佛。一佛之身。偏於法界。法界之中。所有三界位地。無漏法身。皆有佛身。佛身既偏於一切。我身隨佛。亦偏一切。所以禮敬供養一切身。中具足莊嚴。然此法界性常寂然。隨緣偏滿。乃至行住坐臥。因緣果報。不離法界。身隨於心。故解無礙。法界緣起一切事成。如一室中。懸百千鏡。有人獨見。鏡鏡之中。皆有像現。佛身清淨。明逾彼鏡。一切法界。悉現身中。故我供養一切凡聖。凡聖之身。皆同供養。有目共見。有者不親。如此行學。法界法門。大有利益。終至此解。不學不知。是故行人。常須緣觀。所得功德。不可校量。既知我身在佛身內。如何顛倒。妄造業耶。六明正觀。禮自身佛。不外緣境。他佛他身。何以故。一切衆生。自有佛性。平等滿足。隨順法界。緣起熾然。但爲迷解。有外可觀。所以妄倒。常淪生死。若能返照。解脫有期。若向他境。而有可觀。邪人邪行。經教不許。故云不觀佛。不觀法。不觀僧。以見自己正法性。故又云色聲見我名行邪道。是故行人。常行禮拜。但見身心。有礙有敬。未能通解。

常默常行後一通達知心無外方讓自心清淨本性
此即自性住佛性也隨力修明引出佛性也三藏果
四十地位極至得果佛性也此解教妙唯聖達之位
在下凡不宜不解不修習也七明實相三寶自他平
等體者大意同前猶有疑有疑自他兩異今此無
自無他佛凡一如古今無別見佛可禮大邪見人經
云觀身實相觀佛亦然以實相離念不可以心取不
可以相求不可以禮敬不可不禮敬禮不禮等供不
供等安心寂滅名平等禮故文殊十禮云不生不滅
故敬禮無所觀此後二禮寂而能通顯而行通故使
止觀雙遊真俗並運心乃虛弱身實系緣在凡行學
其相齊此過此不行下愚妄誓不足問也

通其記引主華嚴經云第四空觀其體佛入法
之性無能所相故正顯始教空宗中觀第五假觀
俗諦從體起用故用終教中從假起用盡第六中
觀第一義諦無不計色空見本見其性故屬終
教中觀實宗第七三觀一心論三諦一境佛不取
其義假法絕無客故即觀教應也乃至云第四假
入法性同別事見第五入法界同心觀雙存第
六觀自己佛則通無外境莫不性起有相則相性
其合俗即其明法界三寶自他凡事無所之相和
俗寂然不礙會境解心亦非其真事無礙法
法皆如故即諸法以明實相非混和而見性也白地

平等非會境
以開心也

安住正觀發菩提心

又功用云發菩提心者菩提三覺自覺覺他故名佛
也行者既在佛法即佛種子須發覺求作意觀度此
乃應佛果之津梁成萬行之根本如空之含萬像若
海之納百川若不先建此心起行則便迷沒是菩提
者其相如何今欲發心有理有行在緣乃二於緣則
通不爾真俗兩乖非正法義菩提發者即是自心五
陰諸法本性無我深知此要名菩提心故淨名云寂
滅是菩提隨諸相故假名是菩提名字空故又如問
菩提經云菩提相者出三界過俗法言諸斷滅諸發
無發是名發菩提心如是案經例違相心故名發心
謂此心體本清淨究竟達此理作樂令淨故曰發心即
名行也行者如上安止心已生大欲心我入佛道廣
度衆生所修善根皆悉回向無上正覺

三乘所修無礙二空

第七

又云至理無礙不礙人法二空唯佛道有餘道則無
由人法二空則二執斯斷一切煩惱無因得生故金

剛般若云一切聖人皆以無爲得名此謂三乘聖賢
深淺有異至於入證唯在二空又云行者須知觀察
自心從本已來自性清淨非空非有非染非淨離諸
分別但爲妄想致有是非得失罪福因之增長今達
本性可謂還源常作此觀不見人法即是達空空本
無形如何起妄如是一切作業動身運想不得失念
如上已明此是實觀餘名虛解

釋法四依明見風機究竟

又引教第六依法不依人者人唯情有法乃就機性空正
理性空體離非妄即用此法爲正法依涅槃極數
盛明斯教不依人者即是涅槃極數若能反彼俗心
惡準聖量隱心行務知非性空乘持此心以爲道路
一分知非明順空理一分親默明達有事如此安心
分名修德法性眞道

依義不依語者語是言說止是張筌義爲達理化物
之道化證解已後絕慮杜言法鈎應捨何況非法
故經有捨筏之喻人懷目擊之談莊子云目豈不以
言詮意表得意息言月喻妙指無宜不上明義
顯見

捨無今謂得義義乃是言眞行道者常觀常破常觀

依語常破隨義謂言隨義還是語言上明得義無言

依智不依識者識謂現行隨塵分見眼色耳聲就

迷不覺與牛羊而等度同邪凡而共行上明六識實

故有論已下今依佛智大聖示教境是自心下愚

永執塵爲識外所以化導無由捨之是知帶識凡識

倒運聖心愚迷履歷常淪三倒勇勵特達念動即知

知倒運清名爲依識知流須還名隨分智如是加功

漸增明大後見塵境知非外來境非心外是自心相

安有愚迷生憎生愛思擇不已解與牛羊

依了義經不依不了義經者此之兩經並聖言量凡

入道者率先明之則無惑不通有疑皆決但爲群生

性識深淺利鈍不同致令大聖隨情別說然據至道

但是自心故經云三界上下法我說皆是心此就世

界依報以明心也又云如如與真際涅槃及法界種

種意生身佛說唯心量此據出世法體以明心也終

窮至實學到斯源隨流赴感達宗了義

達障淨心則見佛性

淨心誠觀篇一云現行煩惱諸部通患教修對治垢染漸滅心轉明淨發生定慧起於大乘清淨信心趣向菩提性住處是故教汝繫縛對治與墮功業修入信境成決定根力其三寶十聖無垢妙覺四十二位空宗真理唯可知聞影像攝相下地凡夫力所不及亦未能行今唯使汝淨除業鏡客塵塵等見汝身中小分佛性汝何飲服般若甘露洗滌蠶蠟漸顯淨心心若清淨令衆生界淨衆生既淨則佛土淨始除煩惱令戒清淨戒既完具定復清淨以戒定淨令智慧淨智既淨已顯自身源有此義故名爲淨心

大小賢聖先修五停

又三云五妄想者如除刺樹先斷其根故修五停觀息五過止不令起故名停心觀因修此觀現情不行得小解脫所由之處戒定調柔漸證神通名大解脫十障滅盡名真解脫莫不因今五停觀法又偈曰自知欲情多一向觀不淨皆捨得解脫欲渴即得定自知瞋恚多一向修慈慈慧火得清涼成就善律儀自知愚癡多誦觀十二因始悟輪回苦了知無我人自

知我慢多瞻觀十八界方得無人解吾我病即差自知亂想多常數出入思覺觀漸得成知我戒定力

觀身心相知妄求真

又十云身相者六道異類陰大假成盛現前果顯過去因故名身相身有八萬四千種形依正二報各各差別一人偏受爾許種身已經無量阿僧祇劫今誠觀身唯及人道一人有九萬九千毛孔八百種風出入其中八萬尸虫偏身充滿四百四病更互發動三百六十骨節迭相依持百一十苦無時不受三十六種不淨膿血合成胎身九孔漏諸穢物流出如上善業始成一人實聖捨離如除惡病故名觀身心相者一念之間九十剎那生住異滅猶如電光塵起眾生貪境招徠經云貪欲心有二萬一千瞋恚心有二萬一千愚癡心有二萬一千等分心有二萬一千合有八萬四千塵勞一百八種煩惱五百四十種受有九十八種使故名觀心若入安般觀法心所漸息乃至九次第定還歸一真清淨心中此清淨心名爲佛性名眞常法身無心之心無相之相如是觀察名爲淨

心

詳言結使修除障

又十云一切生死障道苦業皆因結使如賊設令略說言令息覺觀有十結使通三界九十八種今恐文繁少分喻說結使者阿黎耶藏染分種子名之爲結受六道果報名之爲使使業發生增有漏種如賊居險潛伏聚集名之爲結持仗劫害掠人財寶名之爲使貪瞋性習依眞潛伏連緣起發能劫戒財取著諸塵害於智寶利那相續追求如使無對名結外觀名使止處名結緣緣名使繫念名結役心名使爲有結使愛悲互生由愛悲故成取捨棄取捨故癡瞋轉厚故障其慧眼慧眼未開名無明暗闇心緣事與顛倒相應抱眞常性受生死苦生死流浪迷失正道未見正道名爲迷惑無常常想無樂樂想無我我見我無淨見淨如是在錯皆因結使如是結使造顛倒業欲斷結使即修五停觀法以對治之安般守意入三脫門觀空離相結使斷除身心寂靜故不起煩惱煩惱滅處名眞解脫解脫者即大涅槃

示十八界爲所觀境

又十云何名十八界身有大根謂眼耳鼻舌身意外有六塵謂色聲香味觸法中間生六識三六假合名十八界云何名根能生諸業長養任持故名根云何名塵全汚淨心觸身成垢故名塵云何名識能了前境妄起分別名爲識然此根塵互相涉入名十二入假緣生起無眞實性衆生不達謂內外入有常樂我淨貪心熱惱憂苦執取迷惑昏闇不信聖道順情生貪遠意起瞋以此貪瞋增長結使此名凡夫十八界

速有即空常修有行

又十云塵境雖如幻見色起慈悲發意離諸慢不失四威儀六塵行空汚亦是行者師除病不除法七覺分修持雖觀文字空要須偏讀經廣尋聖者義般若漸得成雖觀根塵空和敬護人情戒儀須具足修德眞觀名雖觀諸行空對塵修五停貪瞋結使斷寂滅心安寧雖觀三界空擇惡善須隨命行擇覺分離垢識是非雖知三諦空知諸義窮微常依二諦說與理不相違十八界離妄出生於珍寶觀解緣和義不生

亦不老七地大菩薩不名無煩惱金剛心滅後然證

三

菩薩觀成智用無滯

又二十云菩薩者不染三界不厭三界求無爲道不住無爲常處生死而無生死何故不染三界煩惱盡故棄不繫故不厭三界惑衆生故大悲悲故求無爲道故欲自他利故隨順大乘故何故不住無爲攝衆生故何故常處生死利行同事故本願無盡故而非生死業種盡故得大自在入解脫海故是以不在此彼不著中流離於中邊心不住邊道何以故不守自性法應爾故

釋諦緣度示輪迴本

又二十云四諦者苦集滅道是名四如實解了是名諦苦者是果集者是因何故先果後因苦有三種苦苦壞苦此二顯惡衆生目驗能起厭心行苦一門智人能解此三苦者徧十方界故先說苦苦從集生教斷集因者根本十惡及有漏十善滅者生死永盡證解脫樂知此滅度云何可得故須修道道者戒定慧

等從五停觀起乃至三十七品六波羅蜜故名知苦諸集證滅修十二因緣者圖心無知如盲人夜行曠野失於正道故曰無明貪染世法名爲行處妄知見故名識識神入胎向受生處與不淨合故曰名色現陰成根通議來去故名六入根塵相對故名觸觸生蘊觸愛惡事成故名爲愛愛於順事中貪染心熱故名爲愛愛之不捨故名爲取取已屬身成有漏業故名爲有有業既定感後果報故名爲生生命不住故名爲死死復生生終而復始千萬億劫捨身受身故名輪迴十二因緣已前四諦十二因緣是名二乘破相六波羅蜜緣修十地是名大乘如是大品華嚴廣分別說又泯道諦及十八空入平等理不思儀海離於形名是爲佛乘如思益經摩伽力入印首楞嚴經等住真空理諸斷行滅如江河方流若入大海失本色相道諸說修方便淨法亦復如是

三

又二十云須知衆生同有佛性略說十種廣在諸經一者生死煩惱從真性起喻如大水本淨湛然爲因

風故遂生波動。後因大寒乃結成冰。衆生佛性本淨。如水由覺。觀風波浪生。死貪愛堅固。成煩惱冰。欲觀佛性者。慧火融冰。冰融定息。波冰波滅。止水即清淨。佛性影現。二者如金在鐵。雖無堪於後融。銷金始顯。現觀中最上無能。衆生佛性在煩惱。戒定慧火煉出。眞性法界之中。最上無凡。三者如牛未產乳。血和雜緣。成始停。擣取煎煉。乃生醍醐。明淨隨器。變色不守。自性衆生佛性。爲煩惱合。如雜血乳。假緣修治。漸至佛果。發起神通。隨衆生變。同類救苦。不守自性。四者喻如。一人行千萬里。經多屋宿。雖多種屋人。是一人屋。喻五陰人。喻佛性。衆生佛性。經五道陰。雖差別。佛性是一人。別屋別故。名不一人。常一人。故名不二。冰凍未融。水則非有。冰消即水。故名非無。佛性道理。不一不二。非有非無。五者四諦十二因緣。四等六度。三十七品。道諸所攝。名爲佛性。六者四親近法。名爲佛性。一親近善知識。二親近正法。三親近靜思。四親近如教修。離此四法。得成佛者。無有是處。七者佛道非邊中道是也。衆生五陰。託佛性起。故名非

斷生滅。如幻名爲非常。常人依五陰。乃得修。道陰。離持。方能存立。八者離真妄者。名爲佛性。立眞辨妄。對妄表眞。若滅妄。法眞名不生。佛性清淨。智不能知。不能顯。九者能說之法。顯於無說。無說之空。亦不可取。故名佛性。十者空手寂靜。與有亂俱行。離離於形名。常顯名色。是爲十性。無礙之智。與衆凡一如。如眞解脫。本從凡起。雖有此喻。佛性之義。唯佛能知。又曰。初發道意。走竟道心。邪曲見未正。直江南江北。求善提善。提共行不相離。身外竟防。既疲勞。一處靜思。頓止息。忽然醒悟。覺少分。乃知菩提身中。隱解煩惱性。空如幻。未死不久。自窮。極涅槃。生死同一。如道理不二。亦不即。若能明了。根塵法。長養無礙。神通眞觀。察五陰假緣。生自性。本來包十力。

示佛果智顯能觀體

又二十云。覺觀佛性。此是因相。次顯觀果。果是佛智。經云。諸大千界。衆生智不及一須陀洹智。世界須陀洹智不及一斯陀含智。世界斯陀含智不及一阿那含智。世界阿那含智不及一阿羅漢智。世界阿羅漢

智不及一辟支佛智滿十方界辟支佛智不及一釋
性菩薩智如是師級不及一十地菩薩智滿十地菩
薩智不及如來一念之智是故世尊智慧大海恒沙
大士咸共思量不知如來事足之事是故汝當一心
精進求佛智慧

○靈芝觀經疏明淨土觀法

欲知觀妙先觀觀心

疏云應知一代彌陀教觀皆是圓頓一佛乘法更無
餘途又引慈雲曰佛法有二一小乘不了義法二大
乘了義法大乘復有了義不了義今談淨土唯是大
乘了義中了義法也經曰十方諸佛更無餘乘唯一
佛乘斯之謂矣言了義者了彼淨土即我自心非他
法也達彼彌陀即我自性非他佛也如此則還神德
剎實生乎自己心中孕實九蓮豈逃乎剎那之內故
經云是心作佛是心是佛即是開示衆生佛之知見
大乘了義豈復過此乃至云即知淨穢身土悉是衆
生自心祇由心造故使往來無礙祇由心性色
徧滿令取捨無妨

示觀經宗旨

問此經何足與然不知靈芝以實相妙觀觀之
正覺不離那天台雖以心觀爲宗至論所觀觀依
正知彼疏云觀是所觀勝境等文蓋顯然觀淨土具
前後立觀能所淨觀只一不思觀能妙心性天台心
觀觀於依正豈離一念今疏觀佛既了唯心佛豈分
於觀無異

疏云宗是主義一之經主義須辨示天台云此經以
心觀爲宗此則單就觀爲言也後疏辨示所觀勝
境觀佛依正得非心觀乎依正既唯一心遠師善
導並云諸經所辨宗趣各異此經以觀佛三昧爲宗
此則通就觀所而立也乃至云準知觀佛功德難思
其由攝盡妄心冥真實境假彼祖慧濟我費窮精彼
慈悲拯我沉溺是却惡之前陳爲入道之初門故楞
嚴經云不假方便自得心開如染香人身有香氣是
則名曰香光莊嚴準知下乃明觀佛功德難思
若正明觀法當見下引

因明理事一如

疏云理是虛寂之強名事乃施爲之總目名雖兩立
體實一如其猶水動爲波風起成字波離風狀水濕
何殊字有千差墨色無二若謂冥心住寂能所泯亡

正明用觀

疏云問今經現觀如何修習答修法有二一者能觀
心卽以現前識心想念爲體下云當起想念諸觀於
日是也二者所觀境卽以彌陀依正莊嚴爲體卽下
所列十六種境是也能所相其方成觀行問起心取
境那名理觀答了此心境皆因緣生緣生無性體非
生滅卽無生理十疑論云夫不生不滅者於緣生中
諸法和合不守自性求於生體了不可得此生生時
無所從來故名不生此滅散時去無所至故言不滅
非謂因緣生外別有不生滅也今明理觀一舉論文
以緣生心觀緣生境心境雖殊緣生不異能觀是心
所觀卽佛心法佛法皆不思議事巖云心佛衆生三

彼明云行於心性心易發乃至云能發正心可影於
彼明云行於心性心易發乃至云能發正心可影於
此法皆悉與生於法界等無所示正以妙觀
界正法界
令立是問也

示諸文總觀諸法

疏云是知世出世間諸所有法出處語默莫非妙理
非唯此觀一代大乘所立觀法莫不皆爾法華云觀
一切法空如實相不顛倒等又云一切諸法皆無所
有無有常住亦無起滅普賢觀云當知一切諸法即
是佛法淨名云一切諸法即菩提相華嚴云一切法
無生一切法無滅又云了知一切法自性無所有如
是解法性即見盧舍那金剛般若云一切有爲法如
夢幻泡影等如是等文偏在大藏不復盡舉若經諸
法而談妙理即銀鑊邪去道全遠淨名云譬如造立
宮室若依空地隨意無礙若依虛空終不能成諸佛
說法常依二諦不壞假名而說諸法實相聖量若此

正理坦然必欲進修深須研聚

通辯一代觀法

疏云一代時教所明觀法略爲五例一總觀諸法如經觀一切法空等二別觀自心如止觀通源觀法界觀淨心觀等三或但觀色經云觀身實相觀佛亦然及不淨白骨等四兼觀色心經云照見五蘊空十二入十八界數息等五對觀勝境即如諸經觀佛菩薩等就觀勝境復有五別一觀佛相海即觀諸佛三十二相也二觀普賢行法即觀六牙白象菩薩身也三觀藥王藥上即觀二菩薩行願色相也四觀彌勒上生即觀兜率天宮求生內院也五即今經觀彌陀依正求生淨土也

詳辯觀心觀佛

問今十六觀經可名觀心否答若乃達境唯心即彼彌陀身土孰非心乎但恐反求本陰局認點則盡屬他經非今正觀矣問或謂佛法太高衆生法太廣唯觀心爲要今經觀佛豈不相違答觀法教機各有所生若此方入通斷惑證眞則觀心至要若往生淨

土修因感報則觀佛至極彼明斷證正取觀心故有此語非謂生佛佛法不互通觀佛三昧皆教末來義非徒設同心佛無差上乘了義今明觀法何必強分管理本雖融行相宜則將使造修有託必須境智相融古德有言觀佛有二一者自心三昧所見佛二者西方從因感果佛諸經觀心即觀自心所見佛也今十六觀正觀西方感果佛也據此兩分永無疑蓋放天台十疑論云凡求生者希心起想緣阿彌陀佛相好光明又觀彼土七寶莊嚴備如無量壽十六觀等今經觀佛斯爲明證問曰經云若以色見我以香聞求我是人行邪道不能見如來今觀佛境豈非色見聞求耶答曰三十二相猶皎月落於百川四辯八音若清響發於幽谷然有披瀝捉月入谷尋聲不了性空故不見佛達士不聞了色非色何妨端想於塵容遠聲非聲豈礙聞於妙法故華嚴云色相不是佛音聲亦復然亦不離色聲見佛神通力觀茲妙論事復疑乎

諸文觀法門第二

●家字更部

諸文心境門第三 先修二宗乃能收服後顯顯義是今所求

先示二宗 依成宗示能緣心

業疏三云初緣戒心但約現在念念離謝下無續起即以此心為戒因本記云能緣局現在念念相續即為業本勢云三明發戒緣境寬狹上卷受緣已略明發戒方法但心隨境起故今廣論令知戒德之高廣口使持者有勇勵一能緣心現在相續心中緣

又示戒境

又云勢同二約戒境通緣三世但有惡緣皆作斷意不爾非戒何以明耶如冤家境雖終過去得害死屍非非過也彼冤之子是現在也當生之非為未來也今欲成戒要須替緣記云父亡為過子在為現將後有孫為當有以觀中子為當淫娶云知人新殺死屍以是業緣應墮地獄亦如伍員鞭屍之類疏引論云皆於三世業生境所得戒律備知人供養過去所尊亦有惡律儀亦爾又云慈悲布施是亦有惡戒亦爾者以慈悲心緣於三世拔苦與樂戒法緣三例通三世可同慈行慈應同三世又云慈悲備物局

現境起過未已謝慈功無益戒則不爾必作普周方名戒業善及戒之益有問既同善行何以異耶答慈等世善隨心寬狹如經說慈七品是也戒是通行受者方有要作普周無論善惡皆須息念片涉起緣則非緣具放論說云以惡心隨戒增減等由衆善本定慧因基可同則善得為道分配云如經說慈即淫惡也經謂親中三品一上親二中親三下親三下親我財物慈亦三品一上慈二中慈三下慈慈我兄弟三下慈慈我朋友不慈不親為一品於此七種等行慈心止屬現境明非普備戒要屬者三世十方無不該故則知本體微惡不容纖塵真立比於明鏡喻若琉璃衆聖所稱良由於此無論善惡好者惡者無所擇故若不盡斷則有二過一惡心不死二隨戒增減後自引之

決戒防過未非緣境通三世

疏又云開戒緣三世境現境是所緣斯則是現非何言不妨者以慈防非答緣在對未即非起惡欲斷除不妨緣義若論其防正在敵對現在之境不定說

非六塵爲妙行可唯無學一境有異見乃道人高異
 治有功非不能陵防未非也治弱非壯不說總防依
 教機滿名防過非故無現非記云現境無非六塵爲
 妙行者謂觀境空寂可唯無學謂不專緣一境異
 見如人見木天見琉璃鬼見塵河魚見窟宅此明現
 境或見爲空或隨心異不定爲非故無可防也說云
 更爲重舉現在未起不名爲惡緣起落謝即名過非
 故文云現在念念不住故可分明見記云文即但樂
 彼云色有三種過去未來現在過現不可害何以故
 過去過去故現在念念滅故過去來故名之爲殺前
 念過去後念未來於此理益明故云可見

依多宗示心境

疏又云能緣心者局在一念所緣境者唯現在一念
 異前境以過去是法數故以過去二境但有名非
 通於三境以過去是法數故以過去二境但有名非
 衆生數現在有餘爲衆生數由別說故說云
 別脫依生起發戒亦現在一念心中得防非亦通未
 現在無非故謂其戒境有緣期是略舉六大地水火
 風空識等相乃至如來涅槃諸理並是戒緣但有損

壞毀勝之義問六趣生外更有發否答如來非趣
 中陰亦復爾故心論云四生敗諸趣中陰非趣攝以
 趣是到義中陰但傳識言傳識者持此識後
 中國宋至故名中陰

疎又引俱舍云若不從一切衆生則無戒也以戒善
 隨偏異此則惡意不死故又於衆生離五分則五種
 離之方發戒品一於某生我離殺等如云我不二於
 某分我能持之分即是去知云三處四時乃至月日
 三處如云於此國能持四時五離某續除斷戰事
 如云今年此月此日能持五離某續除斷戰事
 離平時能持戒若作此受但得持行不得名我又云
 於非所能境云何得戒力分可持名所離戒力所不
 戒於戒可知非得持名非所離戒意所離得
 上舉事以戒由不害一切衆生命故得戒若從所能
 境則有增減能非能互轉生故爾攝持畜羊戒死生
 聖鹿中戒則滅也或鹿生羊中戒則增也屠者例爾
 由戒得捨必假因緣今此增減深淺戒義難離此緣
 有何過耶此二句雖說對義能不礙惡心不死故爾
 持者則惡心不死也謂持家畜行不獲略過畜羊

心還起殺夫論戒者普偏生境俱無害心方成大慈
行群行之有豈隨分學望成大善義不可也

約境明戒量

疏又引多論云一一衆生身口七支若不受戒皆因
起惡由受戒約同翻爲善三種善根歷於七支成二
十一除則例知若以互起則例七門每七淫境士男
女隨分二三男大口二女小口三女人身九六十三戒
男子身八五十六戒自餘非情地水火風虛空草木
凡礦教理隨有一境起過塵沙今反從善成塵沙戒
則無量矣如養生云衆生無量大海無邊虛空無際
草木無數戒善同爾亦無分齊故多論云於非衆生
亦得無量戒善功德如十方世界所有大地下至金
輪傷如微塵皆得其罪一一塵處今翻戒善復無量
也如壞一草萌芽毒花一一得罪反罪成國又無量
也鈔中引多論云於三千大千世界下至阿鼻上至
非想於一切衆生上可殺不可殺乃至可欺不可欺
此一一衆生乃至如來有命之類以三因緣一一得
戒又以此推出家僧尼及下三衆奉戒律行違

違位高人天良由於此端扶自守德恒流了論云
四萬二千重河恒流解云謂四萬二千學處一切恒
流其猶河水洗除破戒煩惱言四萬二千者謂根本
戒有四百二十所以爾者如婆羅斗律戒有二百多
明輕戒優婆塞提舍戒有一百二十一多明重戒比丘
尼別戒九十九合成四百二十是一一戒有優僧等
十功備一一功德能生十種正行爾信等五根無貪
等三善根及身口二護一戒即百合成有四百二十
豈非四萬二千又解云無願毗尼者謂第三羯磨竟
時四萬二千學處一時並起無一戒不生故稱無願
據斯以求戒德恒流

示受前策導意

彌唐經上引薩婆多云凡欲受戒先與說法引導開
解令於一切境上起慈悲心便得增上戒業疏云
凡愚智淺何能生知自非久學本難略略此之戒法
出家本務業非懷大定難容納深有由矣又令境上
起慈悲者以行慈救攝衆生故如善戒經菩薩戒本
即七衆所受者是也問不緣慈如何容大意在後也

記引經云菩薩若欲受持菩薩戒者先當淨心受七
種戒如人欲請大王先當淨治所居屋宅等事此經
意凡爲比丘必受菩薩大戒今受小戒向前兼慈爲
受大戒故云意在後也準知具足且就小宗若望菩
薩猶是方便問多論有部而云起慈斯即分通何殊
本律答施小爲大無非分通故諸部之中時有斯意
但四分立教宗旨灼然五義證成下文具引實持問
曰慈愍一切全非小行答善戒經中七衆所受爲菩
薩方便乘疏云向不緣慈如何容大意在後也

問以國教心即小受大今云意在後也似與國教相
違前爲明之答此則且據善戒四級第善之義釋通
多論慈心之文意開解開離慈爲善則小戒以善相
在初善慈善爲先則大戒以不殺爲首今受小戒
而云行善故知意在善善或本也若謂今文發心並
非國教則答此之戒法特四句重非國教受具之明
文耶附文釋義則初上明約國教國教慈然則下
云上品心是國教耶非耶答上國之名在彼律論
屬小若今在家全依國教妙發上品心實持以
上品心對國教及善緣云如國心實即彼國教誠
善究之

示緣境大意

實持三云緣境發心納體正要不可粗略故須約義
廣明體量學者至此必須深究多見諸語以直導首

二俱墮陷事無長乎問所以須示境者答衆生造惡
由迷前境惡業既因境起善戒還從境生是制法之
所依爲發戒之正本若不明境將何用心持此廣張
深有違致同戒本防心何須制境答機分大小教殊
漸頓大機建境唯心直從心制即善戒戒也小機謂
境與心故從境制即聲聞戒也教建國境理實制心
權設方便於茲彰矣

正示境量顯戒法之廣

事鈔三云所發戒相乃有無量由未受戒前惡備法
界今欲還受翻前惡境由心轉故故起善心故戒發
所因還備法界若隨境論則鈔應有三十餘番要而
言之不過情與非情空有二諸滅理涅槃佛說聖教
文字卷離形像塔廟地水火風虛空識等法界爲量
施是戒體犯云空有等者即化相法也佛說四諦即
攝世及出世凡聖因果苦集道三名有諸滅即空諸
亦名異俗二諸滅等一句即理體法也異上空諸是
教攝故佛說等者即住持二寶問此並非情須何重
舉答恐謂聖境非戒緣故問化理二法云何發戒答

疏云俱有損壞毀謗義故如提婆破法之類同化相不明佛住持不官僧者答重情敗故理中佛僧俱無別體所以可知地水等者即舉六大上五非情後一是情風空及義境相難見故復示之如盜戒說又復須知隨戒多別如經殺等卑情境也如攝受等唯非情也如盜妄等則兼二種謂盜分四主物兼六大妄對所隨復規利善言法界者若就教限則局三千大千今從同意須論十方法界無作之體稱境而殺等法界量故云顯是戒體

引證戒量之廣

又引善生云衆生無邊故戒亦無邊薩婆多云非衆生上亦得無量如十方大地下至空界若傷如塵並得其罪今翻爲戒善故徧陸地即衆生言大地無邊戒亦無邊草木無量海水無邊虛空無際戒亦同等記云善生五種前後證明若復細論飲食衣服房舍臥具常住現前四種僧物行住坐臥俯仰威儀大小便利一切作務無非制法所謂森然萬境何事非持若不增者豈名具足若不先發行自何生故知受前

預須委學沙彌建位正存於此今時昧教徒復知之
正示發心

勢又引薩婆多云若淨重心則發無教作也輕則不發豈可虛置理當殷重應言當發上品心得上品戒若下品心者乃至羅漢戒是下品戒既律曰發心我今求道當發一切衆生衆生皆情壽命以此事受是下品更心雖得佛戒猶非上勝餘二就義明之云何中品若言我今正心向道解衆生塵我爲一切作津梁亦能自利復利他人受持正戒云何上品若言我今發心受戒爲成三乘戒故屬三解脱門正求泥洹果又以此法引導衆生令至涅槃令法久住記云勸發中唯言上品故知中下非是正意爲顯上品令知優劣下品等者毗曇所明有一羅漢戒是下品年少比丘却謂上品皆由最初發心有異乃至若始能凡夫終至無學歷諸階位更不增長戒云受體是定隨行有增廣約作戒永定無作通增並具如後然雖教生行有乘遠一不吝被命二以法開導三令得究竟度前不得後後必受前約義推之初但護命不令

得脫即二乘心前云求道正擇小果中品所修以法
開解自他兩利度非究竟即小菩薩離期佛果行處
中間望前雖勝此後猶劣上品引導令至涅槃同歸
佛道即大菩薩行準沙彌三位配之恰然符合學
者至此宜須明辯三心所期行果分齊上品云三乘
戒者出纏絡經乘即總攝為義小乘七乘從教以論
菩薩三乘攝行斯盡一攝律儀戒律儀戒攝律儀戒
行二攝善法戒世出世間大小修攝善法戒
合攝究竟度依即四攝行期布施愛語利行問事等名
總攝有情度此三須配三脫四弘三身三智知別所明
三解脫者雖是觀慧非定不發即是慧二學總攝證
真由此得人故號三解脫門然名通小教今對三乘
須屬大乘一空解脫門即空性二無相解脫門即無相三
無作解脫門即無願惟三觀則配三位此明大
行須約圓修泥洹果者名亦通小取大可知隔今此
所受為即三乘為非三乘若云即者後須更受菩薩
戒否又復大小混雜如何分別若云非者戒從心發
既發此心那非此戒大見錯解故特提示使自求之
畢況結勸令護心分齊

勢又云如此發心尙是邪想況不發者定無專向智
論云凡夫始學邪心中邪邪含果人慢心中邪惡漢
果者名字語思如此自知心之分齊得佛淨戒亦有
分齊故云云佛子亦如是勤求禁戒本記云言邪想
者凡夫結惑全在未見正理隨所動作皆是邪倒亂
心事善容有還沒所以然者如多論中凡夫感戒具
有四通一折下有惡二容返還法三容變二形四邪
見斷善內凡已去分見真理方無此妄初心薄地非
邪而何智論明世界語言有二一邪二慢三名字是
中二種不淨一種淨凡夫具三即前二慢三名字是
學人有二無邪語三果以收初二聖人唯一無
邪慢見愛未斷良以無作假作而生既非色心無由
表示必約能領顯戒優劣前明上品所期遠大所納
之體定知始上故云有分齊也

決發大心遠教限之疑

勢又云問此教宗是何乘而發大乘志耶答此四分
宗義當大乘戒本文云若有自為身欲求於佛道當
尊重正戒及回施衆生皆共成佛道律中多有誡例

光師亦判入大乘律限記云言義者則顯淨宗本非是大有義相宜義疏分通意亦同此光師之判大然後所判大成通漫文雖引據意不全取四分是大將何爲小卽應梵網體行全同菩薩摩訶二戒無別

定知不爾是以顯師所立諸意從容義當分通深符教旨待至中卷更爲詳明

品心者爲全是大爲分通耶答扶成本宗分通義耳

私釋曰言扶成者補快即圓快即分通分通義耳佛乘雖是小中密意未顯直示故須以圓快成之同就是扶成何以分通中意引爲圓快直引分通圓快心之義心即分通義何云扶成又圓快引來圓快心依於善戒今分通心乃補分通義心是一同

義出自何人答如來立教被計機緣部主深知還符佛意別立成宗是以前後律序法正所安多伸此意

豈不明乎

釋受者須明心境及法

鈔又云如是發戒緣境及心有增上此之二途必受

前時智者提授使心心相續見境明淨不得臨時方

言發心若約臨時師授法相尙自唐淨覺能令受者得上品耶或全不發豈非大事記云心須念念無間

境必法法無味毫差卽失可不慎乎今時味教事同咒戲乍登壇上心志驚惶況師授受其但知學爾自無所曉將何示人豈非宿業所追致使此生虛度深須實已期遂將來

釋戒法囑受者用心

鈔又云此戒法唯佛出世樹立此法說故勝故不令俗人聞之故六道之中唯人得受蓋含通難不得具受汝今既無甚淨器當深心乞戒須臾之間人三寶教若輕浮心戒不可得

釋前總示戒法令發上心

鈔又云但深戒上善廣用法界當發上心得上法今受此戒爲纏泥洹果向三解脱門成就三乘戒令正法久住記云顯前發戒且令預習未是正用今將納法戒令已解更須指示選擇要路勸助發心我師當此不可率易兼導開解納法之本

教開廣身心容納戒法

又云由塵沙戒法注汝身中終不以報得身心而得

容受應發心作虛空器量身方得受法界善法論云
若此戒法有形色者當入汝身作天崩地裂之聲由
是非色法故令汝不覺汝當發驚悚意發上品殷重
心今為汝作羯磨惡法此是如來所制得摩沙法
界善法汝汝身汝須知之記云初教還想五蘊色
心宿因所感故云報得法既周廣劣報難容必須還
勸乃堪領納虛空無邊身量亦等心法相稱擇法爾
心還依報得但法非心色非異非同猶如結界無作
依地不與地連非不相及故也

三羯磨前切要提示之語

又云次我已作白僧皆隨喜今作羯磨勸彼戒法
莫令心沉前云當用心承仰次我已作初羯磨僧皆默
可令十方世界善法並皆動轉當起欣心忽縱意
三已作二羯磨法僧並和合今十方世界善法並
畢集空中至第三羯磨竟時當法界功德入汝身心
餘一羯磨在汝當發身總虛空界心緣教誨三有衆
生并欲護持三世佛法記云以前白告情令衆知衆
此正於處畢發前法初則轉令勸轉大則畢集在空

後則注入身心領納究竟三法次第各有所主由心
樂力不思議故隨所施為無非成遂三番羯磨並先
策進受者白告衆僧然後秉唱尋文可見

問文云注入者謂既開闢善妙勝色心諸法即住
本具究竟一相清淨湛然若有一法從外入者不為
開闢今之云入法華經言善妙勝色心諸法即住
日開解領納唯心法本自寂靜故言入故置諸日開
示不由外來得入故因內起者故也同初如勸轉次
周舉樂其相如何答既了雖法唯我一念一念而
轉次顯明開闢故云舉樂三期能所俱亡善妙顯
會故云注入勸衆即住事
通一如皆不思議故也

諸文心境門第三

諸文戒法門第四

四科之前叙重應列

事勢中云然戒是生死舟航出家宗要受者法界爲
量持者顯角猶多良由未曉本詮故得隨塵生染此
既顯賢同有欽序何得抑忍不隨直筆行之略分四
別一者戒法此即體通出離之道二者戒體即顯出
生衆行之本三者戒行謂方便修成順本受體四者
戒相即此篇所明互通離衆
實相中云何以不但釋相而總論四戒者皆戒是一

也。就凡從名法總攝心名體三業造修名行實而可別名相由法成體因體起行行必據相當知相者即是法相復是體相又是行相無別相也若味餘三重示釋相既無由序不知所來徒自尋條終難究本故戒體中云人並受戒少有明識故於隨相之首諸門示現準知已身得戒成否然後持犯方可修廢聖意昭顯學者宜知

又上一云欲達四科先須略示聖人制教名法納法成業名體依體起護名行為行有儀名相有云未受名法受已名體今謂不然法之為義實攝始終安有受已不得名法須知下三從初得就是故一一皆得稱戒或可並以法字貫之方顯體及行相非除泛著問所以唯四不多少者答攝修始終無缺剩故隨成一行四義整足言有次第行不前後問法之與體同異如何答乘疏云體者戒法所依之本是則法為能依體是所依不可云同又云戒體者所謂納聖法於心所即法是所納之戒體據此不可云異問行相何異答三業分之

齊緣三云同即法是體法體何分答若望未受但名為法體是無情若加期誓要緣領納依心成業此法有功乃名為體是故言法未必是體言體其必是法如藥九陰藥味各別如戒法也和合成九如九體也九非他物即藥成九雖異而同雖同而別如是知之依體起用即隨行也

戒法體相

實持十四上云問事法是何答欲觀事法且對釋相即是戒本一切諸戒若通今多即是三卷三行一切制法若通聖教即是一宗大小部文所證行相若通所宗即是本律始終止作之法若通諸部即五百十八五部二部大戒尼藏若通佛制則二千人萬乃至無量若通諸境則三世十方數等廣沙量同法界若望佛佛道同三乘齊奉前聖後賢相承不絕即是戒

示戒法功力

記云然此無示法之功力文不明辨何者是法意令學者思之
事鈔上云言戒法者謂法而談不局凡聖
戒法凡聖

人天內外凡直明此法必能成就出離之道凡修此法者
 聖即三乘聖位此法今所受者就已成而言名為聖法
 制意出離為要要令受者信知有此難復凡聖通有
 此法今所受者就已成而言名為聖法此法今所受者就已成而言名為聖法
 乘聖人已修成之法我雖在凡法是聖法因中乘聖也
 既是聖法豈容易而得故云但令等屬合建志高遠也
 但令反彼生死仰則信徒建志要期高捷累外者必
 豫長養此心使隨人成就戒法無難乃可乘聖法在
 懷聖行居體故得名為隨法之行也此法今所受者就已成而言名為聖法
 也故

又列示諸義

中一妙云說新法者受戒已明今略舉要義知由四
 且牙七門一聖道本通二戒有大用三聖知名四
 具緣不同五聖道有異六重受通七無難受修時
 代不同第一與前聖教中教教宗同第三亦與前教
 隨名略同第四亦與前教出家意同同者不難具
 者略引又上七利並明戒法功力成就之義也
 又鈔一云戒有大用諸佛立教並有勝能立教者通
 諸佛聖賢高麗尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼
 亦列流通住持戒尼亦彰顯其功德故云並有也明
 義各別三聖須略舉要義夫三寶所以隆安九道
 所以師訓餘佛道外三聖六凡並歸於戒若諸行之
 離聖賢聖之依止者必宗於戒故律云如是諸佛子
 修行禁戒本終不回邪流沒溺生死海又戒經云若

有自為身欲求於佛道當尊重正法此是諸佛教故

結集三藏此教最先善見云毗尼藏者佛法壽命有
 色心存亡依命維毗尼藏住佛法方住故先結之所
 以謂者餘經但泛明化迷化迷等住通顯因果因果
 近事隨理通顯事言無所寄意意深遠昏迷
 未達雖欲修修勤得其要多帶習相由迷教旨今戒
 律大藏住持功強凡所施造並皆顯現以人則形服
 異世法則軌用有儀住既與俗不同難行條然自別
 由世隨相有法逐相成便能綱維不墜於地又以法
 能資人親成業行使人能弘法故律云以衆和合故
 佛法得久住記云世隨相有者此明世諸依相成立
 由諸衆生不知空寂但隨處妄有為之相乃有世間
 故云爾也法逐相成者如來順世立法也如來說法
 常依二諦一依真諦泯絕諸法二依俗諦建立諸法
 今此律藏建立持犯戒惡生善隨情附相引接初心
 是以凡所制戒並托緣生隨有開遮皆防緣故云
 法逐相也

約總相嘆戒法

又序云夫戒德難思冠超衆像爲五乘之軌導三寶之舟航依教修定慧之功莫等住持佛法辯義於茲息唱自大師在世偏弘斯典愛及四依遠風無替

擬略諸文以款戒法

實持引標宗云是汝大師以能軌物也或云人足能有所至也或云大地生成住持也道品樓柱聖道所依也禪定城郭定慧所憑也乃至如池如鏡如繩路如頭如器又智論中如重寶如命如虹如鳥翅等尋之可知又齋聚中先明戒護具列八喻如王小子如月光如如意珠如王一子如人一目如貧賁如王好國如病良藥又戒本序如海無涯如寶無厭僧祇戒本如猿猴鎖如馬轡勒廣在經律不復繁引良以戒德高廣故非一物可喻偏舉諸像各得一端不能全似

五乘之本由戒法

又云五乘者人天聲聞辟支及佛能乘人也五戒十善諸緣六度所乘法也乘此法者必由奉戒故以戒

法通爲軌導也然戒有四位五八十具約鈎鉤通爲世善若論上智俱作道基故善生云五戒甚難能爲大比丘菩薩戒而爲根本故知四戒皆導五乘

三寶住持全由戒法

又云三寶四種一體理體就理而論化相一種局據佛世住持一位通被三時功由戒力運轉不絕故如舟焉何以然耶由佛法二寶並假僧弘僧寶所存非戒不立如標宗中順則三寶住持違則覆滅正法又如華嚴云具足受持威儀教法能令三寶不斷等

詳示戒法住持之相

又云謂則染果戒入道次第以至僧中受懺安悉結說治諫師資上下行住坐臥飲食衣服衆法別行此諸事相佛法紀綱住持萬代功由於此唯斯律藏委示規模餘藏非宗教所不辨故善見云毗尼藏者佛法壽命毗尼藏住佛法方住齒輪來致備如中卷

體在世時偏弘戒法

又云雖談乘典然於毗尼最所留意故齋聚云世事處世深達物機凡所施爲必以威儀爲主是也又經

通除人所說律唯金口親宣大權影響但知紙筆況餘小惠安敢措詞又復請經設有時限律則通於始終義鈔云始於鹿苑終至鵝林隨根制戒乃有萬差等具斯三意未與餘經偏弘之言想無味矣

戒律

鈔上云律即海此下沖深望津通萬像律雖包含無外而不溺死屍並律不離不離腹鼓渡雲而潮不退不離

鈔以喻明記約法合

記云初合堅深遠古諸佛三乘聖賢由戒實成至于現未展轉無窮故戒疏云前聖果圓後賢因循引生來業展轉住持業生無盡戒亦無竭即戒本云如過去諸佛及以未來者現在諸世尊皆共尊敬戒是也二合橫廣三義釋之初明偏境者十方世界依正二報情非情類無非戒故二約禁業者三乘四儀施為舉動三千八百皆聖制故三約實行者萬行由生來善所住三聖道成率由戒緣故合第三中戒法弘通九道師訓人政七業隨該非善本疏不違故云無外然則或違重禁教所不容五業則全汗清流

• 卷五

必加橫網其餘則入道無益承障出家若論治預實通諸篇然對死屍須約四重即律序云譬如死屍大海不容受為疾風所漂棄之於岸上諸作惡行者譬如彼死屍棄所不容受以是當持戒合第四者謂止作持犯隨緣與制證相持博喻若波濤然難聚重輕犯緣具缺定犯不犯纖毫之差乘則行相施造有儀如非成敗無容蓋託如潮有信法喻彌彰律云海有人奇特法一切衆流皆往投之二常不失潮限三五大河皆投於海而失本名四五大河及天雨盡歸於海無有增減五海水盡歸同為一味六不受死屍七多出珍寶八大形者所居此中略舉未必全同

示戒法優劣

又鈔中云由立此門知戒是勝緣入道之要便能護持無失於相也記云前後六門並舉論別脫此兼道定還欲對顯別脫功勝欲釋此門先須略知道定名相初別脫對境彰名定道從心為目與定應二心同時故故言其亦名為俱其定戒者戒除離障定為二戒色無色別故多宗合為一俱不動樂故道戒或名

道俱道共無漏等異此辨名也。二則定並有漏道共唯無漏別脫欲界樂定共上二界樂道共非三界樂此論體也。三則定通凡聖道共唯局聖此位分也。四則脫假緣受定道隨心發此明因也。五則脫但隨身要期盡形故定道名隨心生死不絕故此示功也。略知如此餘如後解。

鈔引要論云木及戒佛在世有希現故勝禪無漏戒一切時有二有漏木又通情非情實故言勝餘二局情狹故不如三有漏木又從慈心發故勝能為佛道作因。四木又戒者被及七乘紹續三乘三寶三進住持功。五除二無能故劣五木又戒者唯佛弟子有餘禪戒者外道亦有記云多論五種初時二境三心四功五人如次釋之初時希落者以木又須佛出世則方有故餘二雖非佛出亦有得定證道之者故常有也。猶如世物希少則貴常者不如故二境中木又通性通禁除二但止性惡故境通局也。三約口答慈即大心故是佛因論云禪無漏戒不以慈心得謂從智得此專自利即一乘心劣可知也。四明功有二一版

生。廣被七乘故二住持勝紹續等故五約人中外道無無漏戒故但舉禪戒耳。以彼亦得色無色定故。鈔又引舊見云具足木又者諸光慈山諸學。三之中日光須彌學中木又最以為勝若非佛出則無有人聖此法。

○論重受。云此本所明重受行者。舊已所說。更求增勝故也。

有宗不立重受

又云六重受者依薩婆多宗戒不重發亦不重受。罪不重犯依本常定故羅漢心中下品戒犯云支列三種並具四分言不重發者三戒承定如下心受五中心受十本俗仍下。本俗即前五條。餘五方勝中心受十上心受大亦爾。彼云木又戒者無有重得若微品心受得五戒後以中上品心受十戒先得五戒更無增勝於後五戒乃得增耳。不重受者彼計一受即定既不重發更受不增故不立也。五八十條亦不立不重犯者此據初篇同種為言依本定者本謂壞場初受也。據沙論中年少若得上品戒以能起上品心受故羅漢若得下品戒以先發下品心受後不增

勝故問難漢既發定共道俱豈得不增戒必不增者
那得聖道如是恩之錫又云若爾何故戒有贏不贏
耶答此對隨行不論受證亦可作戒在一念隨心一
品定無作無非謂形故隨行有增得

後說肥臘理有增減與上
常定我實相違故以爲難

空宗許重受

故成論云有人言波羅提木又有重發否答云一日
之中受七善律儀隨得道處更得律儀而本得不失
勝者受名其七善者謂五戒八戒十戒具戒淨戒定
戒道共戒也記云重發出彼第九七善律儀品具云
有人受一日戒是初律儀即日受優婆塞戒是第二
律儀即日出家作沙彌是第三律儀即日受具足是
第四律儀即日得禪定是第五律儀即日得無色定
是第六律儀即日得無漏是第七律儀上云無漏且
後云得道處本得不失者從前體增爲後體故勝
者受名從後彰名前名沒故問重發重受如何分別
答重發壞多戒重受約一戒若爾論明重發那見重
受答由體重發即得重受以彼重受一體發故

又薩婆多師實傳云重受增爲上品本夏不失此云
多說餘師之義是也又引僧傳即聖高僧傳乃
宗乃爾今師故特引之又引僧傳即聖高僧傳乃
今依理經引之云元嘉十一年有僧傳此云
今依理經引之三藏法師與前三藏即求
同至楊都爲諸僧尼等
於南林寺壇重受具戒于時祇桓寺祇桓寺名也
僧慧照等五十人影福寺尼慧果等三百二十三人同
從重受有慧義法師稟性剛烈不耐誚諍謂三藏曰
大法東流傳道非一先賢勝哲共有常規豈獨改異
何難衆望實持引傳云有蓋義法師多京邑見
經論等大意是何但答五部之異自此常理相與衆
俗本爲弘法法必可傳何忤衆情又問曰夫戒非可
見之色也頃見重受戒者或依舊臘天或從後受爲
始進退之間足致深疑答曰人有二種故不一類若
年歲不滿胎月未充則依今受爲初若先年已滿便
入得戒之位但疑先受有中下心理須更求增勝而
重受戒即依本臘而承定也又問自誓不殺身口已
滿有何不盡更重受耶答曰戒有九品下爲上因至
於求者心有優劣所託緣起亦自不同別受重發有

何障礙五戒十戒生亦各異乃至道定律儀防身口不同心業有一無二也如是云云已上乃戒壇經又云余以乾封二年二月八日及以夏初既立戒壇仍依法戒受具足戒于時前後預受者二十七人並多是諸方諸州洛州許州滑州晉州貝州丹州坊州隴州豐州荊州台州并州如是等州依壇受具故引大略非離緣等曰上是南山行重受事詳說有欲求今欲重受者無忌疑也

此土受戒元始

大僧受緣

鈔又云七張領受緣云意明此土得戒元始余聞有人言此土受戒先無從始至今受者少乖緣具理得何礙但作奉戒之心莫非得戒之限忽聞斯語不覺噴然豈以雷震地聖者不聞七曜麗天盲者不見既同管識豈妄指言故引用聖教聖教指前第四門今在原始門中明白灼然具緣成受不具不得此土受具僧傳影縱緣境有難依法亦有明訣如前卷中前卷見所宮漢境受緣者自漢明夜夢之始迦竺傳法已來即迦摩羅國迄至曹魏之初自漢明至曹魏僧徒編及竺法蘭也一百九十餘年盛未稟臨戒止以勸落殊俗設復舊儀事同詞記後

有中天竺僧曇摩迦羅此云法時諸部毗尼以魏嘉平年至魏陽立羯磨受法中夏戒律始也準用十僧大行佛法收先妄習出僧厭戒心又有安惠國沙門曇摩亦善律學出盡無德羯磨即大僧受法之初也紹引云後漢明帝永平三年夜夢金人紫雲西至且乘辟占之僧曇摩曰臣聞西國有僧云西國有佛其名曰佛王時生佛王時滅佛時此方午時天降大地震動日虹一十二道其於太微竟夕至與王問於佛王佛王曰西國聖人入滅之兆千年之象故法合此土王教刊石城南海天廟之前臣等至今正千年矣陛下所夢將必是乎帝以爲然遂遣僧等十八人往西國求佛經至月氏國見曇摩迦羅至佛國此土始三寶之

尼衆受緣

又云比丘尼受具初緣至宋元嘉七年有罽賓沙門求那跋摩至揚州譯善戒等經文後有罽子國尼人來至云宋地未經有尼何得二衆受戒摩云尼不作本法者得戒得耶記云此第五分十一衆受十僧之外一尼爲初兩方可行之拜佛制意法出大僧但使僧法成就自然得戒所以先令作本法者正欲生其信心爲受戒方便耳至於得戒在大僧羯磨時生也諸尼苦求更受答曰善哉大戒定慧品從微至著若欲增明甚相隨喜且令西

尼學器更往中國請尼令足十數至元嘉十年有僧
迦跋摩者此云衆經律律難心自涉流沙至揚州初
求那許尼重受未備而終俄而師子國尼衆索難等
三人至京足前十數便請衆證爲師於壇上爲尼重
受出高僧名僧僧史僧錄及晉宋雜錄故略出錄起

戒法門第四

諸文戒法門第五

約能領心明體

乃南山圓旨

事鈔上云明戒體者若依通論論有二種別解文相
論今云通明其所發之樂體今就正顯直陳能領
之心相心相之有理事以已等而事心相則
思等法乃理心相以理論事初便一即微妙
思惟心相也一謂法界塵沙二諸等法新乃戒法體量
以已要期形一應造才便決立普淨淨心悉必不
爲惡思測思明惡也投觀緣境由心明即行心
唯冥合前法心與戒法由明慧故微妙主合故云
妙觀冥合前法冥會離沙戒法以心對道故云前法
以此要期之心重華前法是與彼妙法相應要期之
無性念念其知無戒法無淨實相其知實知究竟無
差故云相應非二物相合乃心法一如故即云心相

是法與戒相應是也阿闍等四句是義似同如何分異
答初二句用顯戒法文二句智顯戒法心法一如此義
與於彼法上有緣起之義法即妙法論即方便妙法
心明理顯則應要領領約在心名爲戒體領約乃六
正起時究竟之義也領約在心名爲戒體領約乃六
入眼耳乃能受領約所受心乃所依體乃能依持故
云總攝在六正起時入是以成種種戒法於八等是也

戒法門第五

樂疏云云一作者是色心無作非色心二作者初緣
無作後樂三作是運動無作非故如是長短強弱性
不均通如涅槃云戒有二種開作無作是人唯具作
戒不具無作是則名爲戒不具足又善生云是十種
法或有作色無無作色或有作色及無作色如人手
執極香臭木記云極香臭物喻善惡兼手執喻作色
放物有餘香臭即喻無作色木喻無記兼但有執持
而無餘氣對合可見疏又云所言作者身口方便造
經書爲名之爲作如陶家輪轉動之初故心論云作
者身動身方便造言無作者身助滅已與餘識俱是
法隨生故名無作如成論云因心生罪福隨眠等
是時常生故曰也用斯兩法並有惡防禁非之義齊

名目

的示法體善於行者

疎問云人皆知受所受是何答相解解云受名聖法由此法故奉敬守護淨如明珠能為聖道作基址故配云舉果目因以其能通聖道故鈔云就已成爲言名為聖法復令受者不自輕故又云知自身心懷佩聖法等類應經云羯磨威勢來僧力大能舉法界聖法置汝身心疏云聖法假緣緣成法滿无正報也配云懷無邊聖法賴有特凡區五分基成三身體具超凡鄙緣流入衆聖寶位者其斯之謂乎

先示空有所計深淺

疏又問云經論明體其相不同四分一宗當須定指答首題所出可不知耶此方盛弘假實二解成論所辨正通四分盛無德宗離心俱舍乃解十誦薩婆多宗配云小教入道不出四宗一空二有三變亦四變非今取此方盛行故唯有二百假宗者彼明諸法緣生故空故名空宗但有名字故名假宗又深取大乘空義故名經部師實法宗者彼明我人等假名是空陰界入等並是實有亦名一切有宗亦即毗曇部疏

又云故律名色眼識能見異於毗曇眼能見也疏有結正諸門何心故云造善具三乘當審觀其意不同彼宗身口七業皆是色中有攝益故配云既推心藏有所分別則顯通深但不談七八與大異耳毗曇不爾既不推心故唯根見眼耳鼻等爲浮塵根見聞覺知即勝義根二皆是色唯意是心又云有攝益者示彼所計如善戒持則體肥犯則戒羸罪業造則更增微則除滅由有此義故立爲色因四大者亦彼所計能造是色所造亦然彼宗立色不出斯二

通依諸論辨定名體

疏又云體謂業體正是戒法所依本也思願要義說沙成法爲體故業體無作爲所依經論所談善惡業名也今述作無作者業之體也假名徒體一也離實談名異也多論陳體教無教也成實離心作無作也皆略名離體義說動靜靜即是作而離顯其相如諸塵也今且依備如論兩傳寄之取狀下依兩宗之論因假故云如論兩傳

先依本宗假名出體

作戒體初示名義并體

準諸師次或言下別示二師各計出體

疏云當作戒者。謂始壇場終白四法。緣構成者。諸師約文有多解釋。諸師即弘明之師。並謂成言色心爲體。故論說云。口業者。非直音聲。要以心力助成身業。亦爾。論其身口乃造業具。非善惡體。如無心殺人。不得殺罪。故論云。是三種業。皆但是心。離心無思。無身口業。記釋云。色心即緣三業。拜跪登降。是身陳乞對答。是口。此二並色。色不自發。要由心助。故兩兼之又云。皆但是心。謂心王也。心王起意思。思起身口。若離心王三業無託。故三並無也。上並和師約。下立色心爲體。下文若解色爲業體。十四種色。悉是無記。非罪福性。何得名業。記釋云。多宗所明。身口二業。悉判爲色。故此攻之。五根五塵四大爲十四色。業取有記。無記非業。若雖小。故不與心業。如上和師約。成論義。若證等業。皆是心造。即本宗通大之義也。有人言。以色聲爲身口業。故論云。身口業。依正四大。意業依心。若身業非四大爲性者。意業依心。亦不應以心爲體。若下反實。彼分三業。所依各異。身口既依四大。不應以心爲體。下文正出體相。故知身業以四大助。故名動爲業。業即四大。寬無別體。若論口業。四大相繫於中。出聲聲成音曲。有所表

彰。以爲名字句。還即此名句。爲口作業。業無別體。用聲作體。次師立色聲爲問。此宗此宗即五塵非罪福性。何得以色聲爲體。答非外五塵。及報色。不妨內方便色也。又云。一念色聲。眼耳所得。非罪福性。相續色聲。法入所攝。意識所得。是罪福性。故論云。名字句者。是法名聲性。法入所攝。已上約記釋云。暫爾一念見聞。非業。即屬色聲。二入緣塵相續。則有成業。即落法塵。故云。法入所攝。謂拜跪俯仰。爲目所緣。陳詞乞戒。爲耳所屬。故云。意識所得。有云。三師比。意業所得。既爲意得。關乎內心。即成記業。故云。是罪福性。下仍引論。且證口業。是法名聲性。謂是法之名句。聲爲體。性判歸法入。明非心業。私云。云既爲目緣耳。則屬心。成有記業。同非心業。二根明矣。何云。意得。既屬內。則細詳文。爲客明之。同若色爲業體者。何故論云。口業者。非直音聲。要以心力助成。答聲爲業體。以心助成。名字句。用此名句。即爲口業。心是助業之因。非正業體。已上明通。前心助業。客中意。問前言。離心無思。無身口業。而心即思。身口業起。亦不離心。應同用心。爲體。答破外人義。思心同時而體別。故言心

即是思然心未必是思思必是心故又破外道身口
二業不假心助故說離心無身口業已上違前心體
無通論文謂離中離心無身口業各中約破外
等文乃是破外非正明體也問第三羯磨竟時身業
相續為眼意緣可說身作戒體依聲名句業不可相
續現非耳意所緣應無口作體答身業依色現青等
眼所得亦為意緣知是身作戒體語業依聲發無犯
是方便非常為耳得故至羯磨竟遠從嬰期生說有
二業體又云世相義斷續皆為成一受前乞已告僧
後加是業故不容相續現又解身口得互造前廢表
言故

無作體初正示體相

疏云無作者謂白四所發形期業體一成續現三兩
一利無須即成業體故云一成從
此已後相續現故云續現也經流四心經行
不藉緣辦任運起故記云謂此業性任運增長率生感
果不由於作自然而作故名無作疏云三業之中非
色心攝記云彼論立四業攝一切法一色業一切
二心業攝一切三非色非心業經十七
應打無作當十七也四無為業經三
無為業在疏云言非色者既為心起

登塵大成五塵故言非色五義來證一色有形相方
所二色有十四二十種異三色可捨壞四色是實礙
五色為五識心所得無作俱無此義故不名色此
既無緣成實有礙故但
離上五義故云非色也言非心者體非緣知記云謂
無作業體非覺知不能緣慮與心體異故號非心云
不可緣慮也疏云五義來證一心是慮知二心有明
暗三心通三性四心有廣略五心是報法記云心具
五義無作反之初非慮知即是上義二謂頑著無有
愚智迷悟之異故無明暗三唯是善非惡無記四唯
一定故無廣略諸意俱為略四心六識乃至心數則
為廣也五是三業造起故非報法此業體既無心
起實是心業但無
示非心也

引證非心

疏成實論知經中說精進是
作感縣長福多無作受
增長天樂生若但善心何能感多福何以故不能常有善
心故記云人心不定豈能常善此顯無作一發已後
任運增多不假心作即非心義疏云又復意無戒律
儀所以者何若人在三性心時亦名持戒故知爾時

無有作也。記云：意無戒律者，謂意思中無有戒體。顯是非心三性心者，謂餘善心及惡無記。彼論云：若人在不善無記無心，亦名持戒。爾時無有作者，謂善入餘性，無有造作，却名持戒。即知無作任運常存，故名持戒。疏云：以無作由作生，今行不善心，何得發起作？又發無作也。上釋爾時，由此業體是非色心，故難作。無有作義。惡本所作，業無有漏失。上釋三性名持戒，無漏失即常存義也。

引證非色

又云：故彼問曰：若無作是色，相有何得？答：色等五塵，非罪嗣性，不以色性為無作也。又如佛說：色是憍慢相，無作非憍慢相，不可得故，不可名色。問：無作為身口業，身口業性即是色也。答：言無作者，但名身口業，實非身口所作，以因身口意業生，故說為身口業性。又無作亦從意生，如何說為色性？如無色界亦有無作，可名色耶？生無色界天者，必因成定無作之業，即顯無作非色明矣。

通證非二

又引涅槃云：戒者雖無形色，而可護持，故知非色也。雖非關對等修方便，可得具足，故非心也。此顯無作，決然是有。

必謂非形對等，十住婆沙云：律儀善根有二種，作不善非故用之。若者是色，無作非色。

以作戒立色難

又問云：色等是無記，無作善惡性，不用色為體，作戒善惡性，應非色為體。答：無作在後生，作戒依色。戒若是同時者，則是色無記，故滅已方續生，不用色為體。作戒與依色同時，體用生，不即不離，故還用色為體。記云：無作不與色俱，故不兼色。作戒與色同時，故須兼色。色為作戒所依，故云依色。色即是體，作戒為用。記無記別故，不即即體成用，故不離。問：如上二節論作戒體，並云心力助成，如何分異？答：前立色心，能成兼身口是具，故心為正後取色，聲即色為體，假心兼助，故心為旁。則二節並云依宗立體，何以不同？答：二龍據論所見，有殊。前談心造正取分通後明色造，欲存小教，同鈔疏前後並取初師，今出次解為取不取。答初師深窮業本於理，為長次解曲顯宗途在教為宗。今家從理多用初師，欲辨教宗，仍通後解，問一念相續如何分異？答：實爾眼見名一念色，重緣緣慮。

名相續色一念屬前根根相續屬後意根故云意識所得聲香味觸即知意根通緣五塵通屬法入也問有犯則體顯四捨則戒失那云無憍慢耶答缺行故顯本得無損教權故失棄性不亡此即成宗通深之意問無色天爲有色答小教但說大種顯色彼天既無故云無色大教既談微細細色不妨彼有定果之色餘如別說

次依實法假宗出作無作體

初部率叙超下分六位正辨作無作之體

疏云二依實法宗中分別二戒者計非四分所通然律中明五陰五相遠近內外亦有兼故又重出也俱是佛數機執不同五百身因無非正說今爲六位亦有兼者即云以淺不深深淺得兼淺所以假宗亦談實法受戒變度佛爲五比丘廣說五陰乃至一切色過去未來現在色等俱是佛教者記云方便之教理非一定假執雖與佛意常融故此明之不妨兩是五百身因者如涅槃說五百比丘問舍利弗佛說身因何者是耶舍利弗言汝等各正解說自應識之何緣

問耶有此丘言我未得正解脫時意謂無明即是身因作是觀時得阿羅漢復有言無明行藏乃至五欲即是身因如是各各自說已所解已共往佛所舍利弗白佛如是諸比丘誰爲正說誰不正說佛言善哉一一比丘無非正說

疏云初有爲無爲分別者色心等法二戒俱有爲非三無爲也三無爲由假緣成得彼棄體四相所爲有失據也四相即生住異滅二就有爲三棄分別故亦立三戒但無作二戒俱是色棄所收以身口七緣收色棄與或實異二戒俱是色棄所收以身口七緣皆色損益若以心爲棄者心念微盡亦應犯故其實不爾但以小機力劣不約心論且就身口發無作體還防身口顯見棄非故涅槃云從於身口發無作色以是無作色因緣故其心雖在惡無記中本所受戒不名羅失又心論云無作假色牟尼所說等記云問前引涅槃雖無形色以證非色何以相違答經收衆計前後不定但執則俱非了則皆是不足疑也問心論假色從何得名答即如下云如法入中無作假色此謂對前五塵實礙之色故名假耳問天台菩薩戒

疏出戒體云不起而已起則性無作假色與此何殊
答彼明直性隨緣變起全性成色對真名假名蓋體
別不可混同問假色與下細色何別答若此心論則
名體俱別若對戒疏則名別體同由心所造善惡業
種微細難知故名細色

三說色業三色分別此十一色義東為三如身色等
為眼所屬名可見有對如五根四塵名不可見有對
如法入中無作假色是不可見無對六顯五根名十
一色色處一顯
見對兩具五根四塵九色無形故不可見今此二戒
根塵相與故云有對法塵中色是對假無
二色所收身作戒初色口作戒次身口色聲二法
色收身口無作假色所收身口色聲二法
業性俱作戒體非餘八色五根及香味觸之八也
無作者身口同用第三無對為體故心伽二論云身
作可見有對口作不可見有對身口無作俱不可見
無對所以名無對者有對有三如五塵五根障礙有
對二五根七心境界有對三能緣心所緣有對出過
此三故曰無對也障礙約十色體受各同境界約根
互不礙故對心所緣無礙
度彼無作假色之體一非障礙實智二無障礙功無
三非障礙實智但為戒體假色無障礙知所以此三表
而出之顯義如
別章略引示

四說色聲本報方便分別身口作戒以方便色聲為
體就前身作是方便而非報者故心論云身動身方
便故由報色鼓動方便方便屬二戒也本報即四大
方便即四大
報身成方便色如屈伸禮拜何有異也又解不一有
三別任運顯因是報義長矩高下是方便報色唯無
記方便通三性報由往業生方便由現起如水波喻
濕動之相可以明也問方便以報為體現色是無記
何得說記業答色無善惡從方便緣故說善惡若爾
經云何言善惡二心起時則善惡二色相現者心論
又云以清淨心動身口色答從緣兩現不妨彼報體
是無記由心善惡方便轉現如刀眼面長廣不同像
轉縱橫而本面不改體雖無記不無相善順上文也
言口作戒唯是方便以聲非報法故也二種無作非
報非方便者以從作戒起故作戒既非報是方便明
知無作非二色故涅槃云非異色因謂非報也以報
是方便色因方便非報故說為異言不作異色因果
者謂非方便色也以方便是報色之果報非方便故

說爲異是以解者云非二。又人解云如涅槃說誓提王子意疑此斥餘。何不失戒。佛答非異色因等者其心雖在惡無記中本受不失唯就方便色中辨之非異色因者非受中作也以作但一念故不作異色因果者又非隨行作無作也以俱短故既非此二明是受體無作形俱經入餘心不名失戒即心論解無作云如善受戒穢汗無記心現在前故法隨生不名漏失。

五就方便色聲三性分別身口色聲局善非餘如論文以善淨心動身口故名善作等然初色中有二十種謂青黃赤白光影明暗煙雲塵霧此十二色俱無記故高下長短方圓。之八色通三性也身作戒者唯取後八來往跪。取善性就三聲中簡不受聲如風鈴等體唯無。業性取除二聲謂因受聲如言令等及因俱。擊鼓等俱通三性今取善聲爲口作證言無作者通於二性無記非業局論禁聲唯局善性。

六始終分別此善作中義通始終數論成業據終非

始以從請師至二羯磨。未賜善而非戒第三嚼已和那思辨即善是。切善作盡是戒不答律儀所攝善作名戒自。但早稱善不名爲戒又解云始終通取並作戒。一念前緣不如亦應感戒然既不爾故知通。口色體爲發戒緣身作色者始終相續爲眼所。止之業非耳所聞若唯第三當時無聲應無口作故知通緣至三說滿論家剋取成就爲言有人云唯第三法一念而得不妨身相表口業故今解戒是有爲緣成之法不謂不乞後戒無從理須如前通始終也故光律師因立三喻如麤如輪如獨樂也桑榆報色也近治方便也與獨俱轉作戒也履繩獨轉無作戒也善生經中亦同斯喻上通爲言作無作戒俱。體故涅槃云戒有七種從於身口有無作色。云是十種法或有作色及無作色謂有莊嚴。者或有作色無無作色謂無方便及成已者。多云初念戒色第二念知色等故知俱也問無。對復非可見云何名色答不以見對用解於色。名爲色無作雖非見對

然爲四大造更相障礙□□可分故名色也。記云由能造是礙故所造業身□□聲善惡無記體性各異故云更相障礙。然不□□云據所可分。問云無作是色色即是礙復對□□是障礙如何。上言出三有對答障礙對有二義□□所俱對色故二者應所兩緣俱障礙故如眼□□不聞聲故名障礙有對無作不爾雖對意授□□礙色非色別故非障礙。曰上依二宗出礙空有不礙故也。

次列當世異執

疏云三列異執自金河已後名教互張五部十八隨機而舉各謂指南皆通經論年代綿遠餘執漸離唯婆多正量上座大眾斯之四宗今盛西域北方所傳因部乃翻今時弘者曇無德部薩婆多部最爲盛矣。最乃然諸講士偏竟不□各尙學宗紛懷通量自昔南遷迄于陳世釋門義□□師成實彼土傳律唐師先故江偏弘十誦□□出有部體中原播遷唐立聲教有飛元魏尙齊□□論便依多難出四分體後有碩學通觀兩宗□□體各用開律略叙其說

須得本教故法正部□□作是色何故離心界品云無作雖非礙以作是□□彼亦說爲礙如影隨樹動又案品云形實名爲□□作亦非色彼部通曰言無作非礙非色者不同□□見有對色礙故言非色非礙非不是無對色礙□□無作雖非色礙謂是非色礙者即界品云過□□非礙言礙故未來色當礙故現在微塵雖非礙□□則礙豈以微塵不可觸而得名非色然則微□□微色即是微礙故知非者謂非顯現之色礙□□法執大明達執如戒一受顯行須同焉有受依□□隨行實教故辨洲一統約受並攝四分之又及論隨行皆依有部行學非唯體相乖各亦乃緩急隨情至於戒體理事不同如音光師依理明體謂此聖法能爲遮務如鈔所顯齊末立體即受五緣由此體具便感前法此則說緣爲體河北魏部雖依法數正解四分偏廣多宗江南晉師樂尙成實依論出體用□□翻初並宗骨顯倒理味差謬攝攝通通何可勝□□法執者乃以爲爲有法實理既乃後故也言法執□□已見顯生諸止非但因顯成理或無非且行□□受體故也同江南

當時依成實出證通於十□□□前云以假名宗出有
即體是同則二義何異□□□於教法義宗爲有後於
受證滋味不涉前後□□□義

記云所明懷素遺依□□□色爲體近世晉川岳師融
會假實以爲一見乃□□論非色非心邊即是色妙
文既云非塵大之色□□是細色耳且空有兩宗豈
義立體迭互斥奪□□□反如何和會以爲一見若
體不异何用分宗又□□云細色不知細色是何等
物問彼據天台妙□□□論人云色是無教法不至
無色界豈非成宗□□□色答此乃成論諸師疎離
有宗之語謂若以□□□教則應不至無色界無教
既至彼天則顯非□□□不究本文妄引爲據聲聲
來學爲害甚極

立正義

問下三宗何爲正義答三宗皆正義也所謂別有
爲在法顯但能決之義在齊未知並出今案並非實
正義

疏云四立正義夫戒體者何耶所謂納聖法於心育
卽法是所納之戒體然後依體起用防過緣非今論
此法三宗分別

此法即□□□戒體定實論體本唯一
法前二□□□普計意任就計決顯後

立國宗依體會之則顯□□□本無分別但假會立今
野古有體故云三宗分□□□利即顯義出顯體也
記云納是能受之心聖□□□所受戒能所相冥心法
和合而成於業體法爲□□□基本故名戒體體充
正報心爲總主故云心□□□則心爲能納法爲所
納受已則法爲能依心□□□依

有宗 先□□示體

疏云如薩婆多二戒同□□□彼宗明法各有嚴用戒
本所起依身口成隨□□□通判爲色業卽戒體能
持能攝既是善法分□□□感生集業其行在隨論
斯戒體顯此形俱相□□□善性記業以能起隨生
後行故記云各有繫□□□三界繫欲界繫段四大
色界清淨四大所造□□□感之果此是色法無色
界天非四大造則無□□□無四大造色不妨彼天
亦有果色故難心問□□□界何故無戒耶答戒者
是色彼中無色無四大□□□故若彼有四大者亦應有
戒彼宗計戒爲色故說彼大無戒成宗計爲非色故
戒有戒

疏引律顯正

前勝說計止決厥後云假色但非勝對今論

如律四分明樂天眼所□□色惡色善惡惡惡所
造行如實知之以斯□□明樂體是色法也記云
引律即本律受戒健□□如來成道始得三明
天眼中云善說□□定意清淨結使已盡以
清淨天眼見衆生□□善善色惡色善惡惡
惡因中若實若勝□□善善此隨衆生所造行
皆悉知之即自察知此□□身行惡口行惡意行惡
邪見誹謗賢聖造邪見□□身壞命終墮地獄畜生
餓鬼中此等上勝復觀□□身行善口行善意行善
正見不誹謗賢聖造□□報身壞命終生天上人
中此善是謂見衆□□等即如律中佛阿目
蓮不應以天眼觀人□□諸多論亦同制之又十
誦云天眼觀犯罪比丘□□兩等並謂微見善惡色
故至於鬼報五通世俗□□倘有見者況聖人修得
天眼耶若此明色乃佛□□諸論半分未窮斯意況
弘論者同測可知

斥前諸說

疏云如上引色或約諸處此從緣說或約無對此從
對說雖多引明用顯樂□□此色體與中陰同微細
難知唯天眼見見有相□□惡惡然豈約對用通
色性諸師橫判分別所□□業量豈有如此記云
仍舉中陰例顯樂色無□□顯亦同之中陰亦
名中有謂六處之外處陰□□至前經在死生
之間故名中陰有云福善□□惡生非善非惡
四十九日墮在中陰形如□□並小論一途之說
若準中陰經數久近不定□□大小各殊應知中
有亦是報應但由小教不談□□故非惡攝耳如來
由此說業爲色諸師不曉□□□□□□□□□□
假樂業依心起故云□□□□□□□□□□□□
辨樂答若就宗限實□□□□□□□□□□□□
深決淺故不局名教□□□□□□□□□□□□
所見那得談體却云□□□□□□□□□□□□
談非色正符宗意問□□□□□□□□□□□□
約何立色答如上已辨□□□□□□□□□□□□
宗假色何昇答彼對諸□□□□□□□□□□□□

假宗

說云二依成實當宗分作
 中分通大乘小中說大乃
 無難與教合機益之者
 小中以教局故不敢廣
 故勝前計分心成色色
 色心爲體是則兼緣顯
 色心無作後發分於
 言分通者四分部中
 況明心造超過有部
 則內外色報率由心
 是心色是依報等者若
 爲正若因果相望則色
 報之色顯正即正因之
 相從次辨無作反作爲
 法體雖有而非色心
 故云強也
 約義考
 離

疏云考其樂體本由心
 冥昧止可名通故約色
 不得不不知何目強號非
 是種子能爲後習何得
 要期是願願約盡形形
 功由心生隨心無絕故
 來招樂果記云此問
 願報既常存種則
 思即緣境之心願謂
 謝思無限齊故種子
 超前問兩云強目是何
 今取通意議達體統即
 問此中後習與前實法
 此示種能重習委如下
 雖顯明坦然在後實
 色如前已破增輝謂
 乃是聚名畢竟其體

本乃就份緣廣開衡路。明一切諸戒皆我心棄。別有戒業生業無量故。盡當知二百五十三千。始等者叙教本。心爲衆善妄既久動便隨。本若非佛教何由思反。業已思苦果亦慎不淪。至云初唯三語後加白。境制受從境發。雖云緣欲律等者。是叙小緣。須假情緣。制乃唯心受。以智決惑。塵沙萬機。致開教文。現云愚人謂異說之起。境緣本是心作。不妄緣。有此記云。吾愚人者。謂亦隨之假名字。段通論。二偈祇計爲心三。成宗。

諸比丘便說爲色或說
 不解我意謂不知爲
 情與非情力便說故二隨等境
 心作則一切唯心既達
 無心反照但見一顯識
 造黑白壞成善惡報故
 有彼此也無始不了徧
 是故如來如法界境創無
 如煙盜等豈則有戒經妄
 未受已前惡徧法界今欲
 故戒發所因還徧法界又
 水虛空五龍無邊戒亦同
 解既圓明納
 云欲了妄情須知妄
 戒成善種子此戒體

已發大解此明修證先□□□□□□□□□□□□□□□□
 續經時深雖達唯心平□□□□□□□□□□□□□□□□
 故云佛所制戒如猿著□□□□□□□□□□□□□□□□
 死流發定慧力苦提基□□□□□□□□□□□□□□□□
 並由斯跡捨此修道枉□□□□□□□□□□□□□□□□
 矣作法之□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 境發動勝心此心反妄□□□□□□□□□□□□□□□□
 起即如鈔云以已要期□□□□□□□□□□□□□□□□
 惡淵思明慧冥會前法□□□□□□□□□□□□□□□□
 黑猶如燒香熏業穢氣□□□□□□□□□□□□□□□□
 成業業則成種種有□□□□□□□□□□□□□□□□
 冥伏妄念不起此無作重□□□□□□□□□□□□□□□□
 識是所依處亦是所寫□□□□□□□□□□□□□□□□
 也蓋即簡惡種子如喻如□□□□□□□□□□□□□□□□
 藏一從來緣生三體性各□□□□□□□□□□□□□□□□
 長五合番根條華葉等物□□□□□□□□□□□□□□□□
 遇時開綻人子果不差□□□□□□□□□□□□□□□□
 作具此故以比焉然種□□□□□□□□□□□□□□□□

四趣為惡餘六是善大□□□□□□□□□□□□□□□□
 三就聖中三乘是偏是□□□□□□□□□□□□□□□□
 文唯簡惡若望人天是□□□□□□□□□□□□□□□□
 行者當知本所受體即□□□□□□□□□□□□□□□□
 雲云如來功德莊嚴之□□□□□□□□□□□□□□□□
 法華云佛種從緣起即□□□□□□□□□□□□□□□□
 否答名通體別由彼不□□□□□□□□□□□□□□□□
 非色故離心云開達造□□□□□□□□□□□□□□□□
 種名不專大教同大□□□□□□□□□□□□□□□□
 變造則大小皆同但□□□□□□□□□□□□□□□□
 不示所依之處是故□□□□□□□□□□□□□□□□
 今明唯識則發起有□□□□□□□□□□□□□□□□
 會從從海起還沒海□□□□□□□□□□□□□□□□
 者不起而已起則性無□□□□□□□□□□□□□□□□
 經生不滅良由於此問□□□□□□□□□□□□□□□□
 必有同昇當自尋之問□□□□□□□□□□□□□□□□
 若不須受即應納大判□□□□□□□□□□□□□□□□
 為重豈否問性無作假□□□□□□□□□□□□□□□□

可相蓋

寶持云三國教者即

以顯師探取大乘因

場受體意使修持投

明梨耶隨緣變造含

依八起即與小緣藏

色體別二明所發即心

心無絕如楞伽中識海

無別浪還即海水能造

戒體即是心識何則

故說爲色上召戒體即

得色實釋給受所引

無作銀色與今種色

故說非二今云非二與

便悟入爲先二各局

非二究竟一實體大小

召無在不訪悟入

下二門

二戒先後

鈔云初解云如牛一角

戒俱有二教第二念中

故善生云世間之法有

樂疏云今解一時非先

本登壇願心形限即

云作時具無作是也

作此與作俱非乖俱

並爲因二果時無作

是形俱方爲本體以三

故三果後無作以通形

二名已去分二即初念

三即前二念異因時

八種無作

樂疏云通叙諸業依

作隨作善惡起身口

止能率於後不由心

作餘七例爾

作如今所受善惡律儀

量隨心任運三有要期

心所期如響而起亦名□□□□□□□□□□
 從願生知人發願設會□□□□□□□□□□
 者異緣無作如身造口□□□□□□□□□□
 作如無作品云教人殺□□□□□□□□□□
 事也六者事在無作論□□□□□□□□□□
 若作僧坊及以塔像□□□□□□□□□□
 一前事毀壞二造者□□□□□□□□□□
 善例惡可以相明如□□□□□□□□□□
 樂恒續七從用無作□□□□□□□□□□
 施主得無量福如是隨□□□□□□□□□□
 樂與前作俱有可等具□□□□□□□□□□
 同時隨義而別且如持□□□□□□□□□□
 律儀爲形俱要齊常□□□□□□□□□□
 異緣前受行之又是□□□□□□□□□□
 不亡即名事在隨作□□□□□□□□□□
 心俱故事一緣便通□□□□□□□□□□
 隨心無作入定懸心無□□□□□□□□□□
 定入道有禪無漏律儀□□□□□□□□□□

●

入常有常不爲惡善心轉□□□□□□□□
 入本戒著身口爲支定□□□□□□□□
 乃至四得發無作□□□□□□□□□□
 然出入常有雖在事風□□□□□□□□□□
 定懸隨生死心恒有無□□□□□□□□□□
 不爾隨形非心故經云□□□□□□□□□□
 矣

樂疏上云有人言依諸□□□□□□□□
 成人人爲別用四人□□□□□□□□□□
 合以不離沒無記爲住□□□□□□□□□□
 上論實法爲樂疏上又□□□□□□□□□□
 懷指成事懷陰成人人□□□□□□□□□□
 爲俗之體而用無別體□□□□□□□□□□
 樂無別有錢還以色聲□□□□□□□□□□
 律本文不就義理明□□□□□□□□□□
 由彼成實正宗四分□□□□□□□□□□

宋全宗途攬指成拳□□□□□□□□□□□□□□□□
 體陰聚爲人望陰是實□□□□□□□□□□□□□□□□
 人實法自體無記非用□□□□□□□□□□□□□□□□
 指成拳舉能揮舉五行□□□□□□□□□□□□□□□□
 爲同爲異答實法成人□□□□□□□□□□□□□□□□
 既別何名是體答文云□□□□□□□□□□□□□□□□
 乎上云人假爲體且偏□□□□□□□□□□□□□□□□
 依律本約數明體謂一人□□□□□□□□□□□□□□□□
 清淨無非法相便成僧體□□□□□□□□□□□□□□□□
 足數雖舉不成故僧祇□□□□□□□□□□□□□□□□
 顯云清淨聞見是名爲□□□□□□□□□□□□□□□□
 辨體則五人十人等□□□□□□□□□□□□□□□□
 列如心念口言卽以□□□□□□□□□□□□□□□□
 以前證者爲體或能所□□□□□□□□□□□□□□□□
 獨磨能所不定若前有□□□□□□□□□□□□□□□□
 法同界成僧便無所爲□□□□□□□□□□□□□□□□
 四人爲體以三人已下□□□□□□□□□□□□□□□□
 人若過體心云四人名□□□□□□□□□□□□□□□□

三人已下辦法未盡四□□□□□□□□□□□□□□□□
 故獨名僧上同前四人□□□□□□□□□□□□□□□□
 通塞俱非盡辨應不名□□□□□□□□□□□□□□□□
 法者何得不名兼法之□□□□□□□□□□□□□□□□
 爲未止是數取四人已□□□□□□□□□□□□□□□□
 僧隨數論附法弘在三緣□□□□□□□□□□□□□□□□
 界盡集心念兼法辨與□□□□□□□□□□□□□□□□
 用爲體心念說落花□□□□□□□□□□□□□□□□
 上雖約義從用就相隨□□□□□□□□□□□□□□□□
 假法成乘法則百千非用□□□□□□□□□□□□□□□□
 耶修六和教令僧不斷故□□□□□□□□□□□□□□□□
 法爲衆德之基同受故□□□□□□□□□□□□□□□□
 雖復同戒必同見慧□□□□□□□□□□□□□□□□
 法兩各得成故見異法□□□□□□□□□□□□□□□□
 須同邪命利華財法□□□□□□□□□□□□□□□□
 至於時務成濟要以三□□□□□□□□□□□□□□□□
 如是應與欲者謂心和□□□□□□□□□□□□□□□□
 三體能順三和隨務成□□□□□□□□□□□□□□□□

律用以辨僧體上約德	云僧和以非色心爲體	故如律云僧者四人	事辨破體論云非色	攬四以成僧四外無	者即目人假是非二	如何答彼乃對前實	又復用即對前人	既假必無能方辨前事	者如濟緣云	且偏事耳	期磨體	業疏云然此教法正據	繁今但尅相以論實唯	以聲相相續善色爲體	雖是不可見	有別色故 又見今依	相明體謂心念法對	界體	疏云有人言定有	無作若作善事發善
用明體																				
					</															

律宗會元卷下

諸文戒行門第六

依體起修名為戒行

事鈔上云言戒行者既受得此戒乘之在心必須廣修方便檢察身口威儀之行克志專崇高慕前聖持心後起義順於前名為戒行故經云雖非對善修方便可得清淨文誠驗矣記云方便有三即教行也教謂律藏必依師學行關對治唯在已修由本與心裏教期行以爲受體今還知體而學而修文明檢察似偏約行然離過對治非學不立廣修之語理必兼含檢察即心心即行體準疏具三能憶能持能防一心三用無非順受方成隨行

約喻顯明受隨二戒

又中云三省戒行謂受隨二戒遠約外非方便善成故名戒行然則受是要期思願隨是解願修行譬如築營宮宅先立院牆周匝即謂壇場受體是後便隨處營營於一生謂受後隨行若但有受無隨直是

空願之院不免寒露之弊若但有隨無受此行或隨生死又是局狹不周譬同無院室宇不免怨賊之穿竊也必須受隨相資方有所至

受已示持上說知須先隨此一說

事鈔上云善男子汝受戒已必謹奉持若但有受無持心者受戒不得空願無益事起行用不須顧求經論如此但佛世難值正法難聞人身難得奉戒者難故上品高遠能受能持修道會聖下品小人能受能破心無慚愧現世惡名不消利養死入惡道中品之徒善不自發望上而學可準下流耶若違此毀破佛戒不如不受必須依佛正教順受隨學五夏已來專於律部若違持犯辨比丘事修定習慧會正可期自此已外雜學言說汙染淨戒定慧無由生者佛則不許故律云若師問教授當餘處學爲長持沙門果

欲兼兩義

受隨二能起果優劣

又云同今受具戒招生樂果爲受爲隨若受是緣助未有行功必須因隨對境防禦以此隨行至得樂果

不雜受體故知一受已後盡壽已來方便正念護本
所受流入行心三番爲體則明戒行隨相可修若但
有受無隨行者反爲戒欺流入苦海不如不受無戒
可違是故行者明須善緣業性灼然非爲蓋途

樂疏三問曰何名受隨答言受戒者創發要期緣集
成具納法在心名之爲受即此受體能防非義故名
於諸過境能憶能持能防隨心動用還真本識如是
隨隨能靜妄源若不勤察微細妄心還真本妄更增
深廣濟緣云能憶謂時中不忘能持謂執守不失能
防謂應緣不侵由憶故持由持故防一心三用無前
無後隨心動用將該始終爲本識者此隨行中真通
作無作展轉有四一對境差別二起心前後三來報
相續四入位階差靜妄源者諸通因果墮下修顯四
證三身則究竟永盡故云靜也問曾爾增妄即應有
犯若有犯者則與菩薩戒何異耶答制業分之即無
有差則業有幾種答初受作戒應成無作次則無
作真應起隨行三則隨中作無作真還資本體若論
所重應真心誠同如起信說內外二真此屬何收答

彼以真如爲內真師友教法爲外真今以一識本真
則爲內真作無作戒並外真耳制業分者國教經
記制結言大成皆同
記名化業同若觀四分乃約重緣微細記言何得同
若不依律部名制界等亦依律也因涅槃供養即成了
此化業有云出家若無三歸等持則名爲外真一
不與一應緣微細記言同則同大或是他所制有
違本制則何止化業耶答持云大乘三藏制不
制別同大或是他明矣但緣彼道俗故名化業耳

以圓融會卽小是大

樂疏云是故行人召受常思此行須臾卽此一卽
具入常思此行須臾卽
二緣律修用爲法佛律修修本具淨即清淨心也
用此爲法身佛
以妄覆真絕於智用故動觀察大智由生卽攝善法
名報身佛以妄覆真妄緣情愛故有彼我生死輪轉
今反妄源知生心起不妄邊情將護前生是則名爲
真衆生戒生通無量心護亦因能真藏本爲化身佛
隨彼心起無往不應猶如水月任機大小

記釋上文先示來意

以圓融小小無不大白四所愛即前
三乘凡持一戒三乘同修先明來意
辨緣云先知來意衆生識體本自清淨離諸塵染由
妄想故翻成煩惱又復本來自足方便智慧威

神德用由妄想故翻成結果又復本來平等無有彼此愛憎差別由妄想故翻成生死今欲反本故立三誓一者立斷惡誓受戒律儀戒修離染行經無作解脫門復本清淨證法身佛名為斷絕二者立修善誓受戒律法戒修方便行經空解脫門復本自在證報身佛名為智德三者立度眾生誓受戒律生戒修慈悲行經無相解脫門復本平等證應身佛名為恩德然此三誓三戒三行三脫三德隨舉一誓三誓具足乃至三身三德一一皆爾言有前後理無各別如是心受即發圓體如是心持即成圓行事證云戒為無上菩提本淨名云能如此者是名奉律涅槃云欲見佛性證大涅槃當須淨戒等皆此意也

重點印字的顯祖懷

濟緣又云即之一字點小即大乃是圓宗融會之意智論以八十誦即尸羅波羅密勝鬘調藏尼部大衆學須得此意可通彼文

重決一異顯無偏局

前章已示重勝本義故又重顯顯通圓旨

濟緣又云同三乘三身為同爲則答諸異義一隨舉一戒三乘具足隨舉一乘互具亦然故知初受圓發三誓隨中奉持圓修三行成因感果圓證三身三誓即是三乘三身三乘亦即三身三誓三身亦即三誓三乘心佛無差因果不二能如此者始名圓戒是波羅密即究竟本又也是知行人若發此心若護此體當知即是三佛之種如何自輕不加珍敬然雖三戒彼此互具至於修奉恒用攝生則能任運含攝一切豈止餘乘耶問教有分齊何須此示答爲成本宗分通義故何以然耶如前善戒五十具等迭爲方便是故受五誓十受十誓具受具習大故前三戒並名方便假宗知權不住方便符通深之部意爲廣大之究竟所以鈔叙發心爲成三乘此明隨行次對三身顯行相扶彼此交映彼則期心後受此乃即行前修方見圓宗深有來致若爾既顯分通何須別立答義雖通大教終局小不可蓋通故須別立顯意義理不亂宗途請觀前明實宗無一心字次遠假宗無一種字始見聖師深體權實自餘凡愚未足據議也

以惠持爲成出離

衆疏云今行學者多依隨戒律守護不知觀就本
有何意若不爲出空奉外儀此中明出須離或以汗
心爲名爲利諂誑無漸詐現持戒心爲衆本終墮生
死不如不受無犯持也但願故衆誠攝集因故百論
中罪福俱捨爲天持戒名不淨也又成論云行者深
心不樂爲罪名淨持戒持世佛藏云若不爲除我倒
而持戒者名破戒人廣訶如彼記引百論云有漏淨
福即人無常故何應給何況種罪福又云持戒有二
一者不淨二者淨何等不淨謂持戒求衆報一者生
天二者人中富貴何等爲淨行者作念一切善法戒
爲根本持戒則心不悔心不悔則歡喜歡喜則心樂
心樂則得一心得一心則生實智慧智生則得厭
得厭則離欲得離欲則得涅槃是名淨持戒又
準事鈔持犯篇四種分齊可括諸文一賊分齊即上
名利諂詐等二罪分齊即成論不樂爲罪三三分齊
即百論爲天持戒四道分齊道通三乘無非出離前
令度妄下滅惑心必指佛乘是今分齊

唯修事觀非出離道

又云凡出家者出有爲家爲解脫者謂脫纏縛此爲
本也如五分說不爲解脫出家不得名僧次不受供
今有行者但知持戒無心在道道在虛通遠果爲本
此而不思但持戒善自餘講解修習觀務悉爲非道
內多瞋忿久汗淨心此戒取結謂爲最勝文是見取
體是欲界增生下乘若修世禪緣色緣心雖經上界
終還生死未有出期如雙頭藍上極非想還沉阿鼻
後作飛羅佛記無出若修多聞誦誦經典不爲解脫
並增欲有未成無漏若營世事供養三寶塔寺等相
心無欣道最是我所或沉下趣由善造時自愛惜他
行詔行莊難惡成樹故受鬼趣相似果報以心非實
生在惡道以圖事成故受勝處

立國指陳教有所還

決斷發行斷斷事持教有
此文重經四引經示義
衆疏又云今讀前緣終歸大乘故須滅心於處矣
等語通決法故經云十方佛土唯有一乘除佛方便
假名字說既知此意當隨如命如淨觀也故文云我

爲弟子結戒已事死不犯又如涅槃中斷利之喻記
云證前緣者廣涉萬境無邊制法無始顛倒迷爲外
物故受輪轉今知唯識無有外塵上得決戒法意故正受時
徧緣法界勇發三誓翻昔三障內心聚力結成種子
自爲戒體應知能緣所緣能發所發能熏所熏無非
心性心無邊故發亦無邊心無盡故戒亦無盡上修決戒或
意已下通身行相有云文引二經但在前修無不知立圓通則法發行相勤修故引通圓四科也當
知卽是發菩提心修大慈行求無上果此名實道此
卽大乘三世如來十方諸佛示生唱滅頓開漸誘百
千萬億無量法門種種施爲莫不由此故曰雖說得
種道其實爲佛乘此卽行人域心之處然而濁世障
深憤發難斷初心怯懦容退菩提故須期生彌陀淨
土況復闢宗三乘卽是上品三心律儀斷惡即志誠
心攝善修智卽是深心攝生利物卽迴向發願心既
具三心必發上品得無生忍不待多生成佛菩提了
無退屈此又行人究竟域心之處矣放下引證卽法
華開顯文也經云我此九部法隨順衆生說入大乘
爲本十二部中九部屬小乘同歸一佛乘故也又云聲聞若菩薩聞我所

說法乃至於一偈皆成佛無疑十方佛土中唯有一
乘法十方皆無二亦無三大小相對爲三除佛方
便說但以假名字引導於衆生說佛智慧故佛乘修證四果
色身等皆色身等皆既知等者賺上開悟由識前緣若起口
方便假名耳
犯卽是犯自心故增妄業故論生死故汗佛種故退
善提放失功德利故大小經論廣勸來持雖不顯彰
惡意在此若不知此得失尙微既知此已所護既深
所失亦大理須謹攝不可微縱命與浮囊世人所重
且舉爲喻諸經論說稱殊草囊海板凡丘皆忘生護
戒則壽命浮囊亦未足爲重也

全國總工會聯合會

樂疏問云如上所斥須議宗途律是小乘豈覺大解
矛盾自扣如何會通答大小俱心教門大小俱是乃
一心即須云今雖言律儀終歸律儀不異上句會行上
大樂故須城心技藝是也句會行上
俱本一源下城心技藝無異或法或說既俱城心若教
行豈有異制如琅珞明律儀一聚指指在家出家一
律戒地持又云毛髮所受在家出家隨其所應是名律
儀戒此約大小通收隨不異也又破前云大樂三不
今諸律此約防非是同論不異也在此小各執小不攝大
與此大決即小是大知疏云常思此行即細律細此約
攝融融會明不異也又記云十方諸佛唯有一乘顯極
妙故此約究體無別流他道同論不異也

略引 卿不見前出家學本見本經初說二下河出家
 之 卿不見前出家學本宗說七門中意謂行及大
 小相決二門也今以唯識妙觀一初行則地部小是
 大即事是理一切出家行相皆一義義是為出家學本
 故與此雖非矛盾也何況四分通明佛乘故香發
 厭無學知非牢固也施生成佛道知餘非阿也相召
 為佛子知無異乘也捨財用非重知心虛通也應境
 非後曉知識了義也略引成證全舉小通何得不思
 致虧發足記云何況等者意謂縱是小教於理自融
 何況本部非局小耶初香發厭無學者見僧殘無根
 誘戒彼云香發摩離子得阿羅漢在靜處思惟心自
 念言此身不堅固無常生滅我今當以何方便求堅
 固法謂厭無常求常住厭生滅我今宜以力供養分
 僧臥具差次受請飯食修利他行白佛因令白二差
 為知事等部主引此由知小道非究竟故二施生成
 佛即是戒本邁向之詞文云施一切衆生皆共成佛
 道一切成佛之言乃華嚴法華四願了義可驗部主
 知餘二乘非歸向處三相召成佛子梵網大戒乃稱
 佛子小乘戒本但名比丘而律序云如是諸佛子佛
 子亦如是等此即部主令歸佛乘四捨財用非重謂

捨財求悔先須捨財捨已借用不還止犯吉羅而不
 成盜知心虛通者鈔云四分一律宗是大乘處通無
 係故發誠言事無滯結若依他部一捨已後無反還
 求任僧處斷是也五處境非根境如小妄戒釋見聞
 觸知云見者眼識能見耳識能聞鼻舌身識能觸意
 識能知識即是心不同有部但云根見又如戒序中
 稱首諸佛又後序云三世諸佛皆尊敬戒又云若有
 自為身欲求佛道又破僧戒提婆寄佛諸比丘執杖
 右邊佛大喚佛安慰言諸佛常法無所復護何以故
 已勝諸惡故此皆大乘之義則知分通非唯前五如
 所引諸分通義通佛乘義是小教密嚴故乃至云
 別立圖宗決成決斷諸疑從大進也
 今立圖宗會小歸大不由小徑直造大方乃為成佛
 菩提發足之始有得聞者合生忻遇反加詰難強生
 荆棘惡業所障豈非自斷耶今多此徒是可憐惡實
 持中一云明因修省既知愛憍當發心時為成三乘
 故於隨行隨持一戒禁惡不起即攝律儀用智觀察
 即攝善法無非將護即攝衆生因成三行果應三佛
 由受起隨從因至果斯實行者出家學本方契如來

設教本懷故衆疏云是故行人常思此行即三乘等又云終歸大乘故須城心於處又云既知此意當體如命如浮囊略提大綱餘廣如彼咨爾後學微細研詳且五濁深纏四蛇未脫與鬼畜而同處爲苦惱之交煎豈得不念清昇坐守淤泥縱有修奉不得其門徒務勸幼終無所詣若乃盡無窮之生死截無邊之衆非破無始之昏迷證無上之法者唯戒一門最爲要術諸佛稱嘆備在群經諸祖弘持盛於前代當須深信勿自遲疑當以受體爲雙眸以隨行爲兩足受隨相則雖萬行而可成日足更實雖千里而必至自非同道夫復何言悲夫

辨燒身指大小相違

實持中一云義淨三藏寄歸傳廣斥世人燒身然指意謂菩薩大士之行非出家比丘所宜古來章記相傳引滅諸者察開用爲口實此由不知權有淺深教分化制律明自教方便偷闕燒指然香遠制得吉梵制所制若不燒身皆捨非出家菩薩犯輕垢罪此蓋小機宜於自行期遠報以起生大士事在利他歷歷

劫而弘濟是以小律結其大過大教歎其深功況大小兩教俱是聖言一抑一揚豈容乖異且經明出家菩薩耶云不許比丘沙門所爲等傳列苦行遺身豈是專在遺俗明云經中所謂依小不燒則易依大燒之則難保命貪生物情皆爾今以義判且爲三例一若本白衣不在官限或全不受戒依此經中足指供養勝施國城若依梵網直受大戒順體奉持然之彌善二若卑受小戒位局比丘不燒則順本成持燒之則依篇結犯三若兼受大戒名出家菩薩燒則成持不燒則成犯若先小後大或先大後小並從大判不犯律儀若此以明粗分進否豈得雷同一藥頓斥爲非然有勇暴之夫情存矯誑邀人利養規世聲名故壞法門乃佛教之大賊自殘形體實儒宗之逆人直是惡因終無善報今時頗盛重俗豈知則義淨之誠亦有取矣

持之則登殿之則損

事鈔上云凡廟立門者克須清禁無容於非沐心道水者奉存出要無染於世故能得益於時迹起廟廟

良由非法無以光其德。非道無以顯其德。而流薄淺
識庸見之流。雖名參攝。服學非經。遠行不依。律何善
之有情見。疎野寧究。眞要封懷。守株志絕。通望局之
心。首而言無。隨意難論。道不異於俗。與世同流。事乖
眞趣。研習積年。猶迷闢托。況談世論。執能體之。是以
容致蓋委。以亂法司。肆意縱奪。專行暴尅。尙非俗節
所許。何有消儀。得存致令。新學困於磐石。律要絕於
繩。祕於時正法。立綱。寧不覆墜耶。故知真持在人。也
深崇護法。省何恩。佛日不再。曜法輪不再轉乎。

身是法聚可得自輕

又云。知自身心。懷佩。法下爲六道福田。上則三乘
因。種自餘。紹隆佛種。要見法幢功德。不可思議。豈唯
言論能盡。直引聖說。戒令持法。高士群而競。諸
廣引經律以示
戒德文長不載

又上云。薩婆多云。新受戒人。與佛齊德也。以此而推
出家僧尼。真是功德善法之聚位。專人天良。由於此
不論受而具持功德。難數。若毀破者。猶利無邊。故十
輪云。破戒比丘。雖是死人是戒餘力。猶能示於人天。

這行猶如牛黃。麝香。燒香等。喻佛因說。揭瓏。蓮花。雖
萎。勝於一切。花破戒諸比丘。猶勝諸外道。是故行者
破戒之人。功德無量。遠有出期。不受戒者。隨流苦海。
永無解脫。智論說。言受戒而破。初入地獄。後得解
脫。不受戒者。輪轉三界。涅槃亦云。難復得受。梵天之
身。乃至非想。命終。還入三惡道中。良由無戒。故致往
返。記云。凡戒。因行。佛戒。果德。凡惡。優劣。實非。相擬。一
往。且望。清淨。義同。故云。齊德。善法。聚者。攬無邊。戒法。
雖無。盡藏。成善。種子。作聖。道基。翻無。始惡。緣。俱爲。
戒。善。變有。福。苦。報。即成。法身。我等。云何。不自。珍。敬。佛
恩。深重。粉骨。難酬。苦海。導師。朽宅。慈父。願從。今日。盡
於。未來。竭力。亡身。常贊。三寶。廣度。群品。少答。聖慈。不
貽。等者。畢毀。破。較。量。有毀。戒者。見此。言。相似。願。惡。情。
妄。自。矜。誇。請。記。破。勝。此。乃。一。途。引。接。隨。時。之。義。聖。制。
令。受。意。在。成。持。即。下文。云。事。起。行。用。不。順。願。求。又云。
若毀佛戒。不如不受。教旨。甚明。慎勿。錯會。

體操持須先秉志

鈔中云。出俗五業。所以爲世良田者。實由戒體故也。

是以智論云受持禁戒爲性。轉變染衣爲相。今若未潔其心。玉潤其德者。乃能生善。種賢良。福田不然。縱拒自助伊戚。又云。故同法之傳。理須明察。若先觀淨。後托對五塵。欲染不生。由前方便。若元非。便應對境。不能不犯。

記云。末世凡流。沉溺滋久。雖念離染。未見其人。自非宿善。實難明師。訓匠。勤求聖教。精擇良朋。志慕孤高。行希清卓。時時不懈。日日如新。或體達前塵。反求欲本。或冥心所受。專意通持。故得對境。蕭然。過緣。離爾。期而後集。默而證之。其猶揮手於空。了無滯夾。著鐵入陣。何所畏乎。然惡業未消。死生可懼。豈唯言說。卽是講鼻。在欲遠塵。良恐非爾所及。居凡學聖。故且抑而爲之。勿事悠悠。應切切。因茲言及。一爲深思。

誠觀六難自慶修造

淨心誠觀。善惡。山其弟子。修忍作。

淨心誠觀云。一者萬類之中。人身難得。如提謂經說。今得人身。難於龜木。二者雖得人身。中國難生。此土卽當邊地之中。具足大乘正法。經律三者。雖有正法。信樂復難。今隨力信。不致疑謗。四者人身難具。今受

男形。根無殘缺。相貌成就。五者雖具男形。六根無缺。五欲纏染。出家甚難。今得割愛。出家修造。披著佛衣。受佛淨戒。六者雖受禁戒。隨戒甚難。故可於戒律中。專攻愛樂。慙愧。慎護於此六事。若不觀察。即便放逸。深障聖道。既超六難。常應喜慶。難得已。得已莫失。如是思量。名爲淨心。

出家過惡與俗不同

業疏二云。據論罪本。皆由事縛。不思厭背。師心妄造。如大寶經。經出家二縛。謂諸見利養也。如律緣制。由名利。故使生有。漏因。制諸戒。爲防罪業。障三塗也。今世出家。翻覆苦本。不畏沉溺。多起下乘。故彼文云。又有二難。謂求見他。過自獲已。罪又十難云。未來世中。出家人入地獄。白衣生天者。以俗人無法在身。但專信。故得生天也。出家有法。爲世福田。乃反毀犯。妄受信施。開諸惡門。令多衆生。習學放逸。故四分中。爲脫利養難。消六十比丘。得無學也。六十比丘。熱血從面。孔而出。六十比丘。長佛語。故便退還俗。

起過之本。應先觀察

又云夫欲修道於三業中先斷財色二種若不食財即無諂諂若不食色即無熱惱經云背捨離欲順善提分當修身觀精勤一心除世貪愛制伏煩惱令心清淨以斷財色成無漏善根原本藏中成無貪種子漸盡惑染入賢聖位經云既非道人又非白衣無所名也多求利故專習屠沽莊補宰綺戲論諍訟還相勝嫉三毒瞋強煩惱增長

又云一切苦因果財色爲本一切樂因果戒定爲本然此因果悉在衆生心微塵中何故不察經云八萬四千障道罪業悉因財色以爲根本何以故十方衆生無始已來爲財相殺者過微塵數爲色相殺者數復過是若有斷者名善隨行名真持戒名爲賢士名佛弟子財色二事相離似輕感罪尤重河沙莊惡由財色起能壞君目師徒夫婦等亦壞內外親族朋友知識若離財色更無世間人天脫苦壘凡同贊諸漏滅離進至佛果爲此先誠財色二種因色生惱因財生怯憊而且怯雖有餘德亦不足觀先斷財色使功行成立後聽經論即是入道次第也偈曰鄙夫愛財

色誠汝斷貪善由財二世苦因色入火燒色能障聖道財能令行薄審諸自看心知貪是狂錯智避如火抗頭愚不嫌惡若犯富悔除除已更勿作一切有形類終歸填溝壑持戒禁情苦後受大安樂

五人持律佛法住世

實持上一云所以唯據五人者能辨受戒等衆法故所以約五千年者論問善千年已佛法爲都滅耶答不都滅於千年中得三達智_{三達}復千年中得愛盡羅漢無三達智復千年中得阿那含復千年中得斯陀含復千年中得須陀洹學法五千歲得道後五千年學而不得道萬歲後經書文字滅盡但現伽頭有袈裟而已

戒卽是佛體德同故

鈔引五百問論云佛言我不滅度半月一來又言佛有二身肉身雖去法身在世若教法者便敬佛念佛若持五戒卽見法身若護法者便爲護佛如飲水救虫之喻又如半月說戒卽見我也記云三段並指戒卽是佛所以然者佛有生法二身法身復二一理法

身即所證還顯二事法身即五分功圓生身有生滅此二法身即是常住故屬囑釋於我滅後珍敷木又云示現不盡滅法身常住世間作究竟度放是知佛本無身全是積功修成功德之聚遠以已德開示群生故名爲戒當知此戒即是如來故云若我在世無異此也荷迷此旨佛語何通後學至此宜切法意

律制雜學以妨正業

鈔又引五分云爲知差會等學書知事差會及不得爲好機業不聽卜相及問他吉凶四分開學誦文書及學世論爲伏外道雜法中新學比丘開學算法十誦好作文頌莊嚴章句是可怖畏不得作毗尼母論佛言吾教汝一句一偈乃至後世應行者即行之不應行者亦莫行之後世比丘所記亦爾記云以書算卜術俗典文頌俱是世法非出家業爲因緣故時復聞之今時釋子名實俱喪能書寫則稱爲草聖通俗典則自號文章擇地則名爲山水卜術則呼爲三命豈意捨家學佛隨順俗流之名本同厭世超昇翻集生死之業故智論云學習外典如以力割泥泥無所

成而刀自損文如視日光令人眼暗然往古高僧亦多異學或精草篆或善篇章或習術名或陰陽顯譽皆謂精窮傍涉除宗無非志在護持助通佛法故戒云若爲論議破於邪見若二分經一分外書不記四分開顯此其意耳今或沽名邀利附勢矜能形開方袍心染浮俗學身虛度良可哀哉

解行無實反輕戒律

又鈔中云今有不肖之人不知已身位地妄自尊大云是大乘輕弄真經自重我教即勝聖經說毗尼者即大乘學智論云八十誦者即尸波羅密如此經論不入其耳豈不爲悲故摩耶經云若年少比丘現於衆中毀訾毗尼當知是爲法滅之相涅槃又云若言如來說突吉羅如上歲數入地獄者直是如來方便怖人如是說者當知決定是魔經律非佛所說以此文證如來惡知未來有此故先說示以定邪正不令有差而有目前群黨可謂即是魔民又遺教等經直指毗尼以爲大師若我住世無異此也是故違逆自陷深殃故百喻經云昔有一師畜二弟子各富一朋

隨時按摩其大弟子嫌彼小者便打折其所當之脚
彼又嫌之又折大者所當之脚譬今方等學者非於
小乘小乘學者又非方等故使大聖法典二途兼亡
以此證知今日目觀且菩薩設教通達濟俗有緣而
作不染其風初心大士同聞律儀護戒戒性重
無別即涅槃經中羅刹乞食摩浮提菩薩不與摩
突古羅戒也又智論云出家菩薩守護戒故不畜財
物以戒之功德勝於布施如我不殺則施一切衆生
之命等以此又證今論學大乘者雖非可求言過其
實耻已毀犯謬自真揚余曾語云戒是小法可宜捨
之便即不肯可宜持之又復不肯豈非與煩惱合卒
難陳驗又可悲乎

實持上一云十誦中律制比丘五夏已前專精律部
若違持犯辨比丘事然後乃可學習經論今越次而
學行既失序入道無由大聖呵責終非徒爾又彼律
云佛見諸比丘不學毗尼慈賢數毗尼面前贊歎波
離持律第一後諸上座長老比丘徒波離學律也今
時緇僧戒品皆乃聽教參禪爲僧行儀一無所矚况

復輕毀戒檢察毗尼貶學律爲小乘忽持戒爲執
相於是荒迷塵俗肆恣兇頑橫杯贊自謂通方行經
怒言稱達達未窮聖旨錯解真乘且戒必可輕汝何
登壇而受律必可毀汝何創髮染衣是則輕戒全是
自輕毀律還成自毀妄情易習正道難聞拔俗超群
萬中無一請詳聖訓能無從乎

又云卽今學者專攻章記爭馳講論以爲已能身作
重戒口隨輕古自謂精明盜相反侵損於四方善達
經科更荒迷於三道昏沈墜飲尙說過中夕飲醉胸
膈談酒制人前飲相詐現威容屏處爲非略無畏忌
此徒目擊豈是謬言良由章記之乖訛復是師承之
庸鄙不令教於不令一盲引於衆盲皇祖眞宗於茲
殆絕一尋此意不覺嗟呼因筆斯文益增哽咽痛自非
聖鑒孰見余心悲夫

心未涉道濫倚聖言

鈔又云今時心未涉道行遠大小二乘口說無罪無
機淫欲是道記云邪顯性空出普賢行法經欲是道
出無行經乃大乘之通說非止一經爲顯衆相皆如

幻故復示業性不可得故復示染淨同一源故復示諸法唯一心故復令衆生於諸惡中得解脫故非謂使汝作不淨行今時爲惡傍倚此語用備已非取通惡情實乖聖意楞嚴云先斷淫心是名如來先佛世尊第一決定清淨明誨又梵網經云菩薩應生孝順心教度一切衆生淨法與人而反更起一切人淫乃至無慈悲心是菩薩波羅夷罪若專彼語此復云何悲夫悲夫

五邪四邪並非正命

鈔又云言五邪者一謂爲求利養改常威儀詐現異相二謂說已功德三者高聲現威四者說已所得利養激動令施五者爲求利故強占他吉凶言四邪者一方邪者通使四方爲求衣食二仰邪者謂上觀星像乃虛之相三者下邪即耕田種植種種下業四者四維口食習小小呪術以邀利活命此皆論解也律中非法說法說非法等

八財不淨長食壞道

鈔中云一田宅園林二種植生種三貯積穀用四畜

養人僕五養繫禽獸六錢貨寶物七莊園金銀八象金銀床及諸重寶此之人名經論及律處列通數顯通不應又律經言若有畜者非我弟子五分亦云必定不信我之法律由此八種皆長食壞道汙染梵行有得穢果故名不淨也乃至云律中在事小機意決故多開畜又涅槃云若諸弟子無人供須時世饑饉飲食難得爲欲護持建立正法我聽弟子受畜金銀車乘田宅穀米貿易所須雖聽受畜如是等物要須淨施爲信施起記云上明大乘機教俱急下明小乘機教俱緩律在事者違事故輕則顯經宗於理遠理故重小機意決不堪故開反上大乘堪任故重世人反謂小乘須戒大教通方幾許慢哉

贊持引律云日月有四患故不明不淨不能有所照亦無威神謂阿修羅烟雲塵霧沙門有四大患飲酒淫欲持金銀邪命能令沙門不明不淨不能有所照亦無威神今謂沙門行淨則佛法尤輝行既鄙穢則能障蔽故如烟也又云善戒經云菩薩爲利衆生故聽畜養畜耶金銀等物人嫌此輩同倫是不思也

況菩薩隨通在家出家如涅槃經中出家菩薩通性
等持經云閉者涅槃地持俱令淨施依落戒本爲
利生今乃順已貪愛詔詐追求爲棄積則多索無厭
見發病則一毫不給豈與大士不分高下耶乃至云
原憲居于環堵蓬戶不施顏淵處於陋巷單食瓢飲
晉宋高賢齊梁達士視富貴如糞土慕儉約爲高僧
偏于史籍豈不聞乎

鈔又云佛世尊欲增餉弟子令棄耶棄遠超三界近
爲世範今乃反自墜陷自畜自提劇城市之商賈信
佛法之煙雲反自誇陣妄排法律云但無貪心豈有
罪失出此言者妄自矜持不思位是下凡輕慢大德
一分之利尙計不及俗士高邁何異蠅蟻拒輪之智
不殊飛蛾赴火之能豈唯畜促長食方生塵妄之始
故涅槃云若能遠離八毒蛇法是名清淨耶棄福田
應爲人天供養清淨果報非肉眼所能分別

食是道緣制無自局

又云然食爲大恩人豈不須世尊一化多先陳此故
慰問言乞食可得否等古云寺是餅十方衆僧修道

境界經遊來往無彼無此無主無客僧理平等同體
佛法飲食衆具十方同有鳴鐘作法普集衆僧同與
檀越作生福之田

勸廣開懷利隨道緣

又云上益山真誠出家者佈四經之多苦厭三界之
無常辭六親之至愛捨五欲之深著良由虛妄之俗
可棄真實之道應歸是宜開廓遠意降新鄙懷不吝
身財護持正法況僧食十方普同彼取自分理應隨
喜而人情忌隨用心不等或有閉門限礙客僧者不
亦哉乎鳴鐘本意豈其然哉出家捨著尤不應爾但
以危脆之身不能堅護正法浮假之命不肯遠避僧
食違諸佛之教損檀越之福傷一時衆情害十方僧
路傳後生所敗遠矣改前迷而復道不亦善哉
四衆僧尼之或問僧事有限外客無窮以有限之食
供無窮之僧事必不立答曰此乃鄙俗之淺見漢人
之短懷豈謂清智之深識達士之高見夫四聖之供
養三寶之福田猶天地之生長山海之受用何有盡
哉故佛藏經言當一心行道隨順法行勿念衣食所

須者如來白毫相中一分供諸一切出家弟子亦不能盡由此言之勸修戒行至誠護法由道得利以道通用乃至云俗教尚爾要道不憂貧況出家之士高超俗表不憂護法而憂飲食其失大甚也

惡行汙家破戒廢道世中多然引示今改

鈔中引僧祇云若俗人先有信心供養衆僧建立寺舍令彼退減是名汙家多論云若作種種惡業破他信敬善心名汙家也作不清淨穢汙垢濁又得惡果名爲惡行又比丘凡有所求若以種種信施物爲三寶自身乃至一切而與大臣及道俗等皆名汙家何以故凡出家人無爲無欲清淨自守以修道爲心若爲俗人信使往來廢亂正業非出離故由以信施物與白衣故即破前人平等好心於得物者歡喜愛樂不得物者縱使憂苦無愛敬心失他前人深厚福田凡在家俗人常於三寶求清淨福割損肉血以稱善根今出家人反持信物贈還白衣俗人反於出家人所生希堅心又若以小物贈還白衣因此起七寶塔造立粉舍乃至四事滿闍浮提亦不如靜坐清淨持

戒卽是供養眞實法身

諸文戒行門第六

諸文戒相文第七

約行明相

鈔上一云四明相者威儀行成隨所施造動則稱法美德無顯故名戒相記問云釋相露中以戒本爲相與此異者答此約行明彼就法辨然則行必稱法法必軌行文云動則稱法豈不明乎

約法列相先叙列意

鈔中一云依之修行善識其種相者便發生定慧克前煩惱若暗於所緣記云所緣即境或可即指教相隨流染惡豈能反流生死方更沉輪苦趣所以依教出相具顯持犯必準此行之庶無闕害焉答即三寶不離免害能生定慧記云問何者爲相答如後釋戒三科束之一所犯境二成犯相三開不犯總爲相矣更以義求亦爲三前一犯與不犯二犯中有輕重不同三有方便根本差別統論其相不出心境如不更解

正明列相

又云四明戒相語相而言有境類是緣則結互攝心
通慢今約戒本人並誦持文相易明持犯非違自餘
漢境得謂言準例相承薄知綱領

記云相有形狀覽而可別前明戒法但違功健大明
戒體唯論業性後明戒行略示攝修若弄辨相則法
體行三一無所曉何以然耶法無別法即相是法體
無別體總相為體行無別行體相成行是故學者於
此一門深須研考然相所在唯指教證大略而言即
二百五十篇聚不同一篇中名種差別名即與戒
體即與戒法一種內有犯不犯一一犯中因果輕
重三覆方便因五篇正罪篇犯緣通別通緣七篇
犯緣五篇二無量罪三心相實四結命離五無量六別本具
七趣正果別緣緣或不同如經具四盜具五成犯等
舉要示相不出列緣緣雖少多不出心境別緣即上
自境心罪無自體必假緣攝緣緣非境不起非心不
成若曉此意類通一切後如指掌

次決慈聚五七不同

鈔又中一云今且分七五不同具有三義則入五中
一者名均五篇各定無二則體均犯與三者究竟均
上中下之界同觀

不為難不具此三通入聚緣而六七差分者亦有
作方便故
義重六中合突吉羅以同體故同是七中應說以
通多故此篇多且身口兩分某解同上具張六聚名
體謂知五篇七聚名相如何答言五篇者一波羅夷
二僧殘三波逸提四提舍尼五突吉羅言七聚者一
夷二殘三倫闍遮乃至第七惡說記云篇聚名通不
必偏對唯約五七以分均緣故疏云縱使聚從五位
義具三均篇名在七本因緣攝是也問若約戒本自
有人篇今分五七如何相對答今言篇聚不局戒本
但是立名統聚聚若以五數以對戒本三十九十
合之為一不定滅淨總歸吉羅然本立名不逐文相
但使律儀所制境徧塵沙因果重輕統歸五七但五
取根本七種本因耳

示僧尼戒相廣略

又云問律中僧列二百五十戒戒本具之尼則五百
此言虛實五百之言乃因智論答兩列定數約指為
言約即故諸部通言不必依數論其戒體唯一無作
約境明相乃量塵沙且指二百五十以為持犯廣徧

耳律中尼有三百四十八戒。可得指此而爲所防。今準智論云。尼受戒法。略則五百。廣則八萬。僧則略有二百五十。廣亦同尼律儀。

更推三性爲列相本

性即心體。體即一。體緣念乃有萬性。緣念雖多。無非三性。以體召用。故云三性。

又云一者。善心犯戒。雖非惡。然無知。謂如僧祇中知事比丘。關於戒相。互用三寶物。隨所違者。並波羅夷。或見他厭生。與其死具。看俗殺生。教令早與。勿使苦惱。此並慈心造罪。而前境違重。不以無知便開。不犯由是可學。皆結根本。卽律文云。惡業波羅夷。乃至吉羅亦爾。又如薩婆多云。年少比丘。不知戒相。塔上拔草。雖得若論來報受罪。則輕由本善念。更不增。若不免地獄。由違受。雖若犯性戒。具受三罪。謂業道也。及以違例。若犯遮戒。如壞草木。但得一罪。以化教中本不制。故無備可愆。若後慢洗復本清淨。不同犯性。如智論云。十善戒雖微。三惡道不除。等二不善心者。由三善。謂識知戒相。成復開學。不學。輕慢教。所起也。網毘佛語。如明了論云。有四種惡。惡犯罪一者。

渴重貪。或癡心。二者不信業報。三者不惜所受。戒四者輕慢佛語。故心而造。則得重果。以此文證。由無慚愧。初無改悔。是不善心。故成論云。害心殺。雖重於惡心。殺人由根本業重。決定受報。雖微。墮罪業道不除。如十誦調達破僧犯。偷蘭已。佛令僧中悔之。而於業道尙遠。阿鼻放地獄。經云。一作業定。二受果定。諸佛威神。所不能轉。三無記心犯者。謂元非善惡。隨流任性。意非善惡。汎爾而造。如比丘方坐高談。虛論。費時損業。縱放身口。或手足損傷草木。地土和僧。謀娶妄用僧物。長衣過限。非時入俗手。觸骨器。壞身口。猶如是衆例。並通攝犯。唯除恒懷。羅持誤妄。而造此非心。使不感來。還記云。無記多則初無情局。無記有情通三性。二就情中。報色是無記心。則通三性。三就心中。三心局。無記行。心通三性。戒疏云。云托善緣。以興教者。如坐禪讀誦。講導開悟。必以正命居懷。制伏煩惱。此名善法。方希名和邪命。自居相雜。是善反成。食毒。要心障道。勿過於此。是故大聖興教。防之言不善緣。以興教者。如十惡等。體是。

不善能廣三塗增悔障道故聖因通制教防之言托
無記緣以與教者如草木等體雖無記數作不已外
彰顯內增亂心故制防約作者犯墮說約所犯墮
明無犯緣
諸犯心以明無犯明緣何以兩界等緣緣與教由
後緣而制故就愛緣以明三性緣明行者犯由心犯心
離其是無由三性故就犯心以明三性何
以並引於此等教行應無非示和故並引之

諸文戒相門第七

諸文持犯門第八

律行雖廣持犯為宗

事鈔中云律宗其唯持犯持犯之相蓋深非夫積學
測數窮幽盡理者則斯義難見也故歷代相遞更無
異術音義雖少多分徑而大旨無違但後進難學教
網未諳時過學肆詎知始末若數持犯何由可瞭然
持犯之文貫通一部就境彰名已在隨相今試約義
總論指其綱要舉事以顯令披尋者易矣實持云言
其唯者此有二釋謂依體起行行有順違遂分持犯
機緣非一制等應沙彌為證說毗尼藏考其本制
戒本是止持顯成作犯後二十體度等是作持違則

止犯且據大約為言若論相量則一部始終四行皆
備此別就那文釋也

止作持犯先釋其名

已下文義疏多同今之
所引雖去取二記亦從

鈔云言止持者方便正念護本所受禁防身口不造
諸惡目之曰止止而無違戒體光潔順本所受稱之
曰持持由止成號止持戒如初齋之類上示上持下
引義示作持
戒疏云此對不作惡法為宗惡既已離事須修善必
以策勵三業修習戒行有善起護名之為作持由作
成故號作持如衣食四緣威儀雜行作意防禦方成
戒淨此對修習善法為宗所以先後者論云戒相
止行相作又云惡止善行義之次第

鈔又云言作犯者出家五衆內具三毒我倒任懷
動身口違理造境名之為作作而有違汚本所受名
之曰犯犯由作成故曰作犯此對作惡法為宗惡既
作矣必不修善是故第二即明止犯言止犯者良以
癡心怠慢行違本受於諸勝樂厭不修學故名為止
止而有違反彼受顯故名為犯此對不修善法為宗

行宗云然須先了離依受體而立由本受時不出二心一者斷惡二者修善所發業性即本願體隨中守護對分二持反違本受即成兩犯

示持犯體先出古義

戒疏云如青解云離身三邪離口四過意地不起三不義根名止持體屈身禮拜行檀放生讀誦三寶廣斷惡教意修三善對治三毒各修諸觀乃至離染淨行慈悲四弘等名作持體起十不善名作犯體止不禮拜布施修慈乃至觀行名止犯體引古有人問曰止不行施禮拜讀誦悉為犯者出在何律何義所取如律文云佛不制者不應制也乃至智論云不行十二頭陀四無量心不名犯戒但是於戒闕莊嚴耳

次立今義先示能體

疏又云今更依教立持犯體能所分別依教開言能持者即心為體身口是具不名為業若不思慮不成持犯故成論云是三種業皆但是心離心無思無身口業又云身口者乃是造善惡具非善惡業體以此文證故知意思為能持犯體資持云如律結犯並

問何心諸不犯中例開忘誤問論云三業皆但是心此即心王那得上定意思為體答心王意思隨用分耳論推三業之本故就體論此定成業之能故從用說若爾何不如論從體明者答體通四陰用局行心檢通從局論樂強顯又復心未必是思思必是心體不兼用用必得較今云意思則體用齊取義無乘異問受中作戒色心為體今此能持即是隨作何但取心而不兼色又問唯心造業何異大乘又問既簡身口何以後成就門復通三業此恐文繁如別所顯

所持犯體先示制體正論體相即善惡事法先明二教為無法

疏云就制體兩教交絡互明先出二教之意旨制教者接諸出家有惡皆斷名制止也有善斯集名制作也又鈔云制教有二一制作作期無惡不順有罪二制止作則有過止則無違言聽教者作與不作一切無罪何故須二者若唯制無開中下絕分遮道來由若唯開無制上行慢求息於自動故須二教顯生義足資持云古師出體化行不分今局律宗專依行教

律藏雖廣行相極繁制總二門。無不應以對機不
等立教有殊。若不兩分體狀。交雜先標二教。其意在

○正出體狀

止持制門善惡事法

止持本唯收攝由善事法具受持犯約
應通達屬止持門說通修通後作持

疏云一者可學事制止何者是耶。如經通三境人非

生盜分四主上三外更。既是惡事不可妄行故須止

也。且舉初篇二戒。自餘諸戒。二者可學法制止如五

邪。即期滿七非。即非法等。其體乖聖教。明了其相必

不得行。故同止也。不可學事者。由心迷倒。隨境不了

於教。盜境疑慮。不分明。非犯位。故是止持。而心不了

是不可學。可得名不可學。二者不可學法。如四依

食等。行五邪七非。三法。心念對首。是非相。蓋忘

思不了。雖未依行。故名止持。非學所知。名不可學。問

如此生迷與愚教者。復有何異。答。愚教之徒。生來不

學。故隨所壞。直結無知。即今此不爾。業由明。雖忽

然迷忘。非學所知。故於教相。無罪可結。下示善事法

二就止持對制門可學事中。制必作者。如衣鉢體量

也。言可學法者。制必須作。如三羯磨等。問此止持中

但得守戒而已。若有作者。便同作持。今明作者。豈非

合亂。答。今言制作。即成止持。若不依行。則是作犯。今

願教作。便成止持。如三衣一鉢。法須具有。故制畜之

豈非作也。望無犯。故名爲止持。依教奉行。又是作持

問與後作持。復何別。耶。答。義同意別。具二持犯。其致

在茲

止持聽門唯善事法此門不通惡事法

疏云言可學事法者。謂房舍尺量。長衣廣狹。指授白

二。加說淨法。是也。於此事法。亦聽作聽止。必有房財

理須加法。故聽作也。若有妨難。犯過衣財。不合加法

故聽止也。言不可學事法者。謂房財大小。迷忘互生

作法。是非昏昧。難起望。不達數名。爲止持。迷非可學

故不制犯

作持制門亦唯善善

言可學者。兼制修學事。謂衣鉢行禮也。法謂一切教

行也。並托事法。運用修成。而無違犯名。爲作持。不敢

普濟法門總持作

前止持以門長出作

通明止作容皆速忘

疏云。如吾解云。作持門中。事法唯可學。無不可學者。非此所明。亦非進修。望不側學。不問止持。通不可學。以唯離過。故得明也。今解不然。不可學。遠非學能了。

一犯體狀保持可測

此乃陰謀以陷將軍

實持云有人有立綱離二教爲體今關二教乃是攝法總科所攝事法乃是其體故知非也又有章門以四行無作爲體謂與受體不別今謂受隨前後發業不同云何持犯與受不別況兩犯無作體是不善豈同受體是亦不然又有人立萬境爲體今謂萬境乃持犯之緣非是其體又諸戒列緣境專一種若唯立境不攝諸緣則成局故又疑觸度緣說法同宿行坐乘缸止一女境若唯立境則迷諸相又如一女六十三戒若唯立境不顯多戒若爾母論云犯必比境豈

非誠據答論云托境豈非犯緣至論所犯須云犯戒
豈得犯境同如上述三家爲有何失答前已略示更爲
明之舉要爲言都違祖訓且文中自云制惡二教以
明顯是約教明體那云二教卽是體耶又體狀一門
未見一言談及無作及與萬境那得於外各自獨立
又諸章記並科前段明二教文以爲立體今分已下
正出體處自論四行口用此求有何關涉自餘諸妄
何足論之間今此所立指何爲體答一教大宗豈容
體立況在文昭顯何假別求一準鈔文如前委釋恐
有未悟更略提示如文前出二教名義後分二教各
顯事法事法卽體豈復疑乎乃至宜須研究方見實
深況是一宗宏綱萬行根本苟迷斯旨餘復何言縱
欲攝修豈忍投心無所雖云講習終爲枉費時功聖
意極詳凡情罔測棄文考證何殊緣木求魚強立異
端豈身爲蛇添足幸負反隅之譏勿封是香之迷復
括古今決擇可否則吾祖之遺何惠於喪手

大論持犯通別分二

賈持上云通別持犯先知名相然後釋文謂學知

戒相明達持犯於一切時護本所受通望受體一無
所犯不隨緣別名爲通持不學無知制違耶棄隨所
不了無非結罪故云通犯隨對一境方便通防行順
本受名爲別持違受起非則名別犯言別有三制
法別篇乘重輕種類異故二對境別情與非情三趣
男女道俗不同故三犯緣別隨戒多少不相通故又
復通別二持俱通止作通犯唯止犯別犯兼兩犯

心用教行二双持犯

疏云若據心用以明持犯一切諸戒並二持犯何者
是耶且如淫戒用戒禁防卽止持義觀厥現前無思
染緣縱有境遇三時不樂名爲作持違作止犯違止
作犯犯云凡持一戒必起護心望離過邊卽成止持
望起護邊復是作持兩犯亦爾違教作惡必無對治
文約經戒示相可解此謂二持兩犯各自相違非關
持中有犯以義惡行則違順心乖故也上明心疏又
云若據教行必托境生依教奉行作而無犯何者是
耶且如三衣教違備具不致違備名爲止持如教策
條順行不犯名爲作持違此二持便成兩犯可同發

盜有教開作名作持耶記云二十六戒此約戒本具
變持者餘並卑持是則一切作持其必衆止若但止
持未必有作自餘類應衣鉢等事則見廣律文三
衣其相甚顯實持云二據教行即諸戒中或有教制
奉行之者若制若聽或事或法且如三衣依教而作
爲作持望無違犯是止持又問云教行變持別就戒
本爲有幾戒答今爲括之僅有二三則制三
有九此九月是長夏月也此五有淨法二九十
有十二足對有餘食法殘留不受七日形口換其
實淨阿主提舍有二尼和從列上衆學有一
總二十六戒皆二持犯餘並卑持犯耳

止作持犯成就處所

疏云若無染汙以明止持行前三心得有持義顯
想受此之三心非染非記流入行心方成別衆故分
四陰以爲二分豈非本有戒體外無染汙光潔純淨
名之爲持三心非記受體是記故得成持也三心中
止持如行心中止持此記云據此非持取本受體設名爲持
古人因爲端拱止持以非造作任運成故又問云三

心何分答了別所緣境名識通取所領之相名想
領納所緣名受六觸因緣生六受一一各有苦樂不
顯造作之心能趣於果名爲行大受之役各各苦
名六思思若大業經則受想行識列次不同由受生
行成識今依小論則識受想行以取最初一念了別
之心名識次起相像名想次領納名受後起思業造
作名行

次示行心成就四行

疏云前二就治行明止持者必入行心方得成就
前之三心不名爲持善性便有惡無記無此三性
持善性如欲離過作意遠約或對境防成起心護
登復無記而得成持若據作持例同後止既就境論
三心非分若據二犯行心成就前三亦無局不善性
善無記無二持不食等三善爲行實持云莊分善惡
著以行心顯通恐相蓋故三善同時而不相離三惡
相別其性相違作犯多是貪瞋止犯率由癡慢一往
大轉非不互量
疏又云今解持犯之生皆從法起連順教相故有持

犯嫌房爲言事法分二各具二持名體須顯安有端
坐不修爲持如殺盜等隨境制禁議達乘相方成前
行號曰止持豈有臥地我不殺□□□□□□□□□□
戒戒隨三著緣境而生前立義中約行明持無間止
作前之三心不名持犯

又明三葉成就四行

疏又云言身口者離殺等過名身止持受食食等名
身作持離語四過名口止持知淨爾等名口作持身
口二犯反上可知

上對身口次就意論

其行有迹此文雖意二差心業成就義一何以分
或曰口成何或是意成思三乘成具必由心造作
若滅前明能捨犯以意思三乘今具心成就是知
行心意思其體是一但配罪或成犯分齊派分其異
又復前約行心但對四位今約三乘別配諸戒行意
重同於義乃別開諸戒之中何是定戒答云發心
作心念作者是也上收諸之遠方擬下是惡忘不辦
實來自覆衆心者女等果罪也問定戒結成不成
奈何與答有宗犯非制意三等罪還依身口判成
妙云動身口思犯云善度爲事名身口思慮未動
初即觸身口問犯云有一宗兩色威犯律云空重身正
動心何得會同答於一心念謂殊空宗重身正
攝斯心有宗心念即觸身口豈非宗判殊空空重身正
思豈不然乎空宗判重緣心口宗即誓爾犯問前三
結犯並舉可知周宗結犯約何教義答前戒行門中

反已
專美
之可

疏云單意業中不名持犯故律云單意者不名犯也
單意不起此語兩計有宗疏身口思在法乃的重緣加上可見若爾何故律云發心
作心念作皆名犯者答此謂發心將由身口雖未動
相即名爲犯此答且有人言制聲聞戒於可制者言
之獨頭心念起緣非不名爲犯重緣尚念可得思
覺而不制約故是犯科所以文云心念作也任情兩
取後爲正義正符記問云意已成就何以前約身口
明成就耶答就意辨成皆還方便心念果罪少分有
之大論題果須至身口問世云小乘不制意地今那
制耶答此由不辨假實兩宗制限深淺故也小乘實
宗定不制意動色成犯假宗制意但約重緣簡非言
第三宗歷然大小無並學者至此宜須精究

止作二心有通有塞

鈔云將心望境有通有塞言塞者持犯不相有言通者持犯自相通如止持中有作持作持中有止持二犯亦爾蓋者以止持之心對罪發起者對止持之心對善若為取別善止中有作敗作

成止此戒。作中亦爾。通約心事宗歷然覺。容通漫學。
之儀。即如前以善惡事見。一止作持心則止心。廣修。
并對治。應通等分之事。法。二止作持境則止境是善。三止心對作境上。四作心。
對止境作。若就修行解止持者。如止殺盜先修慈忍。
少欲等行。以行成故名爲作持。望境不起名止持。即
止中有作也。若就修行解作持者。如欲斷戒癩癧。先
止外緣。望離塵過名止。後善行成名作。即作中有止
也。記云。前明二持。即心用。及持。通一切戒。修觀止緣。
通約化業。並非制教。慈悲惡物。行治殺少欲知足。行
治盜離染淨行。治惡如實語行治。妄又云。一切諸戒。
皆雙持犯。以凡持一戒。必起對治。禁惡名止。起持名
作。兩犯亦爾。凡所造惡。必無治故。
鈔又云。作犯心邊有止犯。此約教行對善事法作犯。
止犯並據戒成作犯。如爲
能止犯二師古。如人作惡。先不學善。是等類
也。作惡。通此。約善事法。標定妄行爲作。律也。不
學善者。妄行。戒。律。先不學四條。妄作。本餘。先不學
三知止犯。心中有作犯。犯立犯。與前作犯。中止犯。
等法。人畜衣過日。造房不乞。是不說不乞。是止。若望不學
止犯。即不學無。無作犯。不即相成。非無後習也。記云。
知止犯也。

後明二犯卽約教行及持然作犯中作惡須論犯戒
義見不學亦據制科亦見此雖教行乃約通論後止
首註
犯中所舉房長卽是別戒由教行要持記有過有罰
則則別在戒
本二十六戒

心行持犯有漸有頓

參又云若作心斷斷惡意名止持心願若一切諸惡
並欲造名作犯心願若諸善並修名作持心願若思
修者名止犯心願若論心漸以類可知莫非與受體
有違順故持犯兩分記云此論持犯但望起心與體
違順不同次科對事造作應知二持心願卽約通持
望本受體塵沙事法徼無邊善兩犯亦爾若論作犯
對練正作自隨前犯此中止是泛爾起心可望本受
通犯吉罪止犯漸願如下別解

參又云二對行說唯漸非願以一行中不得備修餘
行故作持名漸也止持漸者如正修慈心不得修餘
對治也作犯唯漸不可願犯一切戒敗

止犯一位別明漸頓

知不
止學
犯無

止惡有二事決止犯
難繼非顧此門唯明

鈔又云不學無知相對解漸顯不學之罪尤起無知之罪緣而不了後生故漸文云五歲不識戒癡唐方得罪故此記不學之罪通有漸顯如要心可學境上作不學意於一一法上顯得不學罪以初受時皆發得故今還顯體顯得多罪云何爲漸若要心不學癡癡於餘悉學望癡癡邊犯一止罪名漸若論無知唯漸者謂緣不了方結無知罪一心不備緣唯漸記云不學約心無知隨事心有總別故通漸顯事不並修故唯局漸又不學罪凡經兩結若初起心漸顯隨犯如此所明至後無知隨事復結如下句法

不學無知罪有輕重

鈔又問云此不學無知二罪是何答有人言並是吉顯今解言不學吉顯無知有二若令根本無知得重故律云重增無知波提提見不學若疑若得輕是吉顯也記問云不學罪爲出何處答受戒脫相印制依師今達此教故結吉罪

不學無知約教行根

鈔又云言就教者學據始終此謂不學即結此結不學人

無知之罪五夏後結記云上明不學學謂持奉必無中廢故言始終始據初受終約盡形下明無知限五夏若受戒法中制五夏學有所未知未即結罪五夏已後於事不了顯是懈慢故隨結犯

對行者恐心違斷自恃小解望齊賢聖故學通一形優劣相降文云五歲智慧比丘從十歲知慈比丘受依止乃至五分法身成立方離依止記云五夏離師此據教限者約成行至聖乃已雖非違教非不違行違斷是縱放齊聖即賢高優劣不限夏數但優於已過互相師故云相降

約根者若根利易悟始終二罪以不學故有無知也若鈍根難悟始終不學無知罪非力分故故律云嚴凝比丘盡形依止記云若論不學通據始終三根無異無知之罪位分三別上根不待五夏故云始終二罪同說云利根即是學人如何結罪中根五夏後結義見前下根一向不結義見前文明利鈍不顯中根義取前科則三根備矣

持犯優劣約法位論見門五廣今乃略引

鈔又云約法而有四種不同一威儀戒二護戒三定共戒四道共戒初一外凡假名僧戒中二內凡和合僧戒後一聖人真實僧戒德行優劣三品殊異持威儀戒隨境別護禁身口故護根者通攝六根制於心故定共與禪定俱發故道共斷惑證道同時得故上二散樂三足定故四無漏樂據戒唯有二位上二並得別脫但約內外兩凡虛細分之威儀通凡聖道共唯局聖中二相望通局可知又云以四戒配對三位外凡散修事親未緣諸理無實德故名爲假名即五停心總別相念及薄地凡夫也內凡多在定心緣四諦境分見真理名爲和合即煖頂忍世第一也初果已去證眞諸理號眞實僧

鈔又云二就位無學人德國故戒行勝三果謂三位果人企求未息戒行爲劣內凡外凡相望漸弱記問云二門並明人法如何取別答前是約位顯法後即就位細分下示記

鈔又云初約位分無學俱犯故輕三果故犯爲重三

果無漏力強雖犯亦輕謂云三果即初二三三位果人內凡道劣故重乃至外凡相比可知犯云云

云初門爲三初學無學相望無學見思已盡故無放犯事智未忘故容有誤三果殘思未盡容有放心上犯犯初二兩果欲惑未盡放心犯性但不造他復不結業不受總報與凡爲異須斷二凡初道次約聖凡相望聖人見理業不集故內凡未證惑全在故三約內外相望乃至者合云內凡分見真理定慧力強故輕外凡未緣諸理事行道劣故重上約四位相望總而爲言無學最劣五停最優中間互通準前可解文中且尋行位故至外凡更通薄地極爲優矣此門上果今且

不學無知對學不學人有開有結

鈔又云不學無知者其相微隱初且叙結然後例開言其犯相者謂受戒已來勸學三藏於境迷妄過緣而造者隨相境越具之律中謂戒之後曾有說若由來不學事法無知觸便違犯者佛言隨所作結根本更增無知罪

學不學人各有三品并詳示不學無知開結之要

實持問云何名為學答凡學有二一教二行教以顯
 □行以踐教非但尋文即名為學故疏云佛立教相
 □為奉行若但讀誦非本意也如戒名衆學豈得讀
 又耶又若徒行復不名學經令持奉而不免過疏云
 若於二持雖不違真望非明決不名為學故知學者
 止是稱教修行教行相循方名為學至如願滿好學
 不遷怒不二過揚雄談學行之為上言之為次在儒
 尚然況超世拔俗之教而專以文字為學耶今時學
 律解無所曉行不可觀放情造過殊無慚耻願謂我
 是學人免無知罪此乃自欺罪何可免又復矜持吾
 縱犯過業亦非重猶如鐵鉢入水能浮此又不問淨
 心誠觀云知而故違重不知者今欲曉不句法必須
 學律分相但取下墮已來初心持戒事依師範客裏
 法調兢兢守禮不敢妄違則名為學此分三種一者
 久學解行成立知文所叙二者初學雖學未通如漸
 頓說上二條三三者未學謂勸求道果期後復律如

毀賊尼不犯所開此兩不如上三人一向不結不學
 無知大明不學亦分三種一者始下墮場或亦泥泥
 俗或越學餘宗或禮誦等業忽慢戒律都無知者如
 文所序二者雖復學習不專持奉目瞶耳聾心背行
 違知而故犯末世多然學上疏文不名為學三者先
 曾秉持守心不固中道而廢還為不學此等三科一
 切事法隨有不了若持若犯皆結二罪如此格量粗
 分途徑矣問下開句法為是學人為不學人答此科
 正論不學無知結犯分齊學人一向無罪何用句法
 據之古來章記例以學不學人相參而說傳述來久
 見此好為一語

二九句法略示總義

實持又云此二九句即能所體狀相對而論所體有
 二即事與法事法之下各帶犯相能體有三一嚴二
 疑三不識以此三心歷事歷犯各有三心交結互織
 則成九句法中即上事犯心容迷倒復為九句此之
 二九被括心境用歷一切塵沙事法檢察心行無不
 通達事法無量二九遍該楷模一定故云方軌

復示事法及犯名義

實持又云止作二門一切事法隨一事法必兼於犯且如淫戒犯不淨共畜生等即是事也波羅夷者即名犯也乃至衆學齊整著內衣是事應當學即犯此就總論若約別說一淫戒中自造惡過方便輕重境想差別種種別相皆名爲事法亦如之是知事法乃有無窮犯則不出六聚

不學無知事關犯結

實持準疏云罪是可學若有迷者皆結其罪彼則具明犯結又云由不識事境非可學不妨於犯是可學故犯有斯明據復何所疑問一等是迷何有開結不同答事是現對造修心想容生遺忘犯是冥緣教相有迷還是無知縱令先已學通還制後心惰怠細詳觀意諒不徒然

遮性二戒二難否

若是性戒一向不開豈得殺他誑他而自活命唯經一戒開與境合三時無染以不攝境餘則唯制文云我爲弟子結戒已寧死不犯若論遮戒有開不開道

力既成至死不毀如草染海板等例記云上根不開非教不開但上根之士法輕生護護同性故也諸文持犯門第八

諸文懺悔門第九

有犯雖微無宜自拒

樂疏下云但以五濁淪風鼓扇塵境不能制割毫與犯同若不濟事未曰智人覆藏瑕疵終歸顯露故當及時早懺不可後世悔之今多憍伐自矜謂能拒抗前惡深須量度是何位人然後自高可得度世不然縱毒知何不經生後苦楚孰難遭遇故論說言地獄中陰身猶如鑄鐵衆熱惱燒然苦不可得譬喻宜當除懈怠晝夜不休息精勤修聖道必使盡苦際斯聖言量也同舟各審知之濟緣釋云時數漸減爲劫濁邪執堅固爲見濁僅年促壽爲命濁三毒猛盛爲煩惱濁分別妄計爲衆生濁皆非清淨故並名濁亦名五滓即是有情無情二種世間劫滅情淨逐境遺棄又事修中云夫結戒界種種須微除則形清心淨應同僧法故

臨終多云無有一法疾於心者不可以暫慰便承業之故須懷悔惡亦云如我實毀禁之人令彼自責持禁戒說三惡道爲修善故然諸古之師放施悔法增補惡願諸者多顯教無文推行違律放佛言有犯不能悔又不能如法懺是爲惡人惡教極明但不信受今欲定其罪位格其心境使是非就其耳目得失明其能所者則何惡妄業不除妄心無託則爲惡歟矣故文云有二種智一者有犯能見二見罪

能如法懺是

罪系因起生後要論

業疏云凡罪生也托因從緣因即妄心非有罪有隨有業我使計彼此即起集業故經說言一切諸法自本來今性相空寂而衆生虛妄橫計得失彼我起不善念造業惡業輪回五道係劫不出二者妄緣境有色心由之造業不知心偏妄謂他有過緣自心故反觀要如說三界上下法我說皆是心向造諸業但知唯心則無分別是彼此也既識起因能滅後種一感種類相續而起二招苦報生後當受今改前非將修

後是從緣生滅斯苦世法於彼惡業特生厭離發重悔愧立對治過洗心懺悔懺者梵語本曰懺摩唐言悔往亦云申教存二方言故曰懺悔懺字義立非此書也取其義意謂不造新則此懺止斷未來非悔謂心必於往犯由斯善故已起無緣當生無緣變礙緣顯名行除又由斯善來感樂報差彼苦緣名爲報除若欲懺者略知此意

又云犯從妄起罪假緣生妄體本空緣生無性了知妄本則犯相何依緣緣緣生則罪復得是以起過所犯深恨前非仰對勝緣盡披肝膽罪從心起還還心亡既伏現因不牽後果犯而不悔樂苦何窮有智識非義無隱覆故也

事修云初中起業要托三惡而生然惡之所起我心爲本此義廣行人須識如法中具明業相今略述起罪必三約性而生三性文見受報淺深並由意成相中業爲本記云業無自性必假緣生緣雖衆多不出心境由境發覺構造成業境是外緣從內發故明起業唯推三惡從我生我即妄計即斯妄計是業之

本故名妄業經云一切業障海皆從妄起生諸求妄
本事竟無依但是一心隨緣不覺以不覺故經然計
我由我起惑因惑生業業成感果果全是苦苦即生
死流漂出沒造受更實如是能劫莫知所止從本至
末就果推因略議妄源粗知苦本諸實竟此豈不自
思悲夫

定不定業可不可懷

業疏又云然雖開微經論不同如十地中十地作業
定故則不可轉如涅槃中有慚愧者罪則非有無慚
愧者罪則非無斯是了義定業業絕故有解言所有
重業三時中定未作正作作已三報不定者三時
含重業故遇緣可轉遇緣即則有相除如造重惡定
生報受以報可轉便加懺悔由此懺善亦居生報受
惡不受一差永定故名報除由行善故亦是行除若
時報俱定未作正作作已三心俱重時定不可不
受則轉重令輕如國王之懷亦名報行兩除若時不
定報定此句謂三時中用心重輕不定雖是輕心亦
有報報云報定若是真心報定可知也及時報俱不定者此句謂三時中用心有無不定此
有心有報無心無報故報不定此

造業微易微伏也凡起心造罪即中微心有細微
有因可見今觀云三時中定即有細中第一微有因
又云時微俱不定即有細中第六句云微俱第八微
一微又云云若時微俱定即微重中第一微重何云又
云若時不定報定即微重中第六句云微俱第八微

化制業惡理事伏滅

又云同上明微者為斷為伏若經說為滅即上論說
為伏即上據實為言微不滅惑但易奪抑伏耳要得
無我方伏不起內凡已上分見無我比丘犯戒依律
微者性罪正業隨至治除性罪隨至治除比丘犯戒依律
微者性罪正業隨至治除比丘犯戒依律微者性罪正業隨至治除
微也又解云解惑以有破惑故云解惑與事即下事
名實不同何者是耶事滅有行故云有行迭相抑伏
後勝相違若上品惡業下品微者非其數對故強者
先牽故惡不滅要須遷起上品善業抑伏惡也中下
相對餘可準知理微空行達達為先下解斷上惑即見上
即見上上解斷下惑也上解即修善何以知然如
諸見等無始名重誰謂是非作意窮尋一見承見知
新石喻也但思擇我畢竟無從於此生忍則無生解

貪瞋等惑緣諸事深人。並知非無由卒捨。故至七學。三果四向。應教攝之。要須方便聖智。乃斷如藕絲。喻名七學人。類應注引律云。有二種人。一者愚癡。謂不見犯。雖見犯。不能如法懺悔。二者智人。即反上句。未嘗有經云。前心作惡。如雲覆日。後心起善。如炬消闇。故知經律俱明懺悔。然懺法多。種若作事。雖但能伏業。易若若作理懺。則能燒業滅業。先論利便。依理斷業。如涅槃經云。若有修習身戒心慧。能觀諸法。同如虛空。設作惡業。思惟觀察。能轉地獄重報。現世輕受。若於小罪。不能自出。心初無悔。不能修善。覆藏罪惡。雖有善業。為罪垢汙。現世輕報。轉為地獄極重惡果。是謂愚癡。若犯四重五逆。防法名為破戒。有因緣。故則可拔濟。若被法服。常懷慚愧。生護法心。建立正法。我說是人不名破戒。成實論云。有我心者。則業煩惱集。若無我愛。則諸業不能得報。以不具故。未嘗有經云。夫人修福離罪。須近明師。修習慧懺。重惡業。華嚴經云。譬如幻師。能幻人目。諸業如是。若如是知。是名清淨。真實悔過。二者純根。依事懺者。若依大乘。則佛名方

等。具列行儀。依法懺悔。要須相現。準教驗心。若依律宗。必須識於罪名。種相隨有。懺懺若疑。不識不合。加法。唯除不學者。隨犯結根。本此但滅犯戒罪。也。故智度論云。戒律中。雖復微細。懺則清淨。犯十善戒。雖微。三惡道罪。不除。如此丘犯。諸性戒等。是鈔引明了論解云。破戒得罪。輕重不定。有重心破。輕戒得罪。重無慚。羞心作無畏。難或由見。起謂無因果。或由不信。生謂非佛制等。若由如此心。破得罪。便重。若不由如此心。偶爾破戒。重翻成輕。

高麗僧正元曉

業疏又云。初依理者。要識心本。是大乘理。其體清淨。妙用虛通。妄想故。垢知垢。是心意言不生。外屬自造。何以故。本不了心。妄取塵境。隨境起業。業生妄受。今違本妄。體虛不實。自取往業。妄攝所造。如發作罪。非他所攝。深生慚愧。誓斷妄習。如斯念念。不妄境緣。無量罪垢。自然除淨。二者事懺。如世常行。或依堂塔。或依僧造。佛名經教。隨諸業。皆緣事起。依此還心。隨所興起。計功分課。稱情愛惡。還意懺。此不淨心未

足除罪要先折伏人。我會竟爾悲自。各曲身退。迹推
 舉於他。以事抑故。由我惡壯。不解思。微屈。苦低。抑猶
 不可伏。何況特憐。用以爲功。所以大聖。布此良規。正
 治我等。罪重人也。萬五千佛。日須一偈。阿彌陀佛。日
 十萬遍。如是。讀論。營事。諸業。並定。頭數。計功。自勵。若
 有不至。此即懈怠。何名畏罪。即地獄人。如是。輕心。如
 是立志。雖名。圖業。世中。罕有。縱或行者。多著名利。福
 祿。自高。復是。輕賤。離利。衰也。若欲行時。須具五緣。一
 請十方諸佛菩薩等。爲明證人。以我心。微假。緣故。
 如諸佛等。常在目前。但罪垢。故如盲不見。動心緣事。
 佛曰。先知。何況淨眼。對面行罪。深可慚也。故諸行人。
 若微起惡。常思。佛前。則愧息也。二誦經呪。爲妙藥也。
 隨經能治。但不至心。若不專緣。情則馳散。故制。束心。
 在於口也。三說已罪。名如涅槃。說爲惡不善等。四立
 誓言。從今已往。願始。罪終。乃至成佛。悔本宗。所爲
 要也。故雖行後。出穢場。還尋故惡者。由本結心。不
 牢固耳。所以諸君。還相圍繞。可不見耶。五如教。明證。
 當緣。塵境。或夢或覺。非是妄心之所愛耶。又非魔鬼。

之所惑耶。若是魔者。我之所行。未出魔境。魔何由來。
 將非我業之妄現耶。令我心。著重。起倒耶。若知唯心。
 境不滅者。將是我心之所妄耶。如是。種種。本即非本。
 何由靜妄。知妄非真。即此非真。還傳妄耳。如斯。厚。
 分了妄因。又識此了。還知從妄。不爾欣慶。隨妄不返。
 深須早。練。不容自。誑。俗中。識者。年至五十。知四十九。
 非何況學道。而懷習舊。則不可也。記引莊子云。遽。堯。
 年五十。知四十九年非。又論語云。加我數年。五十以
 學。易。可以無大過。則知。爾前。未達。天命。動成非也。
 又事鈔云。懺悔之法。大略有二。初則理懺。二則事懺。
 此之二懺。通道含俗。若論律儀。唯局。道衆。由犯。託受。
 生汙。本須淨還。依初受次第治之。篇衆立。懺悔。法準。
 此若據通懺。理事二則。理據智利。觀彼罪性。由妄。覆。
 心。便結。妄業。還須。懺。妄本性。無生。念念分心。衆隨。迷。
 還若論事懺。屬彼。愚。由未見理。我倒。常行。妄業。顯。
 心。隨境。轉。助。必起。行。三有。爲。脫。眞。觀。心。覺。智。
 迷止。得。淨。道。場。稱。歡。慶。仰。或因。禮拜。或假。持。旛。
 繞。繞。誠。心。緣。勝。境。則業有輕重。定不定。則或有轉報。

或有輕受並知佛名方等諸經所明言理。後者既在
智人則多方便。隨所應為。恒觀無性。以無性故。妄我
無托事。非我生。罪福無主。分見分思。分除分滅。如人
睡覺則不眠。三藏無生。理觀及五乘起。解等文。並
入。觀法門中。為。觀。理。無。礙。於。受。持。故。
也。又云。然則事機。罪福。是。順。生。理。機。妄。本。道。則。逆。
流。一。出。一。入。條。然。自。分。愚。智。兩。明。虛。實。雙。顯。故。諸。行。
者。並。藏。自。心。若。樂。罪。時。須。修。事。機。若。樂。福。時。須。修。理。
觀。理。通。深。淺。如。上。所。明。住。相。唯。三。個。
無生並在許明

理事相須行者正要

濟緣又云。問。修。理。觀。人。須。通。諸。否。答。愚。智。兩。分。事。理。
無。二。上。智。通。理。不。礙。修。行。中。下。昧。空。故。存。漸。別。應。為。
四。句。總。攝。群。機。一。得。理。失。事。一。心。神。觀。外。關。莊。嚴。如。
有。目。無。足。不。能。前。進。二。通。事。理。計。功。分。課。不。了。緣。
生。如。有。足。無。目。不。知。所。從。三。理。事。雙。運。目。足。相。實。萬。
行。圓。修。必。至。彼。岸。四。理。事。俱。昧。而。無。足。應。變。情。慢。
終。無。出。期。是。知。理。事。各。立。未。免。偏。邪。空。有。一。如。是。真。
修。習。故。曰。實。際。理。地。不。受。一。塵。佛。事。門。中。不。論。一。法。
諸。佛。菩。薩。歷。劫。無。修。華。嚴。祖。師。終。身。若。行。此。理。深。密。

何可盡言。略示大途。粗分攝案耳。

斥世行機案制取化

事。錄。又。云。佛。法。東。流。行。此。法。者。亦。少。縱。有。行。悔。則。業。
小。取。大。依。佛。名。方。等。而。機。者。余。意。所。未。安。由。心。懷。厭。
欣。未。合。大。道。但。為。業。依。教。自。滅。業。道。任。自。靜。思。皆。機。
發。露。可。盡。而。業。由。盡。故。結。此。正。業。病。相。治。不。得。不。行。

大小所明滅否之相

業。疏。又。云。有。人。言。大。業。機。者。得。滅。業。也。一。者。理。深。業。
妙。二。發。悟。悔。過。起。治。行。勝。三。多。身。修。業。非。一。形。證。故。
也。今。解。云。經。雖。說。滅。不。了。義。也。望。後。理。觀。通。說。耳。
但。地。前。故。業。分。段。所。攝。用。以。招。生。若。據。小。乘。增。上。忍。
中。相。似。無。漏。惡。道。女。業。方。得。不。受。故。成。實。云。得。世。上。
見。雖。來。往。生。死。乃。至。百。千。世。終。不。墮。惡。道。若。論。別。觀。
無。學。未。免。故。有。實。情。之。苦。碎。身。之。痛。地。獄。燒。身。飢。餓。
切。體。復。何。可。論。一。思。至。此。業。之。善。惡。俱。不。可。作。古。人。
有。言。機。莫。作。善。斯。有。遠。目。如。造。世。善。生。極。有。頂。要。發。
三。界。更。增。苦。諸。如。燒。金。丸。不。可。觸。也。記。云。大。乘。地。前。
三。賢。尚。有。分。段。生。死。則。知。不。滅。小。乘。忍。位。方。免。惡。道。

則知爾前業亦未滅。成論世上見。即當第一。又通惡位。則知內凡以上。將降惡位。無難勝方。能滅業。

犯重罪懷不足僧數

鈔引十誦云。若犯重戒。如法乞羯磨。佛所結戒。一切受行。在大比丘下。坐不得。與大僧過三夜。自不得與白衣沙彌過二夜。得爲僧作布薩。自恣二羯磨。不得足數。母論云。與白四悔法。已名清淨持戒。但此一身不得超生離死。然障不入地獄。業疏云。又就律中。懷重之相。雖非即數。有可取理。盡形行學。障地獄故。實持又云。問懷低清淨。那不足數。答。戒德劣。故不任僧用。問既不足數。開懷何爲。答。若不求懷。財法兩亡。僧須滅。損由懷淨。故得入僧中。但不足數。又復能除。獄報九百二十一億六千。地獄之苦。顯然清淨。豈非益耶。問世中皆云。小乘無懷重之文。今律律中云。何開懷。答。律開懷者。爲同財法及障來報。若望體懷。無任僧用。不復本位。猶同不懷。故云無耳。非謂不許懷也。同依前化教。理事二懷。得淨淨。不答若修理懷。罪無不遺。若修事懷。或不遺。行法或得好。相重罪。

得滅。如佛名方等。虛空藏。治罪。經等。並有明文。問若依理事懷。已制罪。滅否。答。滅否。難知。須準教判。化懷心。乘制懷。違教。準知制罪。不滅。問得相融淨。可足數否。答。事懷得相。乃約化。輕足數。作法。自是律制。兩不相涉。那得致疑。古德云。安用大教懷。爽以足小乘。僧數也。欲辨化制。四句明之。初業滅制。不滅二制。滅業不滅三俱滅。四俱不滅。思之可見。問有人言。準虛空藏經。得足數者。答。此猶不辨化制。故也。

又鈔中云。問應當足數。不名斷頭。答。懷本清淨。理當足數。如得作說。戒自恣羯磨等。但由情過深。厚不任僧用。故云來不隨意。斷頭之論。此望不階聖果。爲言。記云。十誦開作說。悉羯磨。不問亦聽衆中誦律。無地。既容衆。即身預淨。僧衆同足數。故曰理當。律云。僧說戒及羯磨。時來不隨意。故知雖懷。必無足理。縱聽衆法身不足數。但望二損財法。永亡不參衆務。以爲優耳。上云。理足。文含二意。一爲教無知。謂失例犯二爲教犯者。抱過不悔。故此諸文。委曲提示。

論犯重罪有戒無戒

事鈔又云問上言若犯此法名為斷頭地此而言必無重犯戒亦非有答戒之有無此入評論雖心中解有戒非無記云入評論者涅槃經論品云善男子我於經中作如是說若有比丘犯四重已不名比丘不復能生善芽種子譬如焦種不生果實等我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說諸比丘犯重禁已失比丘戒此說善男子我於經中為純陀說四種比丘一者畢竟到道無學二者示道初三三者受道通內外四者汙道犯四重者即是汙道我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說諸比丘犯四重已不失禁戒此說問經中但云不解我意佛意云何答尚非菩薩二乘境界凡鄙乎然雖區測亦須略示當知佛說有則必有無則定無何以然耶如來如實見諸衆生善惡業性隨宜而說如實不虛離心解者彼云有說犯初禁罪是即名捨律儀此則不然若捨律儀者犯根本罪已還俗應得更出家已捨律儀故又云於別解脫律儀是比丘於無福律儀非比丘又云但是犯戒非捨戒問此遺計有應成評論答在彼

爲詳於今非詳何以故知時合宜深解佛意非執計故是以僧綱明畜豬犬及隨相中畜人不淨並斷失戒人不見此故多遲疑

因明重犯空有計異

鈔又云若論重犯律自明斷隨犯多少一一波羅夷此篇最初四戒各別隨重犯輕衆多重犯餘殺盜妄重犯亦爾此說別脫戒由境緣別得戒不同故後犯時還隨別犯如薩婆多云事可一時發一切戒不可一時犯一切戒記云重犯有二一同名之罪謂四重互望二同種之罪謂四戒各論上通十誦不局本宗文約四戒各別論重即明本宗同種之義

諸文三兩門第十

四教義正

歸敬儀教本云然則熏習日久取會無由事須立敬設儀開其信首之法附情約相顯於成化之功然後肝膽捨地形骸摧折知宇宙之極尊則敬逾天天即父乃至云小

— Visit —

注：不输入

知包納賄賂，並出

示受歸藏

乘疏引證云以三寶爲所歸所歸以救護爲義如人
墮罪於王投向他國以求救護彼王敷言汝求無畏
以投我者莫出我境莫違我教必當救護衆生亦爾

繫屬於魔有生死過歸向三寶魔無如之何論云我境即四念處他境即五欲也我教謂心靜也他教謂心動也魔者覺本具彰云魔阿羅此方略之但置上字後人加鬼不入字當依唐譯之則云我者能攝衆生法身慧命也彼論又云如昔有爲魔所逼移入佛影泰然安樂在身子影戰怖如初乃至如來香氣久修慈悲能爲物護

三寶救世之益

戒疏云此三益世近拔三有還清二死希世獨達可重名寶故寶性論喻分六義一希有義世寶寶窮所無三寶得福不遇二離垢義世寶體無瑕穢三寶絕離諸漏三勢力義世寶除貧去苦三寶六通離思四莊嚴義世寶嚴身令好三寶能嚴法身五最勝義世寶諸物中最三寶諸有無上大不改義世寶勝鍊不變三寶八法不動上離六解同舉喻成嚴其實字同則珍矣如常所引

戒疏本意

戒疏云約義以論六種差別一荷恩故佛設法彌留

是弘傳爲拔毒藥與顯於世皆於我益何得不敬二加護放溺世障深將欲傳通多感魔業作諸留難若不戒加無由遠離三生信故開妄重言不承宗緒故前列敬知稟有由四表敬儀五衆所歸並宗三寶今欲通法必先興請近行世供還住法故五願勝相如戒論云三寶最吉祥故我今初列六開衆生佛法僧念故以三寶大利惠益無邊微沾希向歷劫不朽故前列之

大寶功德

敬儀云是知初心後進必須憑師善友今依止三寶常樂親近故大智論云若菩薩未入法位遠離諸佛廣結善緣沒在煩惱自不能度安能度人是故不應遠離諸佛譬如嬰兒不離其母行道不離其食熱時不離涼風寒時不離火度水不離好紅阿若不能良醫是故菩薩常不離佛何以故父母親友人天王等不能益我度諸苦海唯佛世尊令我出苦是故常念不離諸佛又如善生經云若人受三自歸所得果報不可窮盡如四大寶藏舉國人民七年之中運出

不盡受三歸者其福過彼不可稱計又校量功德經云四有洲中諸二乘果有人盡形供養乃至起塔不如男子女人作如是言我某甲歸依佛法僧所得功德不可思議以諸國中三寶勝故又處胎經云佛告彌勒偈曰汝所三會人是吾先所化九十六億人受吾五戒者大是三歸人九十二億者一稱南無佛餘廣如正念經受歸果報生天樂相

三歸所發業體

業疏二引多論云言三歸者以何爲性即云性有論者言教無教性此就所發教之業從體明性故若淨重心有無教也無教者此明業體一發獲現不假緣辨無由教示方有成用即體任運能爾來世故云無教又云三業爲性謂從初發業者爲名故云互隨合掌口說三歸是身口教因具而發能存於有故名爲性又云善五陰爲性者色身恭敬禮受中緣注並是善本便生善行無貪等三攝御期法能生後有故因得名也由諸衆生依法受歸隨其心力有善業起扶助形命若輕淨心體是無記不發無作

別解三寶名義

戒疏上云言佛者梵云佛陀或云浮陀佛歎步他浮圖浮頭盡傳音之訛耳此無其人以義翻之名爲覺者具二義故言覺者對煩惱障四住如賊唯覺知言覺悟者對所知障無明如睡唯覺獨悟無明有二一迷事無明善覺三迷二迷理無明覺法定性通而獨悟並名爲覺行宗云覺察義中煩惱障不出十使總爲見思三界見惑盡故易斷合爲一住三界思惑微細難破離之爲三故爲四住此障凡夫不覺二乘同斷覺悟義中無明一住通號無明別分事理初迷事者障俗諦故世出世法唯佛通達名如量智故能開覺一切衆生故云三迷謂人非畜總收六道並是所覺此謂覺他也二迷理者障真諦故法性真理唯佛盡證境智相冥名如理智此則自覺也然此二覺二乘不覺菩薩分覺唯局果人覺行滿足也佛地論云具一切智一切種智二智對離煩惱障及所知障二障於一切法一切種智二智對離煩惱障及所知障能自開覺亦能開覺一切有情二利如夢醒覺如蓮華開蓮華開運喻蓮華

名為佛人更欲委辨非宗旨略

所言法者此土方言大夏梵音即云遠勝或云無無
量摩之異傳耳未解證明故言多勝法有二義一自
體解法如三乘等一色二心三非色心此三義住二
軌模解法今據後義至聖演教意在成行如事從微
如器從模法非目觀以喻成也又如行必從道道不
從人道仰行之所依法式無越此也

僧者天音此無其人以相翻之號為衆也或有舊解
言和合衆即體相為名言斯等入同具六和四人非
一崇成衆法故也然諸經中但早衆翻不覺體說廣
如渴磨諸解

列示三寶名相

歸敬儀云然三寶為教誨之尊是以明其相狀
行者云歸命常住法身所謂如來成就十力四無所
畏五眼六通十八不共法大慈大悲三念處等一切
種智無上調御功德智慧微妙清淨廣大如法界究
竟如虚空安穩世間普覆一切無障無礙無所分別
不可以智知不可以識識而能示現三十二相八十

種好常舉右手安接衆生放大光明除無明暗百福
莊嚴萬國滿雨甘露雨轉正法輪濟益衆生出生
死海是故號佛衆聖中尊無上法王

十二部經上中下善義味清淨自然具足開現梵行
最上第一度於彼岸甚深實相平等大慈自性清淨
心行處滅言諸道斷而此正法境界無礙為衆生說
不違實義由是無上出世良藥破滅衆生無始煩惱
三乘淨信所行三惡聞思是菩薩道披弘誓願策濟
進屬執忍辱弓放智惠箭然煩惱賊直心深心決定
正趣無上第一平等正道不離念佛念法念佛受行
諸佛一切言教常以六度度諸衆生常以四攝攝諸
含識為導為依為救安置衆生佛菩提道是故
號佛法朋善友常以方便利益世間是良福田具供
養

列示四聖體相

戒疏云四聖三寶一理體者如五分法身為佛寶滅
理無為是法寶聲聞學無學是僧寶二化相者如釋
迦王三千為佛寶廣布諸教為法寶
法門廣多而
以首者言之

又四諦統攝凡事因果大小拘那等五爲僧寶三住持者形像塔廟爲佛寶紙素所傳爲法寶戒法儀相爲僧寶四一體者如常所論唯約心體義分三相如涅槃說三寶同性等

行空寶體

初明理實文出多論五分者戒定慧從因受名解脫解脫知見從果彰號由慧斷惑惑無之處名解脫出細破障反照觀心名解脫知見滅理四諦滅諸涅槃學無學者初果已去同見真諦名理和俗然此理實亦卽同體但望佛僧證理邊爲別故多論云佛亦是法法亦是佛僧亦是法止是一法相有差別故分三寶

戒律寶體

戒疏云四寶爲管理實爲勝由常住故爲世所歸餘三隨教體是有法行宗云理實勝者理通大小生空眞如是小乘理清淨心本卽大乘理今須約大以論勝劣歸敬儀云理謂至理天眞常住是心體若爾與一體何異答一體在迷專據凡說理實約證唯從

聖論故分二矣是故理實對勝餘三

廣列四種體用

敬儀云一體三寶者一是非二之名體謂本體之謂但目無始心體性淨如空妄想客塵封迷隨染致使相從至于今日經生歷死無由厭離故經云諸法本來性相空寂衆生妄計彼此得失輪迴生死不得解脫經云一切衆生並有佛性卽我本願出障嘉名迷故曰凡悟便名聖所以發女寶藏力士顯殊性常清淨有而無用爲惑所覆無由光顯如經深藏寶移流轉味然其本性光淨無玷所以前修聞此勸力勸觀曰故劫新迷證斯德及成妙覺轉依法身身非始生寄緣修顯後進聞此與大志求彼去已還我云何住進途遠德登位極自昔已來此乘無種皆成正覺迥出樊籠俯應群生與慈慈感我之與佛無始實同彼以先覺故先出有我獨不悟盤桓下凡一思此事悔熱何及今若不修後生何據

又云言一體三寶者行者既知心性本淨悟解無邪名爲正覺覺卽佛也性淨無染法也性淨無礙僧也

今覺於本名始覺也。本實體淨名先覺也。如此安心。如此練身。俯仰因循。無念不越。俗云。惟狂克念作聖。惟聖同念作狂。彼沈俗士。向此放言。豈惟出道。翻無此致。都不可也。問。卿發斯言。欲何標。緣念念總。是識心。言言都非智。略如何依準。得一舉而廢九萬邪。答曰。夫以聖道遠而難希。淨心近而易惑。為山基於一簣。為佛起於初念。故萬里之冠。離初步而不登。三劫之功。非始心而罔。就是知行人。發足常步。此心開示。不由外來。悟入誠因。內起迷時。謂體外境。悟已遠。離自心。故經云。心想佛時。是心是佛。如是觀念。會必精勤。積熏不已。自然清淨。忘此外求。甫當行道。徒役身心。終為世福。故身子不思經劫。而居退忘離。陀藍慮

目而城其

又云。二明緣理三寶者。理謂至理。天真常住。還是心體。且從染脫。無始有終。但為惑網。不能出障。今以三學。對勢。纏結。惡業既傾。心性光顯。始終性淨。無垢無終。由法成立。隨境分相。即身此相。為五分法身。謂戒定慧解脫解脫知見也。前之三學。從因受名。由戒護

助果成法身。故云戒身定慧學。此可以顯知後二從果次第受名。解脫身者。由離冠惑。惡無之處。名解脫身。解脫知見。以乃出纏。破障。返照。觀心。故云知見也。唯佛法中三乘聖者。具此五分。能為大道。作大歸依。故論云。歸依於佛者。謂一切智五分法身也。歸依於法者。謂滅諸涅槃也。歸依於僧者。謂諸賢聖學無學功德。自身他身。離處也。

明理實功高歸之益大

又云。由此三寶。常住於世。不為世法之所覆。慢故稱寶也。如世珍寶。為世所重。今此三寶。為諸群生。三乘七衆之所歸仰。故云正歸。若無專信。難事邪神。雖受歸戒。不得聖法。故經云。歸依於佛者。真名清信士。終不妄隨。依其餘諸天神。斯何故耶。以真三寶。性相常住。堪為物依。自餘天帝。身心苦惱。有為有漏。無力無能。自救無暇。何能救物。唯出世寶。有力能持。言歸依者。知憑王力。得無侵害。今惡正寶。威福無涯。故使神龍。免金翅之誅。信士超夜叉之難。五種三歸。皆歸此寶。或即名之同相三寶。由理通三。世義盡十方常生。

三寶此爲至極經云若人得聞常住二字是人生生不墮惡趣斯何故耶以知法佛本性常故一時聞解真本誠心業種既成淨信無失況能立願願依本爲師範固當累劫清勝義無隔沒如經有人受三歸依彌勒初會將脫生死此乃出苦海之津梁入佛法之門也

理實常住隨相皆是

又云此理三寶能生化相弘道利生罪福通感關連出血業成劫罪善域出惡業成梵福以化佛無心猶如光顯像非情體唯無記所感罪福還約法身由顯相狀法身依故以法本非形無漏無色不以相顯辭有何依故立像表真敬趨斯矣

理實常住隨相皆是

又云但以澆濁在數倚伏赴機故列三法限於萬載所以金河西錫玉關東驚代出入九年逾六百三遭殄除終還與顯有何致斯層數末也澆風不遠固無傳授天祿終也由慈氏運開緣生道會淨源將發交謝應期不虛說也

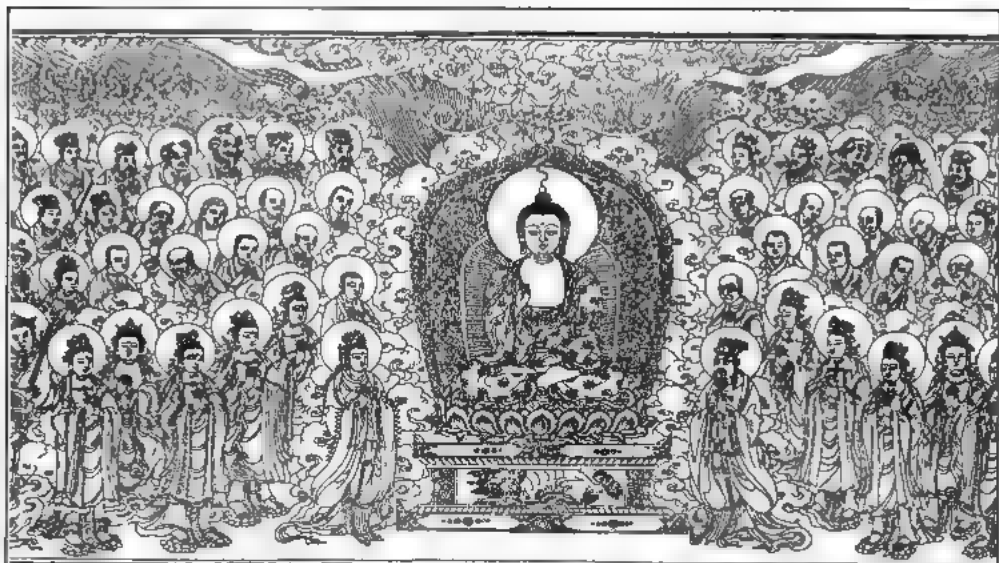
又云三明化相三寶者謂釋迦如來爲佛寶也所說滅諦爲法寶也先智苦盡爲僧寶也此化相三寶或名別相體是無常四相所遷滅過千載但可追遠用增勝敬以寶劫中三佛已往無我第四群生何依長論苦海解脫無路是以龍仁壽期出世說法度人開入正之妙門示一真之平道近出人天之欲泥遠登寶蓋之津梁

四明住持三寶者人能弘道萬載之所流慈道假人弘三法於斯開位運使代代興樹處處傳弘匪假僧揚佛法潛沒至如漢武崇盛初聞佛名既絕僧傳開緒斯竭及顯宗開法遠訪華胥致有迦竺來儀演布聲教開俗成務發信歸心實假敷說之勞誠實相狀之力名僧寶也所說名句表理爲先理非末言無由取悟故得名教說聽之緣名法寶也此理幽奧非顯莫知聖雖云亡影係斯立名佛寶也但以群生福淺不及化源薄有餘資猶逢過法此之三寶體口有爲具足福染不足陳敬然是理實之所依持有能還重相從出有如俗王使巡歷方隅不以形徵故敬齊一

經云如世有銀金爲上寶無銀有鎗亦稱無價故末
三寶教亦齊真今不加敬更無尊重之方投心何所
起歸何寄故當形敬靈儀心存真理導緣教化義極
於斯經云造像如夢獲福無量以是法身之尊也論
云金木土石體是非情以造像故敬毀之人自獲罪
福莫不表顯法身致令功用無極故使有心行者對
此靈儀莫不涕泣橫流不覺加敬但以眞形已謝□
見遺蹤如臨清廟自然悲肅舉目撒感如在不疑□
我亦爾慈尊久謝唯留影像導我慢幢是須傾屈接
足而行禮敬如對眞儀而爲說法今不見聞心□由
無信何以知耶但用心所擬三界尙成豈此一堂願
癡不動大論云諸佛常放光說法衆生罪故對面不
見是須一像既爾餘像例然樹石山林隨相標立導
我心路無越聖儀

諸文三歸門第十

律宗會元卷下終

清刻龍藏佛說法變相圖

南海寄歸內法傳卷第一 并序 說七

唐三藏沙門義淨撰

原夫三千肇建爰彰興立之端百億已成尚
無人物之序既空洞於世界則日月未流實
聞寂於慘舒則陰陽莫辨暨乎淨天下降身
光自隨因餐地肥遂生貪著林藤香稻轉次
食之身光漸滅日月方現夫婦農作之事興
君臣父子之道立然而上觀青象則妙高色
而浮光下察黃輿乃風蕩水而成結而云二
儀分判人生其中感清濁氣自然而有陰陽
陶鑄譬之以鴻鑪品物財成方之於埏埴者
蓋寡聽曲談之謂也於是岳峙星分含靈變
莛遂使道殊九十六種諦分二十五門僧佉
乃從一而萬物始生薛世則因六條而五道
方起或露體拔髮將為出要或灰身椎髻執

作升天或生乃自然或死當識滅或云幽幽冥冥莫識其精眇眇忽忽罔知所出或云人常得人道或說死便爲鬼靈或談不知蝶爲我已不知我爲蝶形既羣迷於螺贏復聚或於螟蛉比渾沌於雞子方晦昧於孩穉斯皆未了由愛故生藉業而有輪迴苦海往復迷津者乎然則親指平途躬宣妙理說十二緣起獲三六獨法號天人師稱一切智引四生於火宅拔三有於昏城出煩惱流登涅槃岸者粵我大師釋迦世尊矣創成覺龍河九有興出塵之望後移光鹿苑六道盛歸依之心初轉法輪則五人受化次談戒躅則千生伏首於是闡梵響於王舍獲果者無窮酬恩惠於父城發心者莫算始自了教會初願以標誠終乎妙賢契後期於結念住持八紀弘濟

九居教無幽而不陳機無微而不納若泛爲俗侶但略言其五禁局提法衆遂廣彰乎七篇以爲宅有者大非戒典則非滅存生者小過律顯則過亡且如恚損輕枝現生龍戶慈濟微命交升帝居善惡之報固其明矣於是經論兼施定慧俱設攝生之網唯斯三藏乎既而親對大師教唯一說隨機拯物理亡他議及乎薛舍初辭魔王或歡喜之志熙連後唱無滅顯亡疑之理可謂化緣斯盡能事畢功遂乃跡滅兩河人天掩望影淪雙樹龍鬼摧心致使娑羅林側淚下成泥哭者身邊血如華樹大師唱寂世界空虛次有弘法應人結集有五七之異持律大將部分爲十八之殊隨所見聞三藏各別著下裙則裾有偏正披上服則葉存狹廣同宿乃異室繩圍兩俱

無過受食以手執畫地二並亡愆各有師承
事無和雜本部則正餘三並偏有部則要須別室正量以繩國林有部手請僧祇重地也

諸部流派生起不同西國相承大綱唯四阿一
七部三藏各有十萬頌合二十萬頌則譯可

成千卷二阿部耶悉他陸羅尼迦耶周云聖
上座部分出三部三藏多少同前三阿離耶
基羅婆底底迦尼迦耶周云聖根本說
一切有部分出四部三藏多少同前三阿離
耶三藏底底迦耶周云聖正量部分出四
部三藏二十萬頌律有三十千頌然而部執
所傳多有同異且依現事言其十
八分爲五部不聞於西國之耳

其間雖分出沒部別名字事非一致如餘所

論此不繁述故五天之地及南海諸洲皆云

四種尼迦耶然其所欽處有多少摩揭陀則

四部通習有部最盛羅茶信度西印度名則少

兼三部乃至正量尤多北方皆全有部時逢

大東南面則咸遵上座餘部少存東裔諸國

雜行四部從那爛陀東行五百驛皆名東裔
此傳云是蜀川西南行可一月餘便達斯
次此南時遠近海邊有室利察咀國次東
南有郎迦尼國次東有杜和鉢底國次東
至摩邑國並悉社連三寶多有持戒之人乞
食杜多是其國法西師子洲並皆上座而大
方見有實與常倫衆斥焉然南海諸洲有十餘國純唯根本有

部正量時欽近日已來少兼餘二從數之

洲末羅遊州即今尸利佛遊國是莫訶信洲
訶陵洲咀咀洲盆盆洲婆里洲棉倫洲佛遊
補羅洲阿善洲未迦漫洲斯乃咸遵佛法多
又有小洲不能具錄也

是小乘唯末羅遊少有大乘耳諸國周圍或

可百里或數百里或可百驛大海雖難計里

商舶慣者准知良爲掘倫初至交廣遂使總

喚崑崙國焉唯此崑崙頭捲體黑自餘諸國

與神州不殊赤脚敢曼總是其式廣如南海

錄中具述驢州正南步行可餘半月若乘船

纔五六潮即到上景南至占波即是臨邑此

國多是正量少兼有部西南一月至跋南國
舊云扶南先是裸國人多事天後乃佛法盛
流惡王今並除滅迥無僧衆外道雜居斯即
瞻部南隅非海洲也然東夏大綱多行法護
闡中諸處僧祇舊兼江南嶺表有部先盛而
云十誦四分者多是取其經夾以爲題目詳
觀四部之差律儀殊異重輕懸隔開制迥然
出家之侶各依部執無宜取他輕事替己重
條用自開文見嫌餘制若爾則部別之義不
著許遮之理莫分豈得以其一身遍行於四
裂裳金杖之喻乃表證滅不殊行法之徒須
依自部頻毗婆塞王夢見一裂裳爲十八片
一金杖新爲十八段持而問佛佛言
我滅度後一百餘年有阿輪迦王威加彌部
時諸苾芻數分十八起解脫門其致一也此
即先兆耳其四部之中大乘小乘區分不定
北天南海之郡純是小乘神州赤縣之鄉意

在大教自餘諸處大小雜行者其致也則律
檢不殊齊制五篇通修四諦若禮菩薩讀大
乘經名之爲大不行斯事號之爲小所云大
乘無過二種一則中觀二乃瑜伽中觀則俗
有真空體虛如幻瑜伽則外無內有事皆唯
識斯並咸遵聖教孰是孰非同契涅槃何真
何偽意在斷煩惱濟衆生豈欲廣致紛紜重
增沉結依行則俱升彼岸棄背則並溺生津
西國雙行理無乖競既無慧目誰鑒是非任
久習而修之幸無勞於自割且神州持律諸
部互章而講說撰錄之家遂乃章鈔繁雜五
篇七聚易處更難方便犯持顯而還隱遂使
覆一簣而情息聽一席而心退上流之伍蒼
髭乃成中下之徒白首寧就律本自然落漠
讀疏遂至終身師弟相承用爲成則論章段

說七

五

則科而更科述結罪則句而還句考其功也
實致爲山之勞覈其益焉時有海珠之潤又
凡是製作之家意在令人易解豈得故爲密
語而更作解嘲譬乎水溢平川決入深井有
懷飲息濟命無由准檢律文則不如此論斷
輕重但用數行說罪方便無煩半日此則西
方南海法徒之大歸矣至如神州之地禮教
盛行敬事君親尊讓耆長廉素謙順義而後
取孝子忠臣謹身節用皇上則恩育兆庶納
隍軫慮於明發羣臣則莫不拱手履薄呈志
於通宵或時大啓三乘廣開百座布制底於
八澤有識者咸悉歸心散伽藍於九宇迷途
者並皆迴向皇皇焉農歌畎畝之中濟濟焉
商詠舟車之上遂使雞貴象尊之國頓顛丹
墀金隣玉嶺之鄉投誠碧砌爲無爲事無事

斯固無以加也難貴者西方名高麗國爲俱
說畢是貴西方傳云彼國教羅俱叱是難貴
兼羽羽而表飾失言象尊者西國王以象
爲最五天並
悉同然也
其出家法侶講說軌儀徒衆儼然欽承極旨
自有屏居幽谷脫屣樊籠漱巖流以遐想坐
材薄而棲志六時行道能報淨信之恩兩期
入定合受人天之重此則善符經律何有過
焉然由傳受訛謬軌則參差積習生常有乖
綱致者謹依聖教及現行要法總有四十章
分爲四卷名南海寄歸內法傳又大唐西域
高僧傳二卷并雜經論等十卷並錄附歸願
諸大德興弘法心無懷彼我善可量度順佛
教行勿以輕人便非重法
重曰然今古所傳經論理致善通禪門足激
之微此難懸囑且復粗陳行法符律相以先

七

六

呈備舉條章考師宗於實錄縱使命淪夕景
希成一贊之功歟絕朝光庶有百燈之續閱
此則不勞尺步可踐五天於短階未徙寸陰
實鏡千齡之迷躅幸願檢尋三藏鼓法海而
揚四波皎鏡五篇汎慧舟而提六欲雖復親
承匠旨備檢玄宗然非濟發於巧心終恐受
嗤於慧目云爾

一破夏非小	二對尊之儀
三食坐小牀	四餐分淨觸
五食罷去穢	六水有二瓶
七晨旦觀蟲	八朝嚼齒木
九受齋軌則	十衣食所須
十一著衣法式	十二尼衣喪制
十三結淨地法	十四五衆安居
十五隨意成規	十六匙筯合不

十七知時而禮

十八便利之事

十九受戒軌則

二十洗浴隨時

二十一坐具觀身

二十二卧息方法

二十三經行少病

二十四禮不相扶

二十五師資之道

二十六客舊相遇

二十七先體病源

二十八進藥方法

二十九除其弊藥

三十旋右觀時

三十一灌沐尊儀

三十二讚詠之禮

三十三尊敬乖式

三十四西方學法

三十五長髮有無

三十六亡則物現

三十七受用僧物

三十八燒身不合

三十九傍人獲罪

四十古德不爲

凡此所論皆依根本說一切有部不可將餘
部事見糅於斯此與十誦大歸相似有部所
分三部之別一法護二化地三迦攝卑此並

不行五天唯鳥長那國及龜茲于闐雜有行者然十誦律亦不是根本有部也

一破夏非小

凡諸破夏苾芻但不獲其十利然是本位理無成小豈容昔時受敬今翻禮卑習以成俗本無憑據依夏受請盜過容生故應詳審理無疎略宜取受戒之日以論大小縱令失夏不退下行尋檢聖教無文誰昔遣行斯事

二對尊之儀

准依佛教若對形像及近尊師除病則徒跣是儀無容輒著鞋履偏露右肩衣掩左體首無巾帔自是恒途餘處遊行在開非過若是寒國聽著短靴諸餘履屐隨處應用既而殊方異域寒煥不同准如聖教多有違處理可隆冬之月權著養身春夏之時須依律制履

屐不旋佛塔教已先明富羅勿進香臺頒之自久然有故違之類即是強慢金言

三食坐小牀

西方僧衆將食之時必須人人淨洗手足各各別踞小牀說七高可七寸方纔一尺藤繩織內脚圓且輕卑幼之流小拈隨事雙足蹋地前置盤孟地以牛糞淨塗鮮葉布上座去一肘互不相觸未曾見有於大牀上跏坐食者且如聖制牀量長佛八指以三倍之長中人二十四指當笏尺尺半東夏諸寺牀高二尺已上此則元不合坐有高牀之過時衆同此欲如之何護罪之流須觀尺樣然靈巖四禪牀高一尺古德所製誠有由來即如連坐跏趺排膝而食斯非本法幸可知之聞夫佛法初來僧食悉皆踞坐至乎晉代此事方訛自

茲已後跏坐而食然聖教東流年垂七百時
經十代代有其人梵僧既繼踵來儀漢德乃
排有受業亦有親行西國目擊是非雖還告
言誰能見用又經云食已洗足明非牀上坐
來食棄足邊故知垂脚而坐是佛弟子宜應
學佛縱不能依勿生輕笑良以數巾方坐難
為護淨殘宿惡觸無由得免又復斂眾殘食
深是非儀收去反觸僧家人還捉淨器此
則空傳護淨未見其功幸熟察之須觀得失
四餐分淨觸

凡西方道俗噉食之法淨觸事殊既餐一口
即皆成觸所受之器無宜重將置在傍邊待
了同棄所有殘食與應食者食之若更重收
斯定不可無問貴賤法皆同爾此乃天儀非
獨人事諸論云不翫楊枝便利不洗食無淨

觸將以為鄙豈有器已成觸還將益送所有
殘食却收入厨餘飯即覆寫瓮中長臙乃反
歸鐺內羹菜明朝更食飯果後日仍餐持律
者頗識分疆流漫者雷同一槩又凡受齋供
及餘飲噉既其入口身即成觸要將淨水漱
口之後方得觸著餘人及餘淨食若未澡漱
觸他並成不淨其被觸人皆須淨漱若觸著
狗犬亦須澡漱其嘗食人應在一邊嘗訖洗
手漱口并洗嘗食器方觸鐺釜若不爾者所
作祈請及為禁術並無効驗縱陳饗祭神祇
不受以此言之所造供設欲獻三寶并奉靈
祇及尋常飲食皆須清潔若身未淨澡漱及
大小便利不洗淨者皆不合作食俗亦有云
清齋方釋奠剪爪宜侵肌捨塵或孔頽如斯
等類亦是事須清潔不以殘食而歆饗也凡

設齋供及僧常食須人檢校若待齋了恐時過者無論道俗雖未薦奉取分先食斯是佛教許無罪咎比見僧尼助檢校者食多過午因福獲罪事未可也然五天之地云與諸國有別異者以此淨觸爲初基耳昔有北方胡地使人行至西國人多見笑良以便利不洗餘食內盆食時叢坐互相定觸不避猶犬不嚼齒木遂成譏議故行法者極須存意勿以爲輕然東夏食無淨觸其來久矣雖聞此說多未體儀自非面言方能解悟

五食罷去穢

食罷之時或以器承或在屏處或向渠竇或可臨階或自持瓶或令人授水手必淨洗口嚼齒木疏牙刮舌務令清潔餘津若在即不成齋然後以其豆屑或時將土水擦成泥拭

其脣吻令無膩氣次取淨瓶之水盛以螺盃或用鮮葉或以手承其器及手必須三脣淨揩豆屑土洗令去膩或於屏隱淨瓶注口若居顯處律有遮文略漱兩三方乃成淨自此之前口津無宜輒咽既破威儀咽得罪乃至未將淨水重漱已來涎唾必須外棄若日過午更犯非時斯則人罕識知縱知護亦非易以此言之豆麵灰水誠難免過良爲牙中食在舌上膩存智者觀斯理應存意豈容正食已了談話過時不畜淨瓶不嚼齒木終朝含穢竟夜招愆以此送終固成難矣其淨瓶水或遣門人持授亦是其儀

六水有二瓶

凡水分淨觸瓶有二枚淨者咸用瓦瓷觸者任兼銅鐵淨擬非時飲用觸乃便利所須淨

則淨手方持必須安著淨處觸乃觸手隨執可於觸處置之准斯淨瓶及新淨器所盛之水非時合飲餘器盛者名為時水中前受飲即是無愆若於午後飲便有過其作瓶法蓋須連口頂出尖臺可高兩指上通小穴竅如銅箸飲水可在此中傍邊則別開圓孔罐口今上豎高兩指孔如錢許添水宜於此處可受二三升小成無用斯之二穴恐蟲塵入或可著蓋或以竹木或將布葉而裹塞之彼有梵僧取製而造若取水時必須洗內令塵垢盡方始納新豈容水則不分淨觸但畜一小銅瓶著蓋插口傾水流散不堪受用難分淨觸中間有垢有氣不堪停水一升兩合隨事皆關其瓶袋法式可取布長二尺寬一尺許角襴兩頭對處縫合於兩角頭連施一襟纔

長一磔內瓶在中掛膊而去乞食鉢袋樣亦同此上掩鉢口塵土不入由其底尖鉢不動轉其貯鉢之袋與此不同如餘處述所有瓶鉢隨身衣物各置一肩通覆袈裟擎傘而去此等並是佛教出家之儀有暇手執觸瓶并華屣袋錫杖斜挾進止安詳鳥喻月經雅當其況至如王城覺樹驚嶺鹿園娑羅鶴變之所蕭條鵲封之處禮制底時四方俱湊日觀千數咸同此式若那爛陀寺大德多聞並皆乘輿無騎鞍乘者及大王寺僉亦同爾所有資具咸令人擔或遣童子擎持此是西方僧徒法式

七晨旦觀蟲

每於晨旦必須觀水水有瓶井池河之別觀察事非一准亦既天明先觀瓶水可於白淨

說七

十二

銅盞銅櫺或羸杯漆器之中傾取掬許安豎
甑上或可別作觀水之木以手掩口良久視
之或於盆罐中看之亦得蟲若毛端必須存
念若見蟲者倒瀉瓶中更以餘水再三滌器
無蟲方罷有池河處持瓶就彼瀉去蟲水濾
取新淨如但有井准法濾之若觀井水汲出
水時以銅盞於水罐中酌取掬許如上觀察
若無蟲者通夜隨用若有同前濾瀉池河觀
水廣如律說凡濾水者西方用上白氎東夏
宜將密絹或以米柔或可微煮若是生絹小
蟲直過可取熟絹笏尺四尺捉邊長挽襴取
兩頭刺使相著即是羅櫺兩角施帶兩畔置
帛中安橫杖張開尺六兩邊繫柱下以盆承
傾水之時罐底須入羅內如其不爾蟲隨水
落墮地墮盆還不免殺凡水初入羅時承取

觀察有蟲即須換却若淨如常用之水既足
已即可翻羅兩人各捉一頭翻羅令入放生
器內上以水洗三遍外邊更以水淋中復安
水承取觀察若無蟲者隨意去羅此水經宵
還須重察凡是經宿之水旦不看者有蟲無
蟲律云用皆招罪然護生取水多種不同井
處施行此羅最要河池之處或可安捲用陰
陽瓶權時濟事又六月七月其蟲更細不同
餘時生絹十重蟲亦直過樂護生者理應存
念方便令免或作瓦盆子羅亦是省要西方
寺家多用銅作咸是聖制事不可輕其放生
器作小水罐令口直開於其底傍更安兩鼻
雙繩放下到水覆牽再三入水然後抽出若
是寺家濾羅大僧元不合觸房內時水亦復
同然未受具人取方得飲非時飲者須用淨

觀七

十三

羅淨瓶淨器方堪受用在生乃是性戒可護
中重十惡居首理難輕忽水羅是六物之數
不得不持若行三五里無羅不去若知寺不
濾水不合餐食渴死長途足爲龜鏡豈容恒
常用水曾不觀察雖有濾羅蟲還死內假欲
存救罕識其儀井口之上翻羅未曉放生之
器設令到水蟲死何疑時有作小圓羅纔受
一升兩合生疎薄絹元不觀蟲懸著鉢邊令
他知見無心護命日日招愆師弟相承用爲
傳法誠哉可歎良足悲嗟其觀水器人人自
畜放生之罐在處須有

八朝嚼齒木

每日旦朝須嚼齒木揩齒刮舌務令如法盥
漱清淨方行敬禮若其不然受禮禮他悉皆
得罪其齒木者梵云憚哆家瑟詫憚哆譯之

說七

十四

爲齒家瑟詫即是其木長十二指短不減八
指大如小指一頭緩須熟嚼良久淨刷牙關
若也逼近尊人宜將左手掩口用罷擊破屈
而刮舌或可別用銅鐵作刮舌之篋或取竹
木薄片如小指面許一頭纖細以剔斷牙屈
而刮舌勿令傷損亦既用罷即可俱洗棄之
屏處凡棄齒木若口中吐水及以痰唾皆須
彈指經三或時警欬過兩如不爾者棄便有
罪或可大木破用或可小條截爲近山莊者
則柞條葛蔓爲先處平疇者乃楮桃槐柳隨
意預收備擬無令闕乏濕者即須他授乾者
許自執持少壯者任取嚼之耆宿者乃推頭
使碎其木條以苦澁辛粹者爲佳嚼頭成絮
者爲最麤胡菓根極爲精也
即若耳并截
耳入地二十堅
齒口香消食去瘡用之半月口氣頓除牙疼

齒憊三旬即愈要須熟嚼淨揩令涎癢流出

多水淨漱斯其法也次後若能鼻中飲水一抄此是龍樹長年之術必其鼻中不慣口飲亦佳久而用之便少疾病然而牙根宿穢積久成堅刮之令盡若湯淨漱更不腐敗自至

終身牙疼西國迫無良爲嚼其齒木豈容不

識齒木名作楊枝西國柳樹全稀譯者輒傳斯號佛齒木樹實非楊柳那爛陀寺目自親觀既不取信於他聞者亦無勞致惑檢涅槃經梵本云嚼齒木時矣亦有用細柳條或五

說七

十五

或六全嚼口內不解漱除或有吞汁將爲殄病求清潔而返穢糞去疾而招病或有斯亦不知非在論限然五天法俗嚼齒木自是恒事三歲童子咸即教爲聖教俗流俱通利益既伸臧否行捨隨心

九受齋軌則

凡論西方赴請之法并南海諸國略顯其儀西方乃施主預前禮拜請僧齋日來白時至僧徒器座量唯時宜或可淨人自持或受他淨物器乃唯銅一色須以灰末淨揩座乃各別小牀不應連席相觸其牀法式如第三章已言若其瓦器曾用者一度用之此成無過既被用訖棄之坑塹爲其受觸不可重收故西國路傍設義食處殘器若山曾無再用即如襄陽瓦器食了更收向若棄之便用淨法又復五天元無瓷漆瓷若油合是淨無疑其漆器或時賈客將至西方及乎南海皆不用食良爲受膩故也必若是新以淨灰洗令無膩氣用亦應得其本器元非食物新者一用故亦無愆重觸有過事如律說其施主家

設食之處地必牛糞淨塗各別安小牀座復須清淨坭窰預多貯水僧徒既至解開衣紐安置淨瓶即宜看水若無蟲者用之濯足然後各就小牀停息片時察其早晚日既將午施主白言時至法衆乃反攝上衣兩角前繫下邊右角壓在腰條左邊或屑或土澡手令淨或施主授水或自用君持隨時濟事重來踞坐受其器葉以水略洗勿使橫流食前全無呪願之法施主乃淨洗手足先於大衆行初置聖僧供次乃行食以奉僧衆復於行末安食一盤以供呵利底母其母前身因事發願食王舍城所有兒子因其邪願捨身遂生藥叉之內生五百兒日日每餐王舍城男女諸人白佛佛遂藏其稚子名曰愛兒觸處覓之佛邊方得世尊告曰汝憐愛兒乎汝子五

百一尚見憐況復餘人一二而已佛因化之令受五戒爲鄔波斯迦因請佛曰我兒五百今何食焉佛言必芻等住處寺家日日每設祭食今汝等充餐故西方諸寺每於門屋處或在食廚邊塑畫母形抱一兒子於其膝下或五或三以表其像每日於前盛陳供食其母乃是四天王之衆大豐勢力其有疾病無兒息者饗食薦之咸皆遂願廣緣如律此陳大意耳神州先有名鬼子母焉又復西方諸大寺處咸於食廚柱側或在大庫門前彫木表形或二尺三尺爲神王狀坐把金囊却踞小牀一脚垂地每將油拭黑色爲形號曰莫訶歌羅即大黑神也古代相承云是大天之部屬性愛三寶護持五衆使無損耗求者稱情但至食時廚家每薦香火所有飲食隨列

於前曾親見說大涅槃處般彈那寺每常僧食一百有餘春秋二時禮拜之際不期而至僧徒五百臨中忽來正到中時無宜更煮其知事人告厨家曰有斯倉卒事欲如何于時有一淨人老母而告之曰此乃常事無勞見憂遂乃多然香火盛陳祭食告黑神曰大聖涅槃爾徒尚在四方僧至爲禮聖蹤飲食供承勿令闕乏是仁之力幸可知時尋即總命大衆令坐以寺常食次第行之大衆咸足其餐所長還如常日咸皆唱善讚天神之力親行禮觀故觀黑神見在其前食成大衆問其何意報此所由淮北雖復先無江南多有置處求者効驗神道非虛大覺寺目真隣陀龍亦同斯異矣其行食法先下薑鹽薑乃一片兩片大如指許鹽則全七半七藉之以葉其

行鹽者合掌長跪在上座前口唱三鉢羅佉哆譯爲善至舊云僧跋者訛也上座告曰平等行食意道供具善成食時復至准其字義合當如是然而佛與大衆受他毒食佛教令唱三鉢羅佉哆然後方食所有毒藥皆變成美味以此言之乃是祕密言詞未必目其善至東西兩音臨時任道并汾之地唱時至者頗有故實其授食之人必須當前並足恭敬曲身兩手執器及以餅果去手一磔即須懸放自餘器食或一寸二寸若異此途理不成受隨受隨食無勞待遍等供食遍不是正翻說上食罷隨意亦非聖說次授乾杭米飲并稠豆臛澆以熱酥手攪令和投諸助味食用右手纔可半腹方行餅果後行乳酪及以沙糖渴飲冷水無問冬夏此乃衆僧常食并設齋供

大略皆爾然其齋法意存殷厚所餘餅飯盃
 盞盤盂酥酪縱橫隨著皆受故佛在日勝光
 王親供佛衆行其飲食及以酥酪乃至地皆
 流漫律有誠文即其事也淨初至東印度耽
 摩立底國欲依廉素設僧齋供時人止曰若
 纔足而已何爲不得然而古來相承設須盈
 富若但滿腹者恐人致笑聞師從大國來處
 所豐贍若無盈長不如不設是以還依彼法
 矣斯乃施心弘廣得報還復豐多無乖理也
 必其貧窶及食罷行親隨力所能既其食了
 以片水漱口咽而不棄將少水置器略淨右
 手然後方起欲起之時須以右手滿掬取食
 持將出外不簡僧佛之物聖遣普施衆生未
 食前呈律無成教又復將食一盤以上先亡
 及餘神鬼應食之類緣在鷲山如經廣說可

將其食向上座前跪上座乃以片水灑而呪

願曰

以今所修福 普霑於鬼趣 食已免極苦

捨身生樂處 菩薩之福報 無盡若虛空

施獲如是果 增長無休息

註七

十九

持將出外於幽僻處林叢之下或在河池之
 內以施先亡矣江淮間設齋之次外置一盤
 即斯法也然彼施主授齒木供淨水盥漱之
 法如第五章已述僧徒辭別之時口云所有
 福業悉皆隨喜然後散去衆僧各各自誦伽
 他更無法事食罷餘殘並任衆僧令小兒將
 去或施貧下隨應食者食之或可時屬飢年
 或知施主性怯者問而後取齋主全無重收
 食法此是西方一塗受供之式或可施主延
 請同前於其宅中形像預設午時既至普就

尊儀蹲踞合掌各自心念禮敬既訖食乃同
前或可別令一人在尊像前長跪合掌大聲
讚佛言長跪者謂是雙膝踞地豎兩足以支
身舊云胡跪者非也五天皆爾何獨道
唯歎佛德不雜餘言施主乃然燈散華一
心虔敬用摩香泥以塗僧足燒香馥馥尤不
別行鼓樂弦歌隨情供養方始如前准次餐
食食罷將其瓶水遍灑眾前上座方爲施主
略誦陀那伽他斯乃復是兩塗西方食法然
而西國噉嚼多與神州不同但可略據律科
粗陳梗槩云爾

律云半者蒲膳尼半者珂但尼蒲膳尼以舍
噉爲義珂但尼即齧嚼受名半者謂五也半
者蒲膳尼應譯爲五噉食舊云五正者准義
翻也一飯二麥豆飯三麴四肉五餅半者珂
但尼應譯爲五嚼食一根二莖三葉四華五

果其無緣者若食初五後五必不合餐若先
食後五前五噉便隨意准知乳酪等非二五
所收律文更無別號明非正食所攝若諸麵
食豎匙不倒皆是餅飯所收乾麴和水指畫
見跡者斯還五攝且如五天之地界分綿邈
大略而言東西南北各四百餘驛除其邊裔
雖非盡能目擊故可詳而問知所有噉嚼奇
巧非一北方足麵西邊豐麴摩揭陀國麵少
米多南裔東陲與摩揭陀一類酥油乳酪在
處皆有餅果之屬難可勝數俗人之流腫脰
尚寡諸國並多梗米粟少黍無有甘瓜豐蔗
芋之葵菜足蔓菁然子有黑白比來譯爲芥
子壓油充食諸國咸然其菜食之味與神州
蔓菁無別其根堅韌復與蔓菁不同結實粒
穰復非芥子其猶枳橘因地遷形在那爛陀

人無行禪師共議懷疑未能的辨又五天之人不食諸齋及生菜之屬由此人無腹痛之患腸胃和賴亡堅強之憂矣

然南海十洲齋供更成殷厚初日將檳榔一顆及片子香油并米屑少許並悉盛之葉器

安大盤中向甕蓋之金瓶盛水當前瀝地以

請眾僧令於後日中前塗身澡浴第二日過

午已後則擊鼓樂設香華延請尊儀棚車輦

輿幡旗映日法俗雲奔引至家庭張施帷蓋

金銅尊像裝飾皎然塗以香泥置淨盤內咸

觀七

十一

持香水虔誠沐浴拭以香甕捧入堂中盛設

香燈方為稱讚然後上座為其施主說陀那

伽他申述功德方始請僧出外澡漱飲沙糖

水多噉檳榔然後取散至第三日禺中入寺

敬白時到僧洗浴已引向齋家重設尊儀略

為澡沐香華鼓樂倍於昨晨所有供養尊前普列於像兩邊各嚴童女或五或十或可童子量時有無或擎香爐執金澡罐或捧香燈鮮華白拂所有粧臺鏡奩之屬咸悉持來佛前奉獻問其何意答是福田今不奉獻後寧

希報以理言之斯亦善事次請一僧座前長

跪讚歎佛德次復別請兩僧各升佛邊一座

略誦小經半紙一紙或慶形像共點佛睛以

求勝福然後隨便各就一邊反攝袈裟

袈裟乃是梵言即是乾陀之色元來不干東語何勞下

底置衣若依律文典語三衣並曰支伐羅也

兩角前繫澡手就餐威儀法式牛糞塗地觀

水濯足及所餐噉行食法用並與西方大同

然其別者頗兼三淨耳並多縫葉為槃寬如

半席貯粳米餅一升二升亦用為器受一升

二升擎向僧處當前授與次行諸食有三二

千般此乃貧窶之輩也若是王家及餘富者並授銅盤銅碗及以葉器大如席許餽饌飲食數盈百味國王乃捨尊貴位自稱奴僕與僧授食虔恭徹到隨著皆受更無遮法若但取足而已施主心便不快見其盈溢方成意滿粳米飯則四升五升餅果等則三盤兩盤其親屬鄰伍之家咸資助供或餅或飯羹菜非一然一人殘食可供三四若盛設者十人食亦未盡其所殘食皆任外僧令淨人將去然而神州齋法與西國不同所食殘餘主還自取僧輒將去理成未可故出家之人相時而動知足不辱無虧施心必若施主決心不擬重取請僧將去者任意事斟酌眾僧亦既食了盥漱又畢乃掃除餘食令地清淨布以華燈燒香散馥持所施物列在眾前次行香

泥如梧子許僧各措手令便香潔次行檳榔豆蔻糝以丁香龍腦咀嚼能令口香亦乃消食去癢其香藥等皆須淨瓶水洗以鮮葉裹授與眾僧施主至上座前或就能者以著甯瓶水如銅箸連注不絕下以盤承師乃手中執華承其注水口誦陀那伽他初須佛說之頌後通人造任情多少量時為度須稱施主名願令富樂復持現福迴為先亡後為皇王資及龍鬼願國土成熟人物又安釋迦聖教住而莫滅其伽他譯之如別斯乃世尊在日親為呪願但至食罷必為說特歌拏伽他是將施物供奉之義特歌尼野即是應合受供養人是故聖制每但食了必須誦一兩陀那伽他報施主恩梵云陀那鉢底譯為施主陀那是施鉢底是主而云檀越者本非正譯略去那字取上陀音轉名為檀更加越字意道由行檀捨自可越渡貧窮妙

釋云違犯者說也。若不然者，既違聖教，不銷所餐乞食。食法時有行處，然後行其覓物，或作如意樹，以施僧，或造金蓮華，以上佛鮮華，齊膝白氎，盈牀過午，或講小經，或時連夜方散，辭別之時，口云娑度兼唱阿奴謨施娑度。

即事目善哉阿奴謨施譯為隨喜。

凡見施他，或見施已，咸同此說。意者前人既呈隨後慶讚，俱招福利矣。此是南海十洲一塗受供法式。或初日檳榔請僧，第二日禺中浴像，午時食罷，齊暮講經，斯則處中者所務。或可初日奉齒木，以請僧明日但直設齋而已。或可就僧禮拜，言伸請白，斯乃貧乏之流也。然北方諸胡覩貨羅及速利國等，其法復別。施主先呈華蓋，供養制底大眾，旋繞令唱導師廣陳呪願，然後方食其華蓋法式。如西

方記中所陳矣。斯等雖復事有疎繁，食兼廣略，然而僧徒軌式，護淨手餐，大徒法則並悉相似。眾僧或有杜多乞食，但著三衣，設他來請，或奉金寶葉，如漢唾舁跡窮林矣。即如東夏齋法，遺疏請僧，雖至明朝不來，啓白准如。

聖教似不慙懃，必是門徒須教法式。若行赴供，應將濾羅僧所用，水並可觀察。既其食了，須嚼齒木，若口有餘膩，即不成齋。雖復餓腹終宵，詎免非時之過。幸可看西方食法擬議，東川得不乏宜。自然明白，無暇詳述。智者當思嘗試，論之曰：然無上世尊大慈悲，父愍生淪滯，歷三大而勸冀，使依行現七紀而揚化，以為住持之本。衣食是先，恐長塵勞，嚴施戒檢，制在聖意，理可遵行，反以輕心，道其無罪。食噉不知受觸，但護姪戒一條，即云我是

戒七

三四

無罪之人何勞更煩學律咽噉說七著脫元不關二十四
情直指空門將爲佛意寧知諸戒非佛意焉
一貴一輕出乎臆斷門徒遂相踵習判不窺
看戒經寫得兩卷空門便謂理包三藏不思
咽咽當有流漿之苦誰知步步現招賊住之
殃浮囊不洩乃是菩薩本心勿輕小愆還成
最後之唱理合大小雙修方順慈尊之訓防
小罪觀大空攝物澄心何過之有或恐自迷
誤衆准教聊陳一隅空法信是非虛律典何
因見慢宜應半月說戒洗懺恒爲勸戒門徒
日三禮白佛法住世日日衰微察已童年所
觀乃與老時全異目驗斯在幸可存心夫飲
食之累乃是常須幸願敬奉之倫無輕聖教
耳重曰

聖教八萬要唯一二外順俗途內凝真智何

謂俗途奉禁亡辜何謂真智見境俱棄遵勝
諦而無著滅緣生之有累勤積集於多修證
圓成之妙義豈容不習三藏教理俱迷罪若
河沙之巨量妄道已證於菩提菩提是覺惑
累皆亡不生不滅號曰真常寧得同居苦海
漫說我住西方常理說七欲希戒淨爲基護囊穿二十五
之小隙慎針穴之大非大非之首衣食多咎
奉佛教則解脫非遙慢尊言乃沉淪自久聊
題行法略述先模咸依聖檢豈曰情曷幸無
嫌於直說庶有益於疑途若不確言其進不
誰復輒鑒於精蘊

南海寄歸內法傳卷第一

南海寄歸內法傳卷第二

說八

唐三藏沙門義淨撰

十衣食所須

察夫有待累形假衣食而始濟無生妙智託滅理而方興若其受用乖儀便招步步之罪

說八

澄心失軌遂致念念之迷為此於受用中求脫者順聖言而受用在澄心處習理者符先教以澄心即須俯視生涯是迷生之牢獄仰睇寂岸為悟寂之虛關方可議法舟於苦津秉慧炬於長夜矣然於所著衣服之制飲食

之儀若持犯顯然律有成則初學之輩亦識重輕此則得失局在別人固乃無煩商榷自有現違律檢而將為指前或可習俗生常謂其無過或道佛生西國彼出家者依西國之形儀我住東川離俗者習東川之軌則詎能

移神州之雅服受印度之殊風者聊為此徒粗銓衡也凡是衣服之儀斯乃出家綱要理須具題其製豈得輕而略諸且如法衆三衣五天並皆刺葉獨唯東夏開而不縫親問北方諸國行四分律處俱同刺葉全無開者西方若得神州法服縫合乃披諸部律文皆云刺合然而充身六物自有嚴條十三資具廣如律說言六物者一僧伽胝譯為二嗚咄囉僧伽譯為三安坦婆娑譯為內衣此之三衣國多名法衣為袈裟乃是赤色之義非律文典語四波咄囉鉢也五尼師但那坐卧具也六鉢里薩囉伐拏盛水羅也受戒之時要須具斯六十三資具者一僧伽胝二嗚咄囉僧伽三安坦婆娑四尼師但那五裙六副裙七僧脚崎掩腰水也八副僧脚崎九拭身巾十拭面巾十一剃髮衣十二覆瘡疥衣十三藥資具

說八

二

水

頌曰

三衣并坐具 裙兩帔有雙 身面巾剃髮

遮瘡藥具衣

十三種衣出家開畜既有定格即須順教用

之不比自餘所有長物此之十三咸須別牒其事點淨手持隨得隨持無勞總是餘外長衣量事分別若氈褥毯席之流但須作其委付他心而受用也有云三衣什物者蓋是譯者之意離為二處不依梵本別道三衣折開十物然其十數不能的委致使猜卜皆悉憑虛訓什為雜未符先旨其藥具衣佛制畜者計當用絹可二丈許或可一疋既而病起無恒卒求難濟為此制畜可預備之病時所須無宜輒用然修行利生之門義在存乎通濟

既而根有三等不可局為一途四依四作十三杜多制准上行畜房受施十三資具蓋兼中下遂使少欲者無盈長之過多求者亡闕事之咎大哉慈父巧應根機善誘人天稱調御者而云供身百一四部未見律文雖復經有其言故是別時之意且如多事俗徒家具尚不盈五十豈容省緣釋子翻乃過其百數准驗道理通塞可知

凡論絕絹乃是聖開何事強遮徒為節目斷之以意欲省招繁五天四部並皆著用詎可棄易求之絹絕免難得之細布妨道之極其在斯乎非制強制即其類也遂使好事持律之者增已慢而輕餘無求省欲之實內起慙而外慙斯乃遮身長道亦復何事云云而彼意者將為害命處來傷慈之極悲愍含識理

可絕之若爾者著衣啖食緣多損生螻蛄曾不寄心蝨蠶一何見念若其總護者遂使存身靡託投命何因以理推徵此不然也而有不啖酥酪不履皮鞋不著絲綿同斯類矣凡論殺者先以故意斷彼命根方成業道必匪故思佛言無犯三處清淨判在亡愆設乖斯旨但招輕過無殺心故因乃極成猶若受餘喻便彰著因喻既其明白無過衣宗自顯三支道理且已皎然況復金口自言何勞更爲穿鑿遂使五百之疑出於作者之筆三豕之謬傳乎信受之言若其目乞生蘭目驗損蟲斯則俗士尚不應行何況情希出離引斯爲證際成未可若有施主淨意持來即須唱隨喜以受之用資身而育德實無過也五天法服任刺任縫衣縷不問縱橫爲日無過三五

計絹一疋作得七條五條內葉三指外緣一寸外緣有刺三道內葉悉皆縫合充事表儀亦何假精妙若著納衣者意存省事或拾遺於糞聚或取棄於屍林隨得隨縫用法寒暑耳而有說云律中卧具即是三衣見制野蠶便生異意刺謂法衣非絹遂即覓布慙慙寧委本文元來是褥高世耶乃是蠶名作絹還受斯號體是貴物制不聽用作褥之法有其兩種或縫之作袋貯毛在中或可用絲織成即是毼毼之類其褥樣闊二肘長四肘厚薄隨時自乞乃遮他施無罪全不許用大事嚴科此諸數具非三衣也又復律云正命謂是口腹爲先耕墾須得其宜種植無違教網應法食用不生其罪始曰立身能長其福依如律教僧家作田須共淨人爲其分數或可共

餘人戶咸並六分抽一僧但給牛與地諸事皆悉不知或可分數量時斟酌西方諸寺多並如是或有貪婪不為分數自使奴婢躬檢營農護戒苾芻不噉其食意者以其僧自經理邪命養身驅使傭人非瞋不可壞墾墾地蟲蟻多傷日食不過一升誰復能當百罪是以耿介之士疾其事繁攜瓶挾鉢棄之長齋獨坐靜林之野懽與鳥鹿為儔絕名利之誼翫修涅槃之寂滅若為衆家經求取利是律所聽墾土害命教門不許損蟲妨業寧復過

此有罪邪生之十頃著作則不見為踈條無過正行之三衣還復幾勞於文墨嗚呼可為信者說難與疑者言由恐傳法之家尚懷固執耳初至耽摩立底國寺院之外有一方地忽見家人取菜分為三分與僧一分自取兩

歸未解其故問大乘燈師曰斯何意焉答曰此寺僧徒並多戒行自為種植大聖所遮是以租地與他分苗而食方為正命省緣自活無其耕墾溉灌殺生之罪矣又見知事苾芻晨旦井邊觀水無蟲得用一日有命即須羅濾又見但是外人取與下至一莖菜並須問衆方用又見寺內不立網維但有事來合衆量許若緣獨意處斷隨情損益僧徒不遵衆望者此名俱羅鉢底衆共驅之又見尼入僧寺白乃方前僧向尼坊問而後進若出寺外兩人方去必有緣須至俗舍者白衆許已四人共去又見每月四齋之日合寺大衆晡後咸集俱聽寺制遵而奉行深生敬仰又見有一小師遣其童子將米二升送與家人婦女情涉曲私人告衆喚來對勘三皆承引雖

無惡事而自負慙心即出寺門棄名長去師遣餘人送彼衣物但是衆法共遵未勞官制又見婦人入寺不進房中廊下共語暫時便去又見寺內有一苾芻名曷羅尸羅蜜咀囉于時年可三十操行不羣名稱高遠一日誦寶積經有七百頌開內典之三藏洞俗言之四明東聖方處推爲上首自從受具女人曾不面言母姊設來出觀而已當時問曰斯非聖教何爲然乎答曰我性多染非此不杜其源雖復不是聖遮防邪亦復何爽又見多聞大德或可一藏精研衆給上房亦與淨人供使講說尋常放免僧事出多乘輿鞍畜不騎又見客僧創來入寺於五日內和衆與其好食莫令解息後乃僧常若是好人和僧請住准其夏歲卧具是資無學識則一體常僧具

多聞乃准前安置名挂僧籍同舊住人矣又見好心來至具問因由如來出家和僧剃髮名字不干王籍衆僧自有部書後若破戒行非鳴捷椎而驅遣爲此衆僧自相檢察起過難爲萌漸于時歎曰昔在神州自言明律寧知到此反作迷人向若不移步西方何能鑒斯正則此乃或是寺家衆制或是別行要心餘並著在律文末代住持極要此皆是耽摩立底跋羅訶寺之法式也其那爛陀寺法乃更嚴遂使僧徒數出三千封邑則村餘二百並積代君王之所奉施紹隆不絕非律而誰者哉亦未見有俗官乃當衙正坐僧徒爲行側立欺輕呼喚不異凡流送故迎新幾倦途路若點檢不到則走赴公門求命曹司無問寒暑夫出家之人本爲情希離俗捨五畏之

危道遵八正之平衢豈有反更驅馳重要羅網欲求簡寂寧能遂意可謂全乖解脫不順蕭然者乎理須二六杜多十三資具隨緣濟命蕩除業習報師僧父母之鴻澤酬天龍帝主之深慈斯則雅順調御之儀善愜策修之路因論護命之事且復言其現行願諸大德勿嫌煩重耳

然四部之殊以著裙表異一切有部則兩邊向外雙攝大眾部則右裙蹙在左邊向內攝之不令其墮西方婦女著裙與大眾部無別上座正量制亦同斯但以向外直翻傍攝爲異腰條之製亦復不殊尼則准部如僧全無別體且如神州祇支偏袒覆膊方裙禪袴袍襦咸乖本制何但同袖及以連脊至於披著不稱律儀服用並皆得罪頗有著至西方人

皆共笑懷慙內恥裂充雜用此即皆是非法衣服也若默而不說知者無由如欲直言復恐聞者見怨是以杆軸於短懷沉吟於進退願智者詳察識衣服之本儀也又西方俗侶官人貴勝所著衣服唯有白氎一雙貧賤之流只有一布出家法衆但畜三衣六物樂盈長者方用十三資具東夏不許同袖及連脊衣者蓋是自習東川妄談西國耳即如瞻部洲中及諸邊海人物衣服可略言之且從莫訶菩提東至臨邑有二十餘國正當羅州南界也西南至海北齊羯濕彌羅并南海中有十餘國及師子洲並著二敢曼矣既無腰帶亦不裁縫直是闊布兩尋繞腰下抹西天之外大海邊隅有波刺斯及多氏國並著衫袴裸國則迥無衣服男女咸皆赤體從羯濕彌

羅已去及速利諸胡土蕃突厥大途相似不著敢曼氍毹是務少有劫貝時存著者以其寒地衫袴是常即此諸國之中唯波斯及裸國土蕃突厥元無佛法餘皆遵奉而於衫袴之鄉咸不洗淨由是五天之地自恃清高也然其風流儒雅禮節逢迎食噉淳濃仁義豐贍其唯東夏餘莫能加但以食不護淨便利不洗不嚼楊枝事殊西域而有現著非法衣服將爲無過引彼略教文云此方不淨餘方清淨得行無罪者斯乃譯者之謬意不然矣具如別處若爾神州苾芻除三衣外並非聖儀既其有犯理難服用者且如西方煖地單布自可終年雪嶺寒鄉欲遣若爲存濟身安業進聖有誠言苦體勞動乃外道教去取之理其欲如何然聖開立播之服通被寒鄉

斯乃足得養身亦復何成妨道梵云立播者譯爲褰腹衣其所製儀略陳形樣即是去其正背直取偏袒一邊不應著袖唯須一幅纔穿得手肩袖不寬著在左邊無宜闊大右邊交帶勿使風侵多貯綿絮事須厚煖亦有右邊刺合貫頭紐腋斯其本制目驗西方有胡地僧來多見攜著那爛陀處不覩斯衣良由國熱人咸不用准斯開意直爲寒鄉考其偏袒正背元是踵斯而作剩加右畔失本威儀非制自爲定招越法至如立播抱腹自免嚴寒厚帔通披足遮隆凍形像之處禮佛對尊露膊是恒掩便獲罪然則出家省事冬月居房炭火隨時詎勞多服必有病緣要須著者臨時處斷勿使乖儀然而東夏寒嚴劈裂身體若不煖服交見羸亡既爲難緣理須弘濟

方裾偏袒形簡俗流唯立播衣寒久暫著知
非本制爲命權開如車置油内生慙厚必其
不著極是佳事自餘袍袴禪衫之類咸悉決
須遮斷嚴寒既謝即是不合攬身而復更著
偏衫實非開限斯則去繁得要仰順聖情自
隨乍可一身傳授恐爲誤衆如能改斯故轍
務軌新蹤者即可謂蟬聯少室架鷲峯而並
峻極比王舍通帝鄉而共圍鴻河則合泚於
文池細柳乃同暉於覺樹變桑田而騰茂盡
劫石而揚輝誠可嗟矣誠可務哉但佛日既
沉教留後季行之則大師對面背教則衆過
現前故經云若能奉戒則我存無異或云舊
來上德並悉不言今日後人何事移則固不
然矣依法匪人教有弘說考之律藏衣食無
罪者方可取也非知之難行之爲難聞若不

行導者寧過重曰

舍生之類 衣食是先 斯爲枷鎖 控制生田
奉聖言則 出離蕭然 任自意乃 罪累相牽
智者須鑒 事在目前 如玉處泥 若水居蓮
八風既離 五怖寧纏 衣纔蔽體 食但支懸

專求解脫 不願人天 杜多畢命 拯物窮年

棄九門之虛偽 希十地之圓堅

合受施於五百 爲福利於三千

十一著衣法式

其著法衣及施袍紐法式依律陳之可取五
肘之衣疊作三攝其肩頭疊處去緣四五指
許安其方帖可方五指周刺四邊當中以錐
穿爲小孔用安衣袍其袍或條或帛羣細如
衫袍相似可長兩指結作同心餘者截却將
袍穿孔向外牽出十字交繫便成兩袍內紐

此中其曾前疊處緣邊安紐亦如衫紐即其法也先呈本制略唯大綱若欲妙體其法終須對面而授衣之下畔袍紐亦施隨意倒披是聖開許兩頭去角可八指許各施一袍一紐此爲食時所須反攝臂前紐使相合此成要也凡在寺內或時對衆必無帶紐及籠肩披法若向外遊行并入俗舍方須帶紐餘時但可搭肩而已屏私執務隨意反抄若對尊容事須齊整以衣右角寬搭左肩垂之背後切安肘上若欲帶紐即須通肩披已將紐內

短量如蓋闊或可薄拂以漆或可織葦爲之或八或如藤帽之流夾紙亦成牢矣神州雖不先行爲之亦是其要驟雨則不霑衣服赫熱則實可招涼既依律而益身擎之固亦無損斯等所論要事益多並神州不行袈裟角垂正當象鼻梵僧縱至皆亦雷同良爲絹滑墮肩遂今正則訛替後唐三藏來傳搭肩法然而古德嫌者尚多黨舊之迷在處皆有其三衣若安短紐而截長條則違教之愆現免著橫裙而去腰緣乃針線之勞交息所有瓶鉢各挂兩肩纔至腋下不合交絡其襜不長但容穿膊而已若交絡臂前令人氣急元非本制即不可行鉢帛之儀如下當辨北方速利諸人多行交絡隨方變改實非佛制設有餘衣長搭肩上然後通披覆其衣鉢若其向寺及

詣俗家要至房舍安置金蓋方始解紐挂其衣鉢房前壁上多置象牙勿使臨時安物無處餘同第二十六客舊相遇章說也

然其薄絹爲袈裟者多滑不肯著肩禮拜之時遂便落地任取不墮物爲之純紬白疊即其要也其僧脚崎衣即是覆膊更加一肘始合本儀其披著法應出右肩交搭左膊房中恒著唯此與裙出外禮尊任加餘服其著裙法式聊陳大況即如有部裙製橫五肘豎兩肘絕絹及布隨有作之西國並悉單爲神州

任情複作橫豎隨意繞身既訖擡使過臍右手牽其左邊上角在內牽向腰之右邊左邊上裾取外邊而掩左畔近右手邊爲右裾近左手邊爲左裾兩手二畔舉使正平中間直即成三幅後以兩手各蹙至腰俱將三疊向後掩之兩角各

卷八

十二

擡三指俱挿向脊使下入腰間可三指許斯則縱未繫條亦乃著身不落後以腰條長五肘許鉤取正中舉向臍下抹裙上緣向後雙排交度前抽傍牽左右各以一手牢繫兩邊纏彼兩條可令三度有長割却少則更添條帶之頭不合緝絲斯謂圓整著裙成薩婆多之部別鉢履曼荼羅著泥婆娑即其真也譯爲圓整著裙矣其條闊如指面則靴條鞞帶之流或方或圓雙亦無損麻繩之流律文不許凡踞坐小牀及拈之時牽裙上裙下角急抹裙緣繫於胯下但掩雙膝露脛無傷高須上蓋臍輪下至踝上四指斯乃俗舍之儀若在寺中半肱亦得此之劑限佛自親制非是人意輒爲高下寧合故違教旨自順凡情所著裙衣長伸拂地一則損信心之淨施二乃

慢大師之格言設若慇懃誰能見用萬人之
內頗一存心西國裙衣並皆橫著彼方白氈
幅寬二肘若其半故貧者難求即須縫兩頭
令相合割內開以充事此著衣儀律文具有
其制但且略陳綱要細論非面不可

此八

十三

又凡是出家衣服皆可染作乾陀或為地黃
黃肩或復荊蘂黃等此皆宜以赤土赤石研
汁和之量色淺深要而省事或復單用棗心
或赤土赤石或棠梨土紫一染至破亦何事
求餘而桑皴青綠正是遮條真紫褐色西方
不著鞋履之屬自有成教長靴線鞋全為非
法彩繡文章之物佛皆制斷如皮革事中具
說焉

十二尼衣喪制

東夏諸尼衣皆涉俗所有著用多並乖儀准

如律說尼有五衣一僧伽知二盟旦羅僧伽
三安坦婆娑四僧脚崎五裙四衣儀軌與大
僧不殊唯裙片有別處梵云俱蘇洛迦譯為
篇衣以其兩頭縫合形如小篇也長四肘寬
二肘上可蓋臍下至踝上四指著時入內擡
使過臍各處兩邊雙排繫齊繫條之法量與
僧同胃腋之間迴無繫抹假令少壯或復衰
年乳高內起誠在無過豈得羞人不窺教檢
漫為儀飾著脫招愆臨終之時罪如濛雨萬
中有一時復能改然其出外及在僧前并向
俗家受他請食袈裟繞頸覆身不合解其肩
紐不露胃臆下出手餐祇支偏袒衫袴之流
大聖親遮無宜服用南海諸國尼眾別著一
衣雖復制匪西方共名僧脚崎服長二肘寬
二肘兩頭縫合留一尺許角頭刺著一寸舉

上穿膊貫頭拔出右肩更無腰帶掩腋蓋乳下齊過膝若欲此服著亦無傷線則唯費兩條彌堪掩障形醜若不樂者即可還須同大必芻著僧脚崎服其寺內房中俱蘇洛迦及僧脚崎兩事便足

准檢梵本無覆有衣名即是僧脚崎衣此乃祇支之

本號既不適應捨違法之服著順教之衣多是傳譯參差僧脚崎取一幅半或絹或布可長四肘五肘如披五條反搭肩上即其儀也若向餘處須好覆形如在屏房袒膊非事春夏之節此可充軀秋冬之時任情煖著攀鉢乞食足得養身雖曰女人有丈夫志豈容恒營機杆作諸雜業廣為衣服十重五重揮誦曾不致心驅驅鎮懽情志同俗綈飾不顧戒經宜可門徒共相檢察西國尼衆斯事全無並皆乞食資身居貧守素而已若爾出家尼衆利養全稀

所在居寺多無衆食若不隨分經營活命無路輒違律教便爽聖心進退兩途如何折中身安道盛可不詳聞答本契出家情希解脫絕三株之害種偃四瀑之洪流宜應畢志杜多除苦樂之邪徑敦心少欲務閑寂之真途

奉戒昏旦斯即道隆豈念身安將為稱理若能守律決鍊貞疎則龍鬼天人自然遵敬何憂不活徒事辛苦至如五衣瓶鉢足得全軀一口小房彌堪養命簡人事省門徒若玉處泥如蓮在水雖云下衆實智等上人矣

又復死喪之際僧尼漫設禮儀或復與俗同哀將為孝子或房設靈几用作供奉或披黔布而乖恒或留長髮而異則或拄哭杖或寢苦廬斯等咸非教儀不行無過理應為其亡者淨飾一房或可隨時權施蓋幔讀經念佛

具設香華冀使亡竟託生善處方成孝子始是報恩豈可泣血三年將爲養德不餐七日始符酬恩者乎斯乃重結塵勞更嬰枷鎖從闍入闍不悟緣起之三節從死趣死詎證圓成之十地歟然依佛教苾芻亡者觀之決死

當日與向燒處尋即以火焚之當燒之時親友咸萃在一邊坐或結草爲座或聚土作臺或置甌石以充坐物令一能者誦無常經半紙一紙勿令疲久

其經別錄附去

然後各念無常還歸佳處寺外池內連衣並浴其無池處就井

洗身皆用故衣不損新服別著乾者然後歸房地以牛糞淨塗餘事並皆如故衣服之儀曾無片別或有收其設利羅爲亡人作塔名爲俱攤形如小塔上無輪蓋然塔有凡聖之別如律中廣論豈容棄釋父之聖教逐周公

之俗禮號咤數月布服三年者哉曾聞有靈裕法師不爲舉發不著孝衣追念先亡爲修福業京洛諸師亦有遵斯轍者或人以為非孝寧知更符律旨

十三結淨地法

有五種淨地一起心作二共印持三如牛卧四故廢處五乘法作起心作者初造寺時定基石已若一苾芻爲檢校人者應起如是心於此一寺或可一房爲僧當作淨厨也共印持者定寺基時若但三人者應一苾芻告餘苾芻言諸具壽皆可用心印定此處於此一寺或可一房爲僧作淨厨第二第三應如是說言如牛卧者其寺屋舍猶如牛卧房門無有定所縱使元不作法此處即成其淨言故發處者謂是經久僧捨廢處如重來者至舊

觸處便爲淨也

然此不得經宿即須作法也

言秉法作者

謂秉白二羯磨結界也文如百一羯磨中說

如前五種作淨法已佛言今諸苾芻得二種

安樂一在內煮在外貯二在外煮在內貯並

無過也檢驗四部衆僧目見當今行事并復

詳觀律旨大同如此立淨但未作淨之前若

十六

共飲食同界宿者咸有煮宿之過既其加法

雖共界宿無煮宿之罪斯其教也言一寺者

總唱住處以爲淨廚房房之內生熟皆貯如

其不聽內宿豈可遣僧出外而住一則僧不

護宿二乃貯畜無愆西國相承皆總結一寺

爲淨廚也若欲局取一邊並在開限不同神

州律師見矣且如未結衣界離宿招愆僧若

結已離便無失淨廚亦爾既其聖許勿滯凡

情又復護衣之法界有樹等不同但護界分

疑八

十七

意非防女淨人來入厨內豈得即是村收假

令身入村坊持衣元不護女維那持衣檢校

斯亦漫爲傷急矣

十四五衆安居

若前安居謂五月黑月一日後安居則六月

黑月一日唯斯兩日合作安居於此中間文

無許處至八月半是前夏了至九月半是後

夏了此時法俗盛興供養從八月半已後名

歌栗底迦月江南迦提設會正是前夏了時

八月十六日即是張羯絺那衣日斯其古法

又律文云凡在夏內有如法緣須受日者隨

有多少緣來即須准日而受一宿事至受其

一日如是至七皆對別人更有緣來律遣重

請而去如過七日齊八日已去乃至四十夜

中間羯磨受八日等去然不得過半夏在外

而宿爲比但聽四十夜矣必有病緣及諸難
事須向餘處雖不受日不破安居出家五衆
既作安居下衆有緣囑授而去未至夏前預
分房舍上座取其好者以次分使至終那爛
陀寺現行斯法大衆年年每分房舍世尊親
教深爲利益一則除其我執二乃普護僧房
出家之衆理宜須作然江左諸寺時有分寺
斯乃古德相傳尚行其法豈容住得一院將
爲己有不觀合不合遂至盡形良由上代不
行致使後人失法若能准教分者誠有深益

十五隨意成規

凡夏罷歲終之時此日應名隨意即是隨他
於三事之中任意舉發說罪除愆之義舊云
自恣者是義翻也必須於十四日夜請一經
師升高座誦佛經于時俗士雲奔法徒霧集

然燈續明香華供養明朝總出旋繞村城各
並虔心禮諸制底棚車輿像鼓樂張天幡蓋
紫羅飄揚蔽日名爲三摩近離譯爲和集凡
大齋日悉皆如是即是神州行城法也禺中
始還入寺日午方爲大齋過午咸集各取鮮
茅可一把許手執足蹈作隨意事先乃芟芻
後方尼衆次下三衆若其衆大恐延時者應
差多人分受隨意被他舉罪則唯法說除當
此時也或俗人行施或衆僧自爲所有施物
將至衆前其五德應問上座云此物得與衆
僧爲隨意物不上座等答云得所有衣服刀
子針錐之流受已均分斯其教也此日所以
奉刀針者意求聰明利智也隨意既訖任各
東西即是坐夏已周無勞更經一宿廣如餘
處此不詳言言說罪者意欲陳罪說已先愆

改往修來至誠懺責半月半月為褒灑陀朝
 朝暮暮憶所犯罪復灑是長養義陀是淨義
昔云布薩初篇若犯事不可治第二有違人
 者訖略也須二十若作輕過對不同者而除悔之梵云
 阿鉢底鉢喇底提舍那阿鉢底者罪過也鉢
 喇底提舍那即對他說也說已之非冀令清
 淨自須各依局分則罪滅可期若總相談愆
 非律所許舊云懺悔非閭說罪何者懺摩乃
 是西音自當忍義悔乃東夏之字追悔為自
 悔之與忍迥不相干若的依梵本諸除罪時
 應云至心說罪以斯詳察翻懺摩為追悔似
 罕由來西國之人但有觸誤及身錯相觸著
 無問大小大者垂手相向小者合掌虔恭或
 可撫身或時執膊口云懺摩意是請恕願勿
 瞋責律中就他致謝即說懺摩之言必若自

已陳罪乃云提舍那矣恐懷後滯用啓先迷
 雖可習俗久成而事須依本梵云鉢刺婆刺
 拏譯為隨意亦是飽足義亦是隨他人意舉
 其所犯

十六匙筋合否

西方食法唯用右手必有病故開聽畜匙其
 筋則五天所不聞四部亦未見而獨東夏共
 有斯事俗徒自是舊法僧侶隨情用否筋既
 不聽不遮即是當乎略教用時眾無譏議東
 夏即可行焉若執俗有嗤嫌西土元不合提
 略教之旨斯其事焉

十七知時而禮

夫禮敬之法須合其儀若不順教則平地顛
 蹶故佛言有二種汗觸不應受禮亦不禮他
 若違教者拜拜皆招惡作之罪何謂二汗一

是飲食汗謂若食噉一切諸物下至吞嚼一片之藥若不漱口洗手已來並不合受禮禮他若飲漿或水乃至茶蜜等湯及酥糖之類若未漱口洗手禮同前犯二是不淨汗謂大小行來身未洗淨及未洗手漱口或身或衣被便利不淨^{說八}洩唾等汗未淨已來若旦起未嚼齒木禮同前犯又於大眾聚集齋會之次合掌即是致敬故亦不勞全禮禮便違教或迂闊處或不淨地或途中禮亦同犯斯等諸事並有律文但爲日久相承地居寒國欲求順教事亦難爲莫不引同多以自慰詎肯留心於小罪耳

十八便利之事

便利之事略出其儀下著洗浴之裙上披僧脚崎服次取觸瓶添水令滿持將上廁閉戶

遮身土須二七塊在其廁外於礮石上或小版上而安置之其輒版量長一肘闊半肘其土碎之爲末列作兩行一一別聚更安一塊復將三丸入於廁內安在一邊一將拭體一用洗身洗身之法須將左手先以水洗後兼土淨餘有一丸蟲且一遍洗其左手若有籌片持入亦佳如其用罷須擲廁外必用故紙可棄廁中既洗淨了方以右手牽下其衣瓶安置一邊右手撥開傍扃還將右手提瓶而出或以左臂抱瓶拳其左手可用右手關戶而去就彼土處蹲坐一邊若須坐物隨時量處置瓶左胫之上可以左臂向下壓之先取近身一七塊土別別洗其左手後用餘七一兩手俱淨其搏木上必須淨洗餘有一丸將洗瓶器次洗臂脰及足並令清潔然後隨

情而去此瓶之水不入口脣重至房中以淨瓶水漱口若其事至觸此瓶者還須洗手漱口方可執餘器具斯乃大便之儀麤說如此必其省事咸任自爲幸有供人使洗非過小便則一二之土可用洗手洗身此即清淨之先爲敬基本或人將爲小事律教乃有大呵若不洗淨不合坐僧牀亦不應禮三寶此是身子伏外道法佛因總制苾芻修之則奉律福生不作乃違教招罪斯則東夏不傳其來尚矣設今啓示遂起嫌心即道大乘虛通何淨何穢腹中恒滿外洗寧益詎知輕欺教檢誣罔聖心受禮禮他俱招罪過著衣噉食天神共嫌若不洗淨五天同笑所至之處人皆見譏弘紹之賓特宜傳教旣而厭俗離塵捨家趣非家即須慙慙用釋父之言何得睚眦

於毗尼之說如其不信幸可依此洗之五六日間便知不洗之過然而寒冬之月須作煖湯自外三時事便隨意然有筒槽帛拂非本律文或有舍水將去亦乖淨法凡是僧坊先須淨治廁處若自無力教化爲之供十方僧理通凡聖無多所費斯其要焉是淨方業固非虛矣理須大槽可受一兩石貯土令滿置在園邊大衆必無私房可畜若卒無水瓶許用瓷瓦等鉢盛水將入安在一邊右手澆洗亦無傷也江淮地下窴廁者多不可於斯即爲洗淨宜應別作洗處水流通出爲善且如汾州抱腹岱岳靈巖荆府玉泉楊州白塔園廁之所頗傳其法然而安置水土片有闕如向使早有人教行法亦不殊王舍斯乃先賢之落漢豈是後進之蒙籠者哉然其廁內貯

南海寄歸內法傳卷第三

說九

唐三藏沙門義淨撰

十九受戒軌則

西國出家軌儀咸悉具有聖制廣如百一羯磨此但略指方隅諸有發心欲出家者隨情所樂到一師邊以九陳其本意師乃方便問其難事謂非害父母等難事既無許言攝受既攝受已或經旬月令其解息師乃為授五種學處名鄔波索迦自此之前非七眾數此是創入佛法之基也師次為辦縵條僧脚崎及下裙等并鉢濾羅方為白僧陳出家事僧眾許已為請阿遮利耶可於屏處令剃頭人為除鬚髮方適寒溫教其洗浴師乃為著下裙方便檢察非黃門等次與上衣令頂戴受著法衣已授與鉢器是名出家次於本師前阿遮

利耶授與十學處或時聞誦或可讀文既受

戒已名室羅末尼羅

譯為求寂言欲求趣涅槃圓寂之疾舊云沙彌

者言略而音就翻作息慈意准而無據也

威儀節度請教白事與進具者體無二准但於律藏十二無犯其正學女片有差降

十二者何一不分別衣二離衣宿三觸火四足食五害生種六青草上棄不淨七輒上高樹八觸寶九食殘宿食十壞地十一不受食十二損生苗斯之十二兩小非過其正學女後五便犯此下三眾咸制安居其六法六隨法如餘處說能如是者方成應法是五眾收堪銷物利豈有既出家後師主不授十戒恐其毀破大戒不成此則妄負求寂之名虛抱出家之稱似懷片利寧知大損經云雖未受十戒墮僧數者乃是權開一席豈得執作長

說九

二

時又神州出家皆由公度既蒙落髮遂乃權依一師師主本不問其一遮弟子亦何曾請其十戒未進具來恣情造罪至受具日令入道場律儀曾不預教臨時詎肯調順住持之道固不然矣既不合銷常住受施負債何疑

理應依教而為濟脫凡蒙公度者皆須預請一師師乃先問難事若清淨者為受五戒後觀落髮授縵條衣令受十戒法式既開年歲又滿欲受具戒師乃觀其意志能奉持者即可為辦六物并為請餘九人或入小壇或居大界或自然界俱得兼法然壇場之內或用眾家褥席或可人人自將坐物略辦香華不在營費其受戒者教令三遍一一禮僧或時近前兩手執足此二皆是聖教禮敬之儀亦既禮已教其乞戒既三乞已本師對眾為受

說九

衣鉢其鉢必須持以巡行普呈大眾如合樣者大眾人人咸云好鉢如不言者招越法罪然後依法為受其羯磨師執文而讀或時暗誦俱是聖開既受戒已名鄔波三鉢那鄔波三鉢那是謂涅槃也今受大戒即是說近涅槃舊云具足者言其況意然羯磨

亦竟急須量影記五時之別其量影法預取一木條如細箸許可長一肘折其一頭四指令豎如曲尺形勿使相離豎箸日中餘杖布地令其豎影與卧杖相當方以四指量其卧影滿一四指名一布路沙乃至多布路沙或一布路沙餘一指半指或但有一指等如是加減可以意測言布路沙者謂為人者也所以指豎杖影長四指之時此人立在中影量與身量相似其八指遂與身量兩影相似斯餘中人未必皆爾自然須道其食前食後若天陰及夜即須准酌而言之若依神州法者

說九

三

或可豎尺日中量影長短或復記其十二辰
數言五時者既而方域異儀月數離合自非
指事難以委知一謂冬時有四月從九月十
六日至正月十五日二謂春時亦有四月從
正月十六日至五月十五日三謂雨時但有
一月從五月十六日至六月十五日四謂終
時唯一日一夜謂六月十六日晝夜五是長
時從六月十七日至九月十五日此乃獨於
律教中佛制如是次第明有密意也若依方
俗或作三時四時六時如餘處說凡西方南
海出家之人創相見者問云大德幾夏答云
爾許若同夏者問在何時若時同者問得幾
日若日同者問食前後同在食前方問其影
影若有殊大小成異影若同者便無大小坐
次則據其先至知事乃任彼前差向西方者

必須問此不同支那記其月日而已然那爛
陀寺多是長時明相纔出受其近圓意取同
夏之中多為最大即當神州六月十七日明
相纔出由不得後夏故此據西方坐夏之法
若如神州舊行即當
五月十七日也若六月十六日夜將盡而受戒者則
同夏之中最小由其得後夏故既受戒已不
行觀施若其師有為辦少多或持腰條或濾
水羅等奉臨壇者以表不空之心次即本師
為指戒本令識罪相方教誦戒既其熟已誦
大律藏日日誦過旦旦試之不恒受持恐損
心力誦律藏了方學經論此是西方師資途
轍雖復去聖懸遠然而此法未虧為此二師
喻之父母豈有欲受之時非常勞倦亦既得
已戒不關懷有始無終可惜之甚自有一會
求受受已不重叅師不誦戒經不披律典虛

需法位自損損他若此之流成滅法者然西方行法受近園已去名鐸曷譯為小師滿十夏名悉他薛譯為得離依止而住又得為鄔波馱耶凡有書疏往還題云求寂某乙小苾芻某乙住位苾芻某乙若其學通內外德行高著者便云多聞苾芻某乙不可云僧某乙僧是僧伽自乎大衆寧容一已輒道四人西方無此法也凡為親教師者要須住位滿足十夏乘羯磨師及屏教者并餘證人並無定年幾事須解律清淨中邊數滿律云非鄔波馱耶而喚為鄔波馱耶非阿遮利耶喚為阿遮利耶或翻此二及親斥鄔波馱耶名者皆得惡作之罪若有人問云爾親教師其名何也或問汝誰弟子或可自有事至須說師名者皆應言我因事至說鄔波馱耶名鄔波馱

耶名某甲西國南海稱我不是慢詞設令道汝亦非輕稱但欲別其彼此全無倨傲之心不並神州將為鄙惡若其嫌者改我為今斯乃咸是聖教宜可行之不得雷同無分皂白云爾

凡諸白衣詣苾芻所若專誦佛典情希落髮畢願緇衣號為童子或求外典無心出離名曰學生斯之二流並須自食西國僧寺多有習學外典一得驅馳給侍二乃教發好心思有自利利他富之非損必是社多一條理則不勞若也片有供承亦成是要遺給齒若餐木令其授食足應時須不傷慈道也常住聖教全遮必其於衆有勞准功亦合餐食或是普通之食或可施主先心雖復噉食故成無罪夫龍河影沒驚嶺光收傳法羅漢能餘幾在故論云大師眼閉證者隨亡煩惱增時應勤莫逸理當諸德共作護持若遂隨

而縱慢心欲遣人天何所歸向

律云有乘羯磨我法未滅若不秉持我法便盡又云戒住我住理非虛說既有深旨誠可敬歟重曰

大師影謝法將隨亡邪山峻峙惠獻蹟綱重明佛日寔委賢良若導小徑誰弘大方幸垂通哲勉力宣揚冀紹隆之無替傳求劫而彌芳彌芳伊何戒海揚波此則教將滅而不滅行欲訛而不訛符正說於王舍事無虧於逝多

二十洗浴隨時

夫論洗浴之法西國乃與東夏不同但以時節調和稍異餘處於十二月華果恒有不識冰雪薄有微霜雖復多暑亦非苦熱熱則身無痲子寒乃足無皴裂爲此人多洗沐體尚

說

六

清淨每於日日之中不洗不食又復所在之處極饒池水時人皆以穿池爲福若行一驛則望見三二十所或寬一畝五畝於其四邊種多羅樹高四五十尺池乃皆承雨水湛若清江八制底處皆有世尊洗浴之池其水清美異於餘者那爛陀寺有十餘所大池每至晨時寺鳴鍵推令僧徒洗浴人皆自持浴裙或千或百俱出寺外散向諸池各爲澡浴其浴裙法以氈布長五肘闊肘半繞身使巾抽出舊裙迴兩頭今向前取左邊上角以右手牽向胷下令使近身併蹙右邊擊入胷內此謂著浴裙法卧時著裙其法亦爾欲出池時抖擻徐出勿令蟲著上岸法式廣如律辨若不向池寺中洗者著裙同此水遣人澆隨處隨時可爲障蔽世尊教爲浴室或作露地輒

池或作去病藥湯或令油遍塗體夜夜油恒
揩足朝朝頭上塗油明目去風深為利益皆
有聖教不違具述廣如律也又洗浴者並須
飢時浴已方食有其二益一則身體清虛無
諸垢穢二則痰瘡消散能餐飲食飽食方洗

其九

醫明所諱故知飢沐飽浴之言未是通方之
論若著三尺浴衣褊小形露或元不著赤體
而浴者深乖教理也應用四幅洗裙遮身可
愛非直奉遵聖教亦乃不愧人神餘之可不
智者當悉夜浴尚不改容對人寧無掩蔽耳

二十一坐具觀身

禮拜敷其坐具五天所不見行致敬起為三
禮四部罔窺其事凡為禮者拜敷法式如別
章所陳其坐具法割截為之必須複作制令
安業度量不暇詳悉其所須者但擬眠卧之

時護他氈席若用他物新故並須安替如其
已物故則不須勿令汙染虧損信施非為禮
拜南海諸僧人持一布長三五尺疊若食巾
禮拜用替膝頭行時搭在肩上西國必易來
見咸皆莞爾而笑也

二十二卧息方法

西國房近居人復多卧起之後牀皆舉榻或
內置一邊或移安戶外牀闊二肘長四肘半
褥席同然輕而不重然後牛糞乾指其地令
使清淨安置坐牀及木牀小席等隨尊卑而
坐如常作業所有資生之具並棚上安之其
牀前並無以衣遮障之法其不合者自不合
卧如其合者何事遮身其眾僧卧具必須安
觀方合受用坐具意在於此如其不爾還招
累背之辜聖有誠言不可不慎又復南海十

島西國五天並皆不用木枕支頭神州獨有斯事其西方枕囊樣式其類相似取帛或布染色隨情縫爲直袋長一肘半寬半肘中間貯者隨處所出或可填毛或盛麻溫或蒲黃柳絮或木綿荻苕或軟葉乾苔或決明麻豆設九隨時冷熱量意高下斯乃取適安身實無堅強之患然爲木枕踈韃頂下通風致使時人多苦頭疾然則方殊土別所說不同聊述異聞行否隨好旣而煖物除風麻豆明目且能有益用成無爽又爲寒鄉凍頂多得傷寒冬月鼻流斯其過也適一時溫頂便無此患諺云凍頂溫足未必常可依之矣又復僧房之內有安尊像或於牕上或故作龕食坐之時像前以布幔遮障朝朝洗沐每薦香華午午虔恭隨餐奉獻經箱格在一邊

卧時方居別室南海諸洲法亦同此斯乃私房尋常禮敬之軌其寺家尊像並悉別有堂殿豈有像成已後終身更不洗拭自非齋次寧容輒設踈餐由此言之同居亦復何損大師在日尚許同居形像倣真理當無妨西國相傳其來久矣
二十三經行少病
五天之地道俗多作經行直去直來唯遵一路隨時適性勿居闢處一則痊痾二能銷食設九禺中日昃即行時也或可出寺長引或於廊下徐行若不爲之身多病苦遂令脚腫肚腫臂疼膊疼但有痠癢不銷並是端居所致必若能行此事實可資身長道故驚山覺樹之下鹿苑王城之內及餘聖跡皆有世尊經行之基耳闕可二肘長十四五肘高二肘餘設九

甌作之上乃石灰素作蓮華開勢高可二寸
闊繞一尺有十四五表聖足跡兩頭基上安
小制底量與人齊或可內設尊容爲釋迦立
像若其右繞佛殿旋遊制底別爲生福本欲
虔恭經行乃是銷散之儀意在養身療病舊
云行道或曰經行則二事總包無分涇渭遂
使調適之事久闕東川經云觀樹經行親在
金剛座側但見真迹未覩圓基耳

二十四禮不相扶

禮拜之軌須依教爲進具若分影在前即合

受小者之拜佛言有二種人合受禮拜一謂
如來二大已苾芻斯則金口誠教何勞輟事
謙下小者見大緩須伸敬唱畔睇而禮之大
受小禮自可端拱而云病路祇延也切是兒
願彼今無病
耳如其不道彼此招愆隨立隨坐不改常式

既其合受無容反敬斯乃五天僧徒之則也
豈有小欲禮大先望大起大受小恭恐小嫌
恨爲此則忽迫忽迫尊執卑而不聽稽首辛
苦辛苦卑求敬而不能至地若不如此云乖
禮數嗚呼虧聖教取人情敬受乖儀誠可深
察延波既久誰當偃諸

二十五師資之道

夫教授門徒紹隆之要若不存念則法滅可
期事須慇懃無宜網漏律云每於晨旦先嚩
齒木次可就師奉其齒木漂豆水中敷置坐
處今安隱已然後禮敬尊儀旋繞佛殿却就
師處攝衣一禮更不重起合掌三叩雙膝踞
地低頭合掌問云鄒波馱耶存念馱字音傳
駕切既無
正體借音言之鄒波是其親近波字長與中
有阿字阿馱耶義當教讀言和尚若非也西
方汎喚博士皆名爲杜斯非與語若依梵本
經律之文咸云鄒波馱耶譯爲親教師北方

諸國皆與和杜致
今傳譯習彼說者

或問云阿遮利耶存念譯為執範師是能教弟子法式之義先云

阿闍梨

我今請白不審鄔波馱耶宿夜安不四大平

和不動止輕利飲食銷不旦朝之餐可能進

不斯則廣略隨時也師乃量身安不具答其

事次於隣近比房住能禮其大者次讀少許

經憶所先受日新月故無虧寸陰待至日小

食時量身輕重請白方食何勞未曉見粥忽

忽不及白本師無由嚼齒木不暇觀蟲水豈

容能洗淨寧知為一孟之粥便違四種佛教

訛替之本皆從此來願住持之家善應量處

前白事等此乃是阿離耶提舍教授之儀阿

離耶譯為聖提捨譯為方即名西國為聖方

矣以其賢聖繼執人皆共稱或云末曉是方

提捨是國百億之中心斯其事也此號人咸

委之其北方胡國獨喚聖方以為西國也音

許倍切全非通俗之名但是方言固無別義

西國若聞此名多皆不識宜與西國為聖方斯
成允當或有傳云印度說之為月雖有斯理
未是通稱且如西國名大周為支那者直是
其名更無別義又復須知是五天之地皆曰
婆羅門國北方速利迦胡

凡剃髮披纓條出家近圓已律云唯除五事

不自自外一一皆須白師不白得罪五事者

一嚼齒木二飲水三大便四小便五界中四

十九尋內制底畔睇且如欲食白者須就師

邊依禮拜法而白師云鄔波馱耶存念我今

請白洗手洗器欲為食事而云謹慎諸餘白

事類此應知師乃量事度時與其進止知有

多事便可一時併白若其解律五夏得離本

師人間遊行進求餘業到處還須依止十夏

既滿依止方休大聖慇懃意在於此如不解

律依他盡形設無大者依小而住唯除禮拜

餘並為之豈得晨朝問安曾不依律隨有事

至寧知白言或有旦暮兩時請其教誠雖復
權伸訓誨律文意不如是何則白者不的其
事答者何所商量白事之言故不然也但爲
因循日久逐省誰肯勞煩必能唯教奉行即
是住持不絕若將此以爲輕者餘更何成重
哉故律文云寧作屠兒不授他具戒捨而不
教也又西國相承事師之禮初夜後夜到其
師所師乃先遣弟子安坐三藏之中隨時教
授若事若理不令空過察其戒行勿使虧違
知有所犯即令治懺弟子方乃爲師案摩身
體襞疊衣裳或時掃拭房庭觀蟲進水片有
所作咸皆代爲斯則敬上之禮也若門徒有
病即皆躬自抱持湯藥所須憂同赤子然佛
法網紀以教誨爲首如輪王長子攝養不輕
律有明言寧容致慢上言制底畔睇者或云

既九

十二

制底畔彈那大師世尊旣涅槃後人天並集
以火焚之衆聚香柴遂成大積即名此處以
爲制底是積聚義據從生理遂有制底之名
又釋一想世尊衆德俱聚於此二乃積軌土
而成之詳傳字義如是或名宰睹波義亦同
此舊總云塔別道支提斯皆訛矣或可俱是
衆共了名不論其義西方釋名略有二種一
有義名二無義名有義名者立名有由即依
名義而釋也名體一向相稱如釋善入之名
者初依德跡即是依義立名次云或共了知
即是不論其義但據世人共喚爲善入即是
無義之名畔睇者敬禮也凡欲出外禮拜尊
像有人問云何所之適答曰我向某處制底
畔睇凡禮拜者意在敬上自卑之儀也欲致
敬時及有請白先整法衣搭左肩上擊衣左

腋令使著身即將左手向下掩攝衣之左明右手隨所掩之衣裾既至下邊卷衣向膝兩膝俱掩勿令身現背後衣緣急使近身掩攝衣裳莫遺垂地足跟雙腎脊須平直十指布地方始叩頭然其膝下迥無衣物復還合掌復還叩地慇懃致敬如是至三必也尋常一禮便罷中間更無起義西國見為三拜人皆怪之若恐額上有塵先須摩手令淨然後拭之次當拂去兩膝頭土整頓衣裳在一邊坐或可暫時竚立尊者即宜賜坐必有呵責立亦無傷斯乃佛在世時迄乎末代師弟相傳于今不絕如經律云來至佛所禮佛雙足在一邊坐不云敷坐具禮三拜在一邊立斯其教矣但尊老之處多座須安必有人來准儀而坐凡是坐者皆足蹋地曾無帖膝之法也

律云應先唄屈竹迦譯為蹲居雙足履地兩膝皆豎攝斂衣服勿令垂地即是持衣說淨常途軌式或對別人而說罪或向大眾而伸敬或被責而請忍或受具而禮僧皆同斯也或可雙膝著地平身合掌乃是香臺瞻仰讚歎之容矣然於牀上禮拜諸國所無或敷氈席亦不見有欲敬反慢豈成道理至如牀上席上平懷尚不致恭況禮尊師大師此事若為安可西國講堂食堂之內元來不置大牀多設木牀并小牀子聽講食時用將踞坐斯其本法矣神州則大牀方坐其事久之雖可隨時設儀而本末之源須識二十六客舊相遇

昔大師在日親為教主客必芻至自唱善來又復西方寺衆多為制法凡見新來無論客

舊及弟子門人舊人即須迎前唱茲揭哆譯
曰善來客乃尋聲即云窅莎揭哆譯曰極善
來如不說者一違寺制二准律有犯無問大
小悉皆如此即為收取瓶鉢掛在壁牙隨處
安坐令其憩息幼向屏處尊乃房前卑則敬
上而執榻其牀後及遍身尊乃撫下而頻按
其背不至鬻足齊年之類事無間然既解疲
勞方澡手濯足次就尊所伸其禮敬但為一
禮跪而按足尊遂乃展其右手撫彼肩背若
別非經久手撫不為師乃問其安不弟子隨
事見答然後退在一邊恭敬而坐實無立法
然西方軌則多坐小牀復皆露足東夏既無
斯事執足之禮不行經說人天來至佛所頂
禮雙足退坐一面即其儀矣然後釋其時候
供給湯飲酥蜜沙糖飲飲隨意或餘八漿並

須羅濾澄清方飲如兼濁滓此定不開杏湯
之流體是稠濁准依道理全非飲限律云凡
漿淨濾色如黃荻此謂西國師弟門徒客舊
相遇逢迎之禮豈有冒寒創至觸熱新來或
遍體汗流或手足皆凍放却衣幘急事和南
情狀忽忙深乖軌式師乃立之閑問餘事誠
哉太急將為紹隆言和南者梵云畔睇或云
畔憚南譯為敬禮但為採語不真喚和南矣
不能移舊且道和南的取正音應云畔睇又
道行衆集禮拜非儀合掌低頭口云畔睇故
經云或復但合掌說九乃至小低頭即是致敬也
南人不審依希合度向使改不審為畔睇斯
乃全同律教矣
二十七先體病源
前云量身輕重方餐小食者即是觀四大之

強弱也若其輕利便可如常所食必有異處則須視其起由既得病源然後將息若覺輕健飢火內然至小食時方始餐數凡是平旦名痰癰時宿食餘津積在胃膈尚未踈散食便成咎譬乎火缺起而投薪薪乃尋從火化若也火未著而安草草遂存而不然夫小食者是聖別開若粥若飯量身乃食必也因粥能資道即唯此而非餘若其要餅方長身且食餅而無損凡有食噉令身不安者是與身爲病緣也不要頭痛卧牀方云是疾若餘藥不療醫人爲處須非時食佛言密處與之如異此流固非開限然西方五明論中其醫明日先當察聲色然後行八醫如不解斯妙求順反成違言八醫者一論所有諸瘡二論針刺首疾三論身患四論鬼瘴五論惡揭陀藥

六論童子病七論長年方八論足身力言瘡事兼內外首疾但自在頭齊咽已下名爲身患鬼瘴謂是邪魅惡揭陀遍治諸毒童子始從胎內至年十六長年則延身久存足力乃身體強健斯之八術先爲八部近日有人略爲一夾五天之地咸悉遵修但令解者無不食祿由是西國大貴醫人兼重商客爲無殺害自益濟他於此醫明已用功學由非正業遂乃棄之又復須知西方藥味與東夏不同互有互無事非一槩且如人參茯苓當歸遠志烏頭附子麻黃細辛若斯之流神州上藥察問西國咸不見有西方則多足訶黎勒北道則時有鬱金香西邊乃阿魏豐饒南海則少出龍腦三種豆蔻皆在杜和羅兩色丁香咸生堀淪國唯斯色類是同所須自餘藥物

不足收採凡四大之身有病生者咸從多食而起或由勞力而發或夜餐未洩平旦便餐或旦食不消午時還食因茲發動遂成霍亂呃氣則連宵不息鼓脹即終旬莫止然後乃求多錢之腎氣賈貴價之秦膠富者此事可

其九

為貧人分隨朝露病既成矣斯何救焉縱使盧醫旦至進丸散而無因扁鵲昏來遺湯膏而寧濟火燒針刺與木石而不殊震足頭搖媼僵仆而何別斯乃良由不體病本不解調將可謂止流不塞其源伐樹不除其本枝條

彌蔓求絕無因致使學經論者仰三藏而求歎習靜慮者想八定而長嗟俗士乃務明經之輩則絕轡於金馬之門求進士之流遂息步於石渠之署妨修道業可不大歟廢失榮寵誠非小事聊為叙之勿嫌繁重莫令未損

其八

十七

多藥宿痼可除不造醫門而新痾遂殄四大調暢百病不生自利利人豈非益也然而食毒死生蓋是由其往業現緣避就非不須為者哉

二十八進藥方法

夫四大違和生靈共有八節交競發動無恒凡是病生即須將息故世尊親說醫方經曰四大不調者一寢嚙二變跛三畢哆四婆哆初則地大增令身沉重二則水大積涕唾乖常三則火大盛頭胃壯熱四則風大動氣息擊衝即當神州沉重痰癰熱黃氣發之異名也若依俗論病乃有其三種謂風熱癰重則與癰體同不別彰其地大凡候病源旦朝自察若覺四候乖舛即以絕粒為先縱令大渴勿進漿水斯其極禁或一日二日或四朝五

朝以瘥爲期義無膠柱若疑腹有宿食又刺
 臍胃宜須恣飲熱湯指別喉中變吐令盡更
 飲更決以盡爲度或飲冷水理亦無傷或乾
 薑湯斯其妙也其日必須斷食明朝方始進
 餐如若不能臨時斟酌必其壯熱特諱水澆
 若沉重戰冷近火爲妙其江嶺已南熱瘴之
 地不可依斯熱發水淋是土宜也如其風急
 塗以膏油可用布圍火炙而熨折傷之處斯
 亦爲善熱油塗之日驗交益若覺痰癰關胃
 口中唾數鼻流清水糲糲咽閉尸滿槍喉語
 聲不轉飲食亡味動歷一旬如此之流絕食
 便瘥不勞灸頂無假挨咽斯乃不御湯藥而
 能蠲疾即醫明之大規矣意者以其宿食若
 除壯熱便息流津既竭痰癰便瘳內靜氣消
 即狂風自殄將此調傳萬無一失既不勞其

診脉詎假問乎陰陽各各自是醫王人人悉
 成祇域至如鸞法師調氣蠲疾隱默者乃行
 思禪師坐內抽邪非流俗所識訪名醫於東
 洛則貧賤絕其津求上藥於西郊則惴獨亡
 其路所論絕食省而且妙備通窮富豈非要
 乎又如癰疽暴起熱血忽衝手足煩疼天行
 時氣或刀箭傷體或墜墮損躬傷寒霍亂之
 徒半日暴瀉之類頭痛心痛眼疼齒疼片有
 病起咸須斷食又三等丸能療衆病復非難
 得取訶黎勒皮乾薑沙糖三事等分搗前二
 令碎以水片許和沙糖融之併搗爲丸旦服
 十九許以和爲度諸無所忌若患痢者不過
 三兩服即差能破眩氣除風消食爲益處廣
 故此言之若無沙糖者錫蜜亦得又訶黎勒
 若能每日嚼一顆咽汁亦終身無病此等醫

明傳乎帝釋五明一數五天共遵其中要者
絕食爲最舊人傳云若其七日斷食不差後
乃方可求觀世音神州多並不開將爲別是
齋戒遂不肯行學良由傳者不悟醫道也其
有服丹石及長病并腹塊之類或可依斯

恐有

用丹石之人忍飢非所宜也又飛丹則諸國
皆無服石神州獨有然而水精白石有出火
者若服之則身體爆裂時人不別蛇蠍等毒
枉死者無窮由此言之深須體識

其長行之人縱今斷食隨路無損如其差已
後須將息宜可食新煮飯飲熟菹豆湯投以
香和任飲多少若覺有冷投椒薑蔥茱若知
是風著胡葱荊芥醫方論曰諸辛悉皆動風
唯乾薑非也加之亦佳准絕食日而作調息
諱飲冷水餘如藥禁如其嗽粥恐痰滯還增
必是風勞食亦無損若患熱者即熟煎苦茶

湯飲之爲善若亦佳也自離故國向二十餘
年但以此療身頗無他疾且如神州藥石根
莖之類數乃四百有餘多並色味精奇香氣
芬郁可以蠲疾可以王神針灸之醫診脉之
術贍部洲中無以加也長年之藥唯東夏焉
良以連崗雪巖接嶺香山異物奇珍咸萃於
彼故體人像物號曰神州五天之內誰不加
尚四海之中孰不欽奉云文殊師利現居其
國所到之處若聞是提婆弗咀攤僧莫不大
生禮敬提婆是天弗咀攤是子云是支那天
子所居處來也考其藥石實爲奇妙將息病
由頗有疎闕故粗陳大況以備時須若絕食
不損者後乃隨方處療若參湯偏除熱病酥
油蜜特遣風疔其西天羅茶國凡有病者絕
食或經半月或經一月要待病可然後方食

中天極多七日南海二三日矣斯由風土差互四大不同致令多少不爲一槩未委神州宜斷食不然而七日不食人命多殞者由其無病持故若病在身多日亦不死矣曾見有病絕粒三旬後時還差則何須見怪絕食日多豈容但見病發不察病起所由壯熱火然還將熱粥食飲帶病強食深是可畏萬有一差終亦不堪教俗醫方明內極是諱焉又由東夏時人魚菜多並生食此乃西國咸悉不餐凡是菜茹皆須爛煮加阿魏酥油及諸香和然後方噉殖壘之類人皆不食時復憶故噉之遂使臍中結痛損腹肚闇眼目長疾病益虛疎其斯之謂智者思察用行捨藏聞而不行豈賢咎也行則身安道備自他之益俱成捨則體損智微彼我之功皆失也

二十九除其弊藥

自有方處鄙俗久行病發即服大便小便疾起便用猪糞猫糞或項盛兌貯號曰龍湯雖加美名穢惡斯極且如葱蒜許服尚自遣在邊房七日潔身洗浴而進身若未淨不入衆中不合繞塔不應禮拜以其臭穢非病不聽四依陳棄之言即是陳故所棄之藥意在省事僅可資身上價自在關中噉服實成非損梵云瞞堤木底鞞殺社瞞堤是陳木底是棄鞞殺社譯之爲藥即陳棄藥也律開大便小便乃是擯糞牛尿西國極刑之儔糞塗其體驅擯野外不處人流除糞去穢之徒行便擊杖自異若誤衝著即連衣遍洗大師既緣時御物譏醜先防豈遺服斯而獨乖時望不然之由具如律內用此惠人誠爲可鄙勿令流俗習

以爲常外國若聞誠損風化又復大有香藥
何不服之已所不愛寧堪施物然而除蛇蠍
毒自有硫黃雄黃雌黃之石片子隨身誠非
難得若遭熱瘴即有甘草恒山苦參之湯貯
畜少多理便易復薑椒華芡此九咽而風冷全
祛石蜜沙糖夜餐而飢渴俱息不畜湯藥之
直臨事定有闕如違教不行罪愆寧免錢財
漫用急處便開若不曲題誰能直悟嗚呼不
肯施佳藥遂省用龍湯雖復小利在心寧知
大虧聖教正量部中說其陳棄旣其部別不
可依斯了論雖復見文元非有部所學
三十旋右觀時

言旋右者梵云鉢喇特崎拏鉢喇字緣乃有
多義此中意趣事表旋行特崎拏即是其右
總明專便之目故時人名右手爲特崎拏手

意是從其右邊爲尊爲便方合旋繞之儀矣
或特欽拏目其施義與此不同如前已述西
國五天皆名東方爲前方南爲右方亦不可
依斯以論左右諸經應云旋右三市若云佛
邊行道者非也經云右繞三市者正順其儀
或云繞百千市此九不云右者略也然右繞左繞
稍難詳定爲向右手邊爲右繞爲向左手邊
爲右繞耶曾見東夏有學士云右手向內圓
之名爲右繞左手向內圓之名爲左繞理可
向其左邊而轉右繞之事方成斯乃出自胷
臆非關正理遂令迷俗莫辯司方大德鴻英
亦雷同取惑以理商度如何折中但可依其
梵本並領杜塞人情向右手邊爲右繞向左邊
爲左繞斯爲聖制勿致疑惑又復時非時者
且如時經所說自應別是會機然四部律文

皆以午時爲正若影過線許卽曰非時若欲
護罪取正方者宜須夜揆北辰直望南極定
其邪正的辨禺中又宜於要處安小土臺圓
闊一尺高五寸中挿細杖或時石上豎丁如
竹箸許可高四指取其正午之影畫以爲記

二二

影過畫處便不合食西方在處多悉有之名

爲辟擺斫羯擺

彈舌

譯爲時輪矣揆影之法

看其杖影極短之時卽正中也然瞻部洲中
影多不定隨其方處量有參差卽如洛州無
影與餘不同又如室利佛逝國至八月中以

圭測影不縮不盈日中人立並皆無影春中
亦爾一年再度日過頭上若日南行則北畔
影長二尺三尺日向北邊南影同爾神州則
南溟北朔更復不同北戶向日是其恒矣又
海東日午關西未中准理既然事難執一是

二二

二二

故律云遺取當處日中以爲定矣夫出家之
人要依聖教口腹之事無日不須揆影而餐
理應存念此其落漠餘何護焉是以弘紹之
英無怪繁重行海尚持圭去在地寧得遂隨
故西國相傳云觀水觀時是日律師矣又復
西國大寺皆有漏水並是積代君王之所奉
施并給漏子爲衆警時下以銅盆盛水上乃
銅椀浮內其椀薄妙可受二升孔在下穿水
便上涌細若針許量時准宜椀水旣盡沉卽
便打鼓始從平旦一椀沉打鼓一下兩椀沉
兩下三椀三下四椀四下然後吹螺兩聲更
別打一下名爲一時也卽日東禺矣更過四
椀同前打四更復鳴螺別打兩下名兩時卽
正午矣若開兩打則僧徒不食若見食者寺
法卽便驅擯過午兩時法亦同爾夜有四時

與晝相似總論一日一夜成八時也若初夜
晝時其知事人則於寺上閣鳴鼓以警衆此
是那爛陀寺漏法又日將沒時及天曉時皆
於門前打鼓一通斯等雜任皆是淨人及戶
人所作日沒之後乃至天光大衆全無鳴捷
椎法凡打捷椎不使淨人皆維那自打捷椎
有四五之別廣如餘處其莫訶菩提及俱尸
那寺漏乃稍別從旦至中晝沉十六若南海
骨崙國則銅釜盛水穿孔下流水盡之時即
便打鼓一晝一打四椎至中齊暮還然夜同
斯八總成十六亦是國王所施由斯漏故縱
使重雲閣晝長無惑午之辰密雨連宵終罕
疑更之夜若能奏請置之深是僧家要事其
漏器法然須先取晝夜停時旦至午時八枕
沉沒如其減八鑽孔令大調停節數還須巧

匠若日夜漸短即可增其半抄若日夜漸長
復須減其半酌然以消息爲度維那若房設
小盂唯理亦應無過然而東夏五更西方四
節調御之教但列三時謂分一夜爲三分也
初分後分念誦思惟處中一時繫心而睡無
病乘此便招違教之愆敬而奉行卒有自他
之利矣

南海寄歸內法傳卷第三

音釋

縵莫貢切 獻似觀切 山形 墮徒回切 痛方未切
生小 敝七倫切 皮 抖擻抖擻切 擻擻切 擻擻切 擻擻切
瘡瘡切 瘡瘡切 瘡瘡切 瘡瘡切 瘡瘡切 瘡瘡切 瘡瘡切 瘡瘡切
也 睇特計切 裴必益切 擻持也 滓側氏切

南海寄歸內法傳卷第四

說十

唐三藏沙門義淨撰

三十一灌沐尊儀

詳夫修敬之本無越三尊契想之因寧過四諦然而諦理幽遠事隔羈心灌洗聖儀實爲

通濟大師

說十

雖滅形像尚存翹心如在理應遵

敬或可香華每設能生清淨之心或可灌沐

恒爲足蕩昏沉之業以斯標念無表之益自

收勸獎餘人有作之功兼利冀希福者宜存

意焉但西國諸寺灌沐尊儀每於禺中之時

授事便鳴捷椎

授事者梵云羯磨陀那陀那

事指授於人舊云維那者非也維是周語

庭張施寶蓋殿側羅列香瓶取金銀銅石之

像置以銅金石木盤內令諸妓女奏其音樂

塗以磨香灌以香水

取磚檀沉水香木之輩於磚石上以水磨使成

泥用塗像身以淨白氈而揩拭之然後安置

殿中布諸華彩此乃寺衆之儀今羯磨陀那

作矣然於房房之內自浴尊儀日日皆爲要

心無闕但是草木之華咸將奉獻無論冬夏

芬馥恒然市肆之間賣者亦衆且如東夏蓮

華石竹則夏秋散影金荆桃杏乃春日敷榮

木槿石榴隨時代發朱櫻李柰逐節揚葩園

觀蜀葵之流山莊香草之類必須持來布列

無宜遙指樹園冬景片時或容闕乏剪諸繒

綵全以名香設在尊前斯實佳也至於銅像

無問小大須細灰甄末揩拭光明清水灌之

澄華若鏡大者月半月盡合衆共爲小者隨

己所能每須洗沐斯則所費雖少而福利尤

多其浴像之水舉以兩指瀝自頂上斯謂吉

祥之水冀求勝利奉獻殘華不合持與棄華

說十

不應履踐可於淨處而傾置之豈容白首終年尊像曾不措沐紅華遍野本自無心奉薦而逐省嬾作遙指池園即休畏苦情爲開堂普敬便罷此則師資絕緒遂使致敬無由造泥制底及拓模泥像或印絹紙隨處供養或積爲聚以輒裹之即成佛塔或置空野任其銷散西方法俗莫不以此爲業又復凡造形像及以制底金銀銅鐵泥漆靛石或聚沙雪當作之時中安二種舍利一謂大師身骨二謂緣起法頌其頌曰

諸法從緣起 如來說是因 彼法因緣盡 是大沙門說

要安此二福乃弘多由是經中廣爲譬喻歎其利益不可思議若人造像如獲麥制底如小聚上置輪相竿若細針殊因類七海而無

窮勝報遍四生而莫盡其間委細具在別經幸諸法師等時可務哉洗敬尊容生生值佛之業華香致設代代富樂之因自作教人得福無量曾見有處四月八日或道或俗持像路邊灌洗隨宜不知措拭風曬日曝未稱其儀矣

三十二讚誄之禮

神州之地自古相傳但知禮佛題名多不稱揚讚德何者聞名但聽其名罔識智之高下讚嘆具陳其德名乃體德之弘深即如西方

觀十

三

制底畔睇及常途禮敬每於晡後或昏黃時大衆出門繞塔三匝香華具設並悉躡踞令其能者作哀雅聲明徹雄朗讚大師德或十頌或二十頌次第還入寺中至常集處旣其坐定令一經師升師子座讀誦少經具師子

座在上座頭量處其宜亦不高大所謂之經多誦三啓乃是尊者馬鳴之所集置初可十頌許取經意而讚歎三尊次述正經是佛親說讚誦既了更陳十餘頌論迴向發願節段三開故云三啓經了之時大眾皆云蘇婆師多蘇即是妙婆師多是語意欲讚經是微妙語或云婆度義曰善哉經師方下上座先起禮師子座修敬既訖次禮聖僧座還居本處第二上座准前禮二處已次禮上座方居自位而坐第三上座准次同然迄乎眾末若其眾大過三五人餘皆一時望眾起禮隨情而去斯法乃是東聖方耽摩立底國僧徒軌式至如那爛陀寺人眾殷繁僧徒數出五千造次難爲翔集寺有八院房有三百但可隨時當處自爲禮誦然此寺法差一能唱導師每

至曉西巡行禮讚淨人童子持雜香華引前而去院院悉過殿殿皆禮每禮拜時高聲讚歎三頌五頌響皆遍徹迄乎日暮方始言周此唱導師恒受寺家別料供養或復獨對香臺則隻坐而心讚或翔臨於梵宇則衆跪而高闡然後十指布地叩頭三禮斯乃西方承藉禮敬之儀而老病之流任居小座其讚佛者而舊已有但爲行之稍別不與梵同且如禮佛之時云歎佛相好者即合直聲長讚或十頌二十頌斯即其法也又如來等偈元是讚佛良以音韻稍長意義難顯或可因齋靜夜大眾懷然令一能者誦一百五十讚及四百讚并餘別讚斯成佳也然而西國禮敬盛傳讚歎但有才人莫不於所敬之尊而爲稱說且如尊者摩訶_{丁結}哩制吒者乃西方宏

才碩德秀冠羣英之人也傳云昔佛在時佛因親領徒衆人間遊行時有鸞鳥見佛相好儼若金山乃於林內發和雅音如似讚詠佛乃顧諸弟子曰此鳥見我歡喜不覺哀鳴緣斯福故我没代後獲得人身名摩哩哩制吒

廣爲稱歎讚我實德也

摩哩哩是母制吒是兒

其入初

依外道出家事大自在天既是所尊具伸讚誄後乃見所記名翻心奉佛染衣出俗廣興讚歎悔前非之已往違勝轍於將來自悲不遇大師但逢遺像遂抽盛藻仰符授記讚佛

功德初造四百讚次造一百五十讚總陳六度明佛世尊所有勝德斯可謂文情婉麗共天鵲而齊芳理致清高與地獄而爭峻西方造讚頌者莫不咸同祖習無著世親菩薩悉皆仰止故五天之地初出家者亦既誦得五

五

五

戒十戒即須先教誦斯二讚無問大乘小乘咸同遵此有六意焉一能知佛德之深遠二體制文之次第三令舌根清淨四得胸臆開通五則處衆不惶六乃長命無病誦得此已方學餘經然而斯美未傳東夏造釋之家故

亦多矣爲和之者誠非一第陳那菩薩親自爲和每於頌初各加其一名爲雜讚頌有三百又鹿苑名僧號釋迦提婆復於陳那頌前各加一頌名糝雜讚總有四百五十頌但有制作之流皆以爲龜鏡矣又龍樹菩薩以詩代書名爲蘇頌里離佉譯爲密友書寄與舊檀越南方大國王號娑多婆漢那市演得迦可謂文藻秀發慰誨勤勤的指中途親逾骨肉就中旨趣寔有多意先令敬信三尊供養父母持戒捨惡擇人乃交於諸財色修不

淨觀檢校家室正念無常廣述餓鬼旁生盛道人天地獄火燃頭上無暇佛除緣起運心專求解脫勸行三慧明聖道之八支令學四真證圓疑之兩得如觀自在不簡怨親因阿彌陀恒居淨土斯即化生之術要無以加五天創學之流皆先誦此書讚歸心繫仰之類靡不研味終身若神州法侶誦觀音遺教俗徒讀千文孝經矣莫不欽翫用爲師範其杜得迦摩羅亦同此類杜得迦者本生也摩羅者生難行之處若譯可成十餘軸取本生事而爲詩讚欲令順俗妍美讀者歡愛教攝羣生耳時戒日王極好文筆乃下勅曰諸君但有好詩讚者明日旦朝咸將示朕及其總集得五百夾展而閱之多是杜得迦摩羅矣方知讚詠之中斯爲美極南海諸島有十餘國無

問法俗皆諷誦如前詩讚而東夏未曾譯出又戒日王取乘雲菩薩以身代龍之事緝爲歌詠奏諧弦管令人作樂舞之蹈之流布於代又東印度月官大士作毗踰安旦囉太子歌詞人皆無詠遍五天矣舊云蘇達拏太子者是也又尊者馬鳴亦造歌詞及莊嚴論并作佛本行詩大本若譯有十餘卷意述如來始自王宮終乎雙樹一代佛法並緝爲詩五天南海無不誦誦意明字少而攝義能多復令誦者心悅忘倦又復纂持聖教能生福利其一百五十讚及龍樹菩薩書並別錄寄歸樂讚詠者時當誦習

三十三尊敬乖式

夫禮敬之儀教有明則自可六時策念四體翹勤端居一房乞食爲業順杜多之行修知

足之道但著三衣不畜盈長無生致想有累
全祛豈得輒具僧儀別行軌式拔出家服不
同常類而在廊肆之中禮諸流俗檢尋律教
全遽此事佛言有二種應禮所謂三寶及大
已苾芻又有實持尊像在大道中塵坐聖容
以求財利或有鉤身自刺臉斷節穿肌詐託
好心本希活命如斯之色西國全無宜勸導
人勿復行此

三十四西方學法

夫大聖一音則貫三千而總攝或隨機五道

乃彰七九而弘濟

七九者即是聲明中七時轉九例也如下略明耳

有意言法藏天帝領無說之經或復順語談
詮支那悟本聲之字致使投緣發慧各稱虛
心唯義除煩並疑圓寂至於勝義諦理迥絕
名言覆俗道中非無文句

覆俗諸者舊云世俗諸義不盡也意

道俗事獲他真理色本非執妄為執解聲無
歌曲漫作歌心又復識相生時體無分別無
明所蔽妄起衆形不了自心謂鏡居外蛇繩
並終正智斯淪由此蓋其名爲覆俗矣此據
覆即是俗名爲覆俗然則古來譯者梵軌罕
或可但云真諦覆諸然則古來譯者梵軌罕
談近日傳經但云初七非不知也無益不論
今望總習梵文無勞翻譯之重爲此聊題節

段粗述初基者

歟然而骨脊速利尚能總讚其本說故西方讚云曼殊室利現在并州

人皆有福理應欽讚其文既廣此不繁錄

夫聲明者梵云攝拖苾馱

切停夜

攝拖是聲苾

馱是明即五明論之一明也五天俗書總名

毗何羯喇拏大數有五同神州之五經也

舊云

毗伽羅一則創學悉談章亦名悉地羅寧觀

斯乃小學標章之稱但以成就吉祥爲目本

有四十九字共相乘轉成一十八章總有一

萬餘字合三百餘頌凡言一頌乃有四句一

句八字總成三十二言更有小頌大頌不可

具述六歲童子學之六月方了斯乃相傳是大自在天之所說也二謂蘇咀囉即是一切聲明之根本經也譯爲略詮意明略詮要義有一千頌是古博學鴻儒波尼你所造也爲大自在天之所加被面現三目時人方信八

歲童子八月誦了三謂默觀章有一千頌專

明字元功如上經矣四謂三棄擲章是荒梗之義意比田夫創開疇畝應云三荒章一名

頻瑟吒默觀頌一千二名文茶頌一千三名鄔拏

地頌一千默觀者則意明七例曉十羅聲述二

九之韻言七例者一切聲上皆悉有之一一

聲中各分三節謂一言二言多言總成二十

一言也如喚男子一人名補嚕灑兩人名補

嚕稍三人名補嚕沙此中聲有呼喻重輕之

別於七例外更有呼名聲便成八例初句旣

三餘皆准此恐繁不錄名蘇槃多聲總有三

十羅聲者有十種羅字顯一聲時便明三

世之異二九韻者明上中下尊卑彼此之別

言有十八不同名丁岸哆聲也文茶則合成

字體且如樹之一目梵云苾力又便引二十

餘句經文共相雜糅方成一事之號也鄔拏

地則大同斯例而以廣略不等爲異此三荒

章十歲童子三年勤學方解其義五謂苾栗

底蘇咀囉即是前蘇咀囉釋也乃上古作釋

其類寔多於中妙者有十八千頌演其經本

詳談衆義盡寰中之規矩極天人之軌則十

五童子五歲方解神州之人若向西方求學

問者要須知此方可習餘如其不然空自勞

矣斯等諸書並須暗誦此據上人爲准中下

之流以意可測翹勤晝夜不遑寧寢同孔父

之三絕等歲釋之百遍牛毛千數麟角唯一
此功與神州明上經相似此是學士關耶眈
底所造其人乃器量弘深文彩秀發一聞便
領詎假再談敬重三尊多營福業沒代于今
向三十載矣開斯釋已方學綴綴書表製造
詩篇致想因明虔誠俱舍尋理門論比量善
成習本生貫清才秀發然後由丈傳授經三
二年多在那爛陀寺也中天或居跋臘毗國天西
也斯兩處者事等金馬石渠龍門闕里英彥
雲聚商榷是非若賢明歎善遐邇稱偶方始
自忖鋒鏑投刃王庭獻策呈才希望利用坐
談論之處已則重席表奇登破斥之場他乃
結舌稱愧響震五山聲流四域然後受封邑
策班實素高門更修餘業矣復有苾芻底蘇
坦羅議釋名朱你有二十四千頌是學士鉢

顛杜撰所造斯乃重顯前經臂肌分理詳明
後釋剖析毫芒明經學此三歲方了功與春
秋周易相似次有伐檄呵利論是前朱你議
釋即大學士伐檄呵利所造有二十五千頌
斯則盛談人事聲明之要廣叙諸家興廢之
由深明唯識善論又十因喻此學士乃響震五天
德流八極徹信三寶諦想二空希勝法而出
家纏纏染而便俗斯之往復數有七焉自非
深信因果誰能若此勤著自嗟詩曰由染便
歸俗離貪還服緇如何兩種事弄我若嬰兒
即是諸法師之同時人也每於寺內有心歸
俗被煩惱逼確爾不移即令學生與向寺外
時人問其故答曰凡是福地本擬戒行所居
我既內有邪心即是虧平正教十方僧地無
處投足為清信士身著白衣方入寺中宣揚

正法捨化已來經四十年矣次有薄迦

切也

論頌有七百釋有七千亦是伐檄呵利所造
叙聖教量及比量義次有草拏頌有三千釋
有十四千頌乃伐檄呵利所造釋則護法論
師所製可謂窮天地之奧秘極人理之精華

說十

矣若人學至於此方曰善解聲明與九經百
家相似斯等諸書法俗悉皆通學如其不學
不得多聞之稱若出家人則遍學毗茶耶具
討經及論挫外道若中原之逐鹿解傍詰同
沸鼎之銷凌遂使響流贍部之中受敬人天

之上助佛揚化唐導羣有此則亦代挺生若
一若二取喻同乎日月表況譬之龍象斯乃
遠則龍猛提婆馬鳴之類中則世親無著僧
賢清辯之徒近則陳那護法法稱戒賢及師
子月安惠德惠護德光勝光之輩斯等大

說十

十一

師無不具前內外衆德各並少欲知足誠無

與比俗流外道之內中此類而難得

廣如西

傳中法稱則重顯因明德光乃再弘律藏德
惠乃定門澄想惠護則廣辨正邪方驗鯨海
巨深名珍現彩香峯高峻上藥呈奇是知佛

法含弘何所不納莫不應響成篇寧煩十四

之足無勞百遍兩卷一聞便領

有外道違六

法師法師對衆又五天之地皆以婆羅門爲

貴勝凡有座席並不與餘三姓同行自外雜

類故宜遠矣所專典誥有四薛陀書可十萬

頌薛陀是明解義先云圍陀者訛也咸悉口

相傳授而不書之於紙葉每有聰明婆羅門

誦斯十萬即如西方相承有學聰明法一謂

生覆審智二則字母安神旬月之間思若泉

涌一聞便領無假再談親覩其人固非虛耳

於東印度有一大士名日月官是大才雄菩薩人也淨到之日其人尚存或問之曰毒境與毒藥爲害誰爲重應聲答曰毒藥與毒境相去實成遙毒藥餐方害毒境念便燒又復騰蘭乃震芳於東洛真帝則駕響於南溟大

德羅什致德匠於他土法師玄英演師功於自邦然今古諸師並光傳佛日有空齊致習三藏以爲師定慧雙修指七覺而爲匠其西方現在則祇羅茶寺有智月法師那爛陀中則寶師子大德東方即有地婆竭囉蜜咄囉

蜜南衮有咄

說十

他揭多揭婆南海佛誓國則有

十二

釋迦難栗底

今現在佛誓國歷五天而廣學矣

斯並比秀前

賢追蹤往哲曉因明論則思擬陳那味瑜伽宗實鑒懷無著談空則巧符龍猛論有則妙體僧賢此諸法師淨並親狎筵机餐受微言

慶新知於未聞溫舊解於曾得想傳燈之一望實喜朝聞冀蕩塵之百疑則分隨昏滅尚乃捨遺珠於鷲嶺時得其真擇散寶於龍河頗達其妙仰蒙三寶之遠被賴皇澤之遐霑遂得旋踵東歸鼓帆南海從就摩立底國已達室利佛誓停住已經四年留連未及歸國矣

三十五長髮有無

長髮受具五天所無律藏不見有文徇古元無此事但形同俗相難爲護罪既不能持受復何益必有淨心須求剃髮染衣潔念解脫爲懷五戒十戒奉而不虧圓具圓心遵修律藏瑜伽畢學體窮無著之八支一二十唯識論三攝大乘論四新法論五辯中邊論六緣起論七大莊嚴論八成業論此中雖有世親所造然而因明著功鏡徹陳那之八論功歸無著也觀

三世論二觀總相論三觀境論四門論五
似因門論六理門論七取事施設論八集量
論習阿毗達磨則遍窺六足學阿笈摩經乃
全探四部然後降邪伏外推揚正理廣化羣
物弘誘忘疲運想二空澄懷八道敬修四定
善護七篇以此送終斯爲上也如其不爾雖
處居家不染私室然端一體以希出離隨乞
丐以供公上著羸服而過羞恥守持八戒不
殺生二不偷盜三不婬泆四不妄語五不飲
酒六不作樂冠華塗香七不坐高廣大牀八
不時食盡形壽以要心歸敬三尊契涅槃而近
想斯其次也必其現處樊籠養育妻息恭心
敬上慈懷念下受持五戒恒作四齋黑月八
日或十五日白月八日十五日此日要須
受其八戒方稱聖修若無前七而唯第八獲
福因甚少焉意在防餘忠恕在人克勤於已
作無罪事以奉官輸斯亦佳也無罪謂是興
易由其不損
衆生西國時俗皆以商人爲貴不重農夫由
其耕墾多傷物命又養蠶者殺深是苦因年

一年中損害巨億行述自久不以爲非未至
末生中受苦無極不爲此業名爲無罪也至
如俗徒養蠶不識三歸盡壽違違寧持一戒
不解涅槃是圓寂豈悟生死是輪迴鎮爲罪
業斯其下也
三十六亡則物現

凡有欲分亡苾芻物律具廣文此備時須但
略疏出先問負債囑授及看病人依法商量
勿令乖理餘殘之物准事應知

盟柁南曰

田宅店卧具 銅鐵及諸皮 剃刀等瓶衣
諸竿并雜畜 飲食及諸藥 牀座并券契
三寶金銀等 成未成不同 如是等諸物
可分不可分 隨應簡別知 是世尊所說
言隨應者所謂田宅邸店卧具齋褥諸銅鐵
器並不應分於中鐵鉢小鉢及小銅碗戶輪

說十

十四

針錐剃刀刀子鐵杓火爐及斧鑿等并盛此諸袋若瓦器謂鉢小鉢淨觸君持及貯油物并盛水器此並應分餘不合分其木器竹器及皮卧物翦髮之具奴婢飲食穀豆及田宅等皆入四方僧若可移轉物應貯眾庫令四方僧共用若田宅村園屋宇不可移者應入四方僧若有所餘一切衣被無問法衣浴衣若染不染及皮油瓶鞋屨之屬並現前應分元云同袖不分白衣入重者蓋是以意斟酌也大竿可為贍部光像處懸橋之竿言時部光像者

即如律中所出緣起無為世尊不棄眾時眾無威肅致使給園長者請世尊曰願作像部光像眾首置細者可作錫杖行與苾芻言錫之本師作也細者即為聲之義古人譯為錫杖云與眾聲即為聲之義古人譯為錫杖意取錫作聲鳴杖錫任情稱就目驗西方所持錫杖頭上唯有一股鐵捲可容三二寸安其鍊管長四五指其竿用木或細隨時高與眉齊下安鐵葉可二十許其鍊或圓或扁屈合中間可容大指或六或八穿安版上銅鐵

任情元斯制意為乞食時防其牛犬何用辛若擊奉勞心而復通身總鐵頭上安四股重非本制也四足之內若是象馬駝驢驢乘當與國王家牛羊入四方僧不應分也若甲鎧之類亦入國王家雜兵刃等可打作針錐刀子及錫杖頭行與現前僧仲從大者行

呂網之屬應用羅窓若上彩色又黃朱碧青綠等物應入佛堂擬供像用白土赤土及下青色現前應分若酒欲酸可埋於地待成醋已僧應食之若現是酒應可傾棄不合酤賣佛言汝諸苾芻若有依我出家不得將酒與他及以自飲乃至不合茅尖滴酒瀝置口中十五

若將酒及糟起麵并糟羹之類食者咸招越法之罪律有成制不須致疑靈嚴道場常以麩漿起麵避其酒過先人誠有意焉諸有雜藥之屬應安淨庫以供病者隨意通用諸有

珍寶珠玉分爲二分一分入法一分入僧法
物可書佛經并料理師子座入僧者現前應
分若寶等所成牀榻之屬應須出賣現前應
分木所成者入四方僧伽所有經典章疏皆
不應分當納經藏四方僧共讀其外書賣之

現前應分所有券契之物若能早索得者即
可分之如未得者券當貯庫後時索得充四
方僧用若諸金銀及成未成器具齒諸錢並
分爲三分一佛陀二達摩三僧伽佛物應修
理佛堂及髮爪窺波所有破壞法物寫佛
經料理師子座衆物現前應分六物當與看
病人自餘雜碎之物唯此應知具如大律
三十七受用僧物

現今西方所有諸寺必芻衣服多出常住僧
或是田園之餘或是樹果之利年年分與以

充衣直問曰亡人所有穀食尚遣入僧況復
衆家豆粟別人何合分用答施主本捨村莊
元爲濟給僧衆豈容但與其食而今露體住
乎又復詳審當事並有功勞家人尚自與衣
曹主何宜不合以其道理供食之餘充衣非

說十

損斯乃西國衆僧大途議論然其律典時舍
出沒耳又西國諸寺別置供服之莊神州道
場自有給衣之所亦得食通道俗此據施主
元心設令餐噉理亦非過凡是布施僧家田
宅乃至雜物並通衆僧衣食者此則誠無疑
慮之患若元心作無盡無障之意者雖施僧
家情乃普通一切但食用者咸無過也並由
施主先心所期耳但神州之地別人不得僧
衣爲此孜孜實成妨業設使應供存命非是
不勞心力若其常住有食兼著僧衣即可端

拱不出寺門亦是深成省事況乎糞掃三水
巡家乞食蘭若依樹正命自居定慧內融極
想木叉之路慈悲外發標心普濟之津以此
送終斯爲上矣然則常住之物用作衣被牀
褥之流并雜資具平分受用不屬別人掌愛
護持事過已物有大者至輟小而與斯乃聖
教佛自明言如法用之誠無罪咎足得資軀
免追求之費寧容寺家巨富穀麥爛倉奴婢
滿坊錢財委庫不知受用相共抱貧可否之
宜智者時鏡或有寺家不立衆食僧物分以
私餐遮他常住十方邪命但存一已斯乃自
行非法苦報誰代當來

三十八燒身不合

諸出家衆內顧有一途初學之流情存猛利
未閑聖典取信先人將燒指作精勤用然肌

說十

十七

爲大福隨情即作斷在自心然經中所明事
存通俗已身尚勸供養何況諸餘外財是故
經中但言若人發心不道出家之衆意者出
家之人局乎律藏戒中無犯方得通經於戒
有違未見其可縱使香臺草茂豈損一莖曠
野獨飢寧餐半粒然衆生喜見斯乃俗流燒
臂供養誠其宜矣可以菩薩捨男捨女遂遣
必爲求男女以捨之大士捐目捐身即令乞
士將身目而行施仙預斷命豈律者所爲慈
力捨身非僧徒應作比聞少年之輩勇猛發
心意謂燒身便登正覺遂相踵習輕棄其軀
何則十劫百劫難得人身千生萬生雖人罕
智稀聞七覺不遇三尊今既託體勝場投心
妙法纔持一頌棄眇肌而尚輕暫想無常捨
塵供而寧重理應堅修戒品酬惠四恩固想

定門冀拔三有小愆大懼若越深海之護浮囊行慧堅防等履薄冰而策奔駿然後憑善友力臨終助不心驚正念翹懷當來願見慈氏若希小果即八聖可求如學大因則三祇斯克始忽忽自斷軀命實亦未聞其理自殺之罪事亞初篇矣檢尋律藏不見遺為滅受親說要方斷惑豈由燒已房中打勢佛障不聽池內存生尊自稱善破重戒而隨自意金口遮而不從此歸心誠非聖教必有行菩薩行不受律儀亡已濟生固在言外耳

三十九傍人獲罪

或十

十八

凡燒身之類各表中誠或三人兩人同心結契誘諸初學詳為勸死在前亡者自獲偷蘭末後命終定招夷罪不肯持禁而存欲得破戒求死固守專心曾不窺教儻自傍人勸作

即犯針穴之言若道何不投火便招析石之過嗚呼此事誠可慎哉俗云殺身不如報德滅名不如立節然而投體餓虎是菩薩之濟苦割身代鵠非沙門之所為以此同科實非其況聊唯三藏略陳可不進退之宜智者詳察然恒河之內日殺幾人伽耶山邊自殞非一或餓而不食或上樹投身斯等迷途世尊判為外道復有自刑斷勢深乖律典設有將為非者恐罪不敢相諫若其緣斯致命便誤一生大事佛因斯理制而不許上人通識自不肯為古德相傳述之如後

或十

十八

四十古德不為

且如淨親教師則善遇法師也軌範師則慧習禪師也年過七歲幸得親侍斯二師者並太山金與谷聖人朗禪師所造神通寺之大

德也俗緣在乎德貌具三州矣二德以爲山
居獨善寡利生之路乃共詣平林俯虎清澗
於土窟寺式修淨居即齊州城西四十里許
營無盡藏食供養無礙所受檀施咸隨喜捨
可謂四弘誓願共乾坤而罔極四攝廣濟等
塵沙而不窮敬修寺宇盛興福業略叙法師
之七德焉一法師之博聞也乃正窺三藏傍
睇百家兩學俱兼六藝通備天文地理之術
陰陽曆算之奇但有經心則妙貫神府洋洋
慧海竟瀉流而罔竭粲粲文園鎮敷榮而弗
萎所制文藻及一切經音并諸字書頗傳於
世每自言曰我若不識則非是字二法師之
多能也巧篆籀善鍾張聽絲桐若子期之驗
山水運巧斧等匠石之去飛泥哲人不器斯
之謂也三法師之聰慧也讀涅槃經一日便

遍初誦斯典四月部終研味幽宗妙探玄旨
教小童則誘之以半字誠無按劍之疑授大
機則瀉之於完器實有捧珍之益昔者隋季
道銷法師乃梗遷楊府諸僧見說咸云魯漢
體多質朴遂令法師讀涅槃經遣二小師將
看隨句法師于時慷慨喉吻激揚音旨旦至
日角三帙已終時人莫不慶讚請休嗟歎希
有此乃衆所共知非私讚也四法師之度量
也但有市易隨索隨酬無論高下曾不減價
設有計直到還亦不更受時人以爲雅量超
羣也五法師之仁愛也重義輕財遵菩薩行
有人從乞咸不逆言日施三文是常所願又
曾於隆冬之月客僧道安冒雪遠行肱足皆
破停村數日潰爛膿流村人車載送至寺所
法師新造一被纔始環體出門忽見不覺以

帔掩其膿血傍人止之曰宜覓故物莫汙新者法師曰交濟嚴苦何暇求餘時人見聞莫不深讚雖復事非過大而能者故亦歎矣六法師之策屬也讀八部般若各並百遍轉一切經時屢訖終如修淨方業日夜翹勤瑩佛

學

二十

誤他哉譬乎今餐鳩毒指往險途其未可也廢正業習傍功聖開上品耽成大過已所不欲勿施他矣門徒稱善而退其說文及字書之流幸蒙曲賜乃垂誨曰汝略披經史文字薄識宜可欽情勝典勿著斯累將欲終時先告門人曰吾三數日定當去矣然於終際必抱掃幕而亡我之餘骸當遺廣澤後於晨朝俯臨清澗蕭條白楊之下彷徨綠篠之側了然獨坐執簪而終門人慧力禪師侵明就謁怪聲寂爾乃將手親附但見熱氣衝頭足手俱冷遂便大哭四遠咸集于時法侶悲啼若金河之流血灑地俗徒號慟等玉嶺之摧碎明珠傷道樹之早凋歎法舟之遽沒殯於寺之西園春秋六十三矣身亡之後緣身資具但有三衣及故鞋履二量并隨宜卧具而已

說十

三

法師亡日淨年十二矣大象既去無所依投遂棄外書欽情內典十四得雷緇侶十八擬向西天至三十七方遂所願淨來日就墓辟禮于時已霜林半拱宿草填塋神道雖踈展如在之敬周環企望述遠涉之心冀福利於幽靈報慈顏之厚德矣禪師則專意律儀澄心定漱晝夜勤六時而不倦旦夕引四輩而忘疲可謂處亂非誼而逾靜道俗咸委非曲親也誦法華經六十餘載每日一周計二萬餘遍縱經隋季版蕩逐命波遷然此契心曾無有廢現得六根清善四大平和六十年中了無他疾每俯澗誦經便有靈禽萃止堂隅轉讀則感鳴雞就聽善緣情體音律尤精草隸唱導無盡雖不存心外典而天縱其然所造六度頌及發願文並書於土窟寺燈臺矣

乃虔心潔淨寫法華經極銓名手盡其上施舍香吐氣清淨洗浴忽於經上爰感舍利經成乃帖以金字共銀鉤而合彩盛之寶函與玉軸而交映駕幸太山天皇知委請將入內供養斯二師者即是繼踵先聖朗禪師之後也朗禪師乃現生二秦之時揚聲五衆之表十二分身受供身流供者之門隨事導機事愜機情之願但爲化超物外故以神通而命寺焉神德難思廣如別傳所載當是時也君王稽首僚庶虔心初欲造寺創入則見虎叫北川將出復聞馬鳴南谷天井汲水而不減天倉去米而隨平雖神迹久漂而餘風未殄及親教二師并餘住持大德明德禪師等並可謂善閑律意妙體經心燒指焚肌曾無此教門徒訓匠判不許爲並是親承固非傳說又復

詳觀往昔側聽前規自白馬停轡之初青象
挂鞍之後騰蘭啓曜作神州之日月會顯垂
則爲天府之津梁安遠則虎踞於江漢之南
休厲乃鷹揚於河濟之北法徒紹繼慧激猶
清俗士讚稱芳塵靡歇曾未聞遣行燒指亦
不見令使焚身規鏡目前智者詳悉又禪師
每於閑夜見悲齟曲伸進誘或調言於黃
葉令蠲憶母之憂或喻說於烏禽希懷報養
之德汝可務紹隆三寶令使不絕莫縱心百
氏而虛棄一生既而童年十歲但領其言而
未開深旨每至五更就室叅請禪師必將慈
手賜撫搦摩實如慈母之育赤子或餐甘膳
多輟味見貽但有取求無違所請法師乃恩
厲父嚴禪師則慈伸母愛天性之重誠無以
加及至年滿進具還以禪師爲和尚既受戒

況十

二十三

已忽於清夜行道之際燒香垂涕而伸誨曰
大聖久已涅槃法教訛替人多樂受少有持
者汝但堅心重禁莫犯初篇餘有罪愆設令
犯者吾當代汝入地獄受之燒指燒身不應
爲也進奉旨曰幸蒙慈悲賜以聖戒隨力竭
志敢有虧違雖於小罪有懷大懼於是五稔
之間精求律典厲律師之文疏頗議幽深宣
律師之鈔述竊談中旨既識持犯師乃令講
一遍方聽大經乞食一餐長坐不卧雖山寺
特造亦未曾有廢每想大師慈訓不覺流淚
何從方驗菩薩之恩濟苦類投炎熾之大火
長者之悲念窮子窺盜之小門故非是謬
每親承足下不行遠聽便賜告曰我目下且
有餘人給侍勿廢聽讀而空住於此乃杖錫
東魏頗沉心於對法攝論負笈西京方閱想

於俱舍唯識來日從京重歸故里親請大師
 曰尊既年老情希遠遊追覽未聞冀有弘益
 未敢自決師乃留誨曰爾爲大緣時不可再
 激於義理豈懷私戀吾脫存也見爾傳燈宜
 即可行勿事留顧觀禮聖蹤我實隨喜紹隆
 事重爾無間然既奉慈聽難違上命遂以咸
 亨二年十一月附舶廣州舉帆南海緣歷諸
 國震錫西天至咸亨四年二月八日方達耽
 摩立底國即東印度海之口也停至五月逐
 伴西征至那爛陀及金剛座遂乃周禮聖蹤
 旋之佛誓耳可謂大善知識能全梵行調御
 誠教斯豈與歟大師乃應物挺生爲代模範
 親自提獎以至成人若海槎之遇將一日即
 生律之幸會二師也夫以小善小惠尚播美
 於絃歌況大智大恩而不傳於文讚云爾

今哉父母曠劫相持粵我齟齬攜就明師
 童年尚小輟愛抽悲學而時習杖德嚴規
 儔明兩曜比德雙儀礪我惠鏘長我法肌
 提攜鞠育親誨忘疲中宵廢寢日旰停飢
 上德不德遠而莫知埋光岱嶺蘊德齊涯
 洋洋慧海鬱鬱禪枝支藻榮榮定彩曦曦
 磨而不磷涅而不緇坐遷表異雞聽彰奇
 年在弱歲一留一遺所有福業並用薰資
 酬恩死別報德生離
 願在在遭會而延慶代代奉訓以成禔積義
 利乎同岳委淨定也如池冀龍華之初會聽
 慈氏之玄猗遍四生而運想滿三大之長祇
 恐聞者以爲憑虛聊疎法師之所製大師曾
 因二月十五日法俗咸詣南山朗公聖迹之
 所觀天井天倉之異禮靈龕靈廟之奇不遠

千里盛興供養于時齊王下文學悉萃於此
俱懷筆海並擅文峯各競囊錐咸矜樞玉欲
詠朗公之廟像共推法師以為先作師乃不
讓當仁江池先濫援翰為壁曾不停毫走筆
成篇了無加點詩曰

三十

三三

上聖先茂列英猷暢溟海空谷自棲遲榮命
虛相待萬古山川曠千年人代改真識了無
生徒見丹青在

諸文士既觀法師之製俱懷內恧之心或聞
筆於松枝或投硯於巖曲僉曰西施顯貌嫫
母何顏才子如林竟無一和耳所餘文章具
如別集義淨敬白大周諸大德或曾聽受虛
筵或諮論法義或相知弱冠或通懷中年咸
悉大者和南小者千萬所列四十條論要略
事凡此所錄並是西方師資現行著在聖言

非是私意夫命等逝川朝不謀夕恐難面叙
致此先呈有暇時尋幸招遠意斯依薩婆多
非餘部矣重曰

敬陳令則恢乎大猷咸依聖教豈曰情求恐
難面謁寄此先酬幸願繫轅不棄芻蕘見收

追蹤百代播美千秋實望聲驚於少室並
王舍於神州

南海寄歸內法傳卷第四

音釋

礎創舉切柱下石也 盆蒲問切積古佐切 璽批招
同藹華也 喻許及切與吸同 撒知義 蒙余制切
錙音陳予柄下銅錙也 鑲戶關切 麤妨媽切 駿子峻切
跣息淺切足也 條先了切小竹也 塋余傾切葬地也 牝古患切

二十六

也文 也 親用
 櫃 日干 稔
 匠求 晚古 切如
 也位 也案 切甚
 切 切 齒
 芻蕘 礪 齒
 草蕘 石良 切齧
 日如 礪刀 切齧
 芻招 也 齧
 禾切 櫛 齧
 新切 櫛 齧
 日蕘 切 齧
 芻 切 齧
 水 切 齧